

خالدتن عثمك الستبت

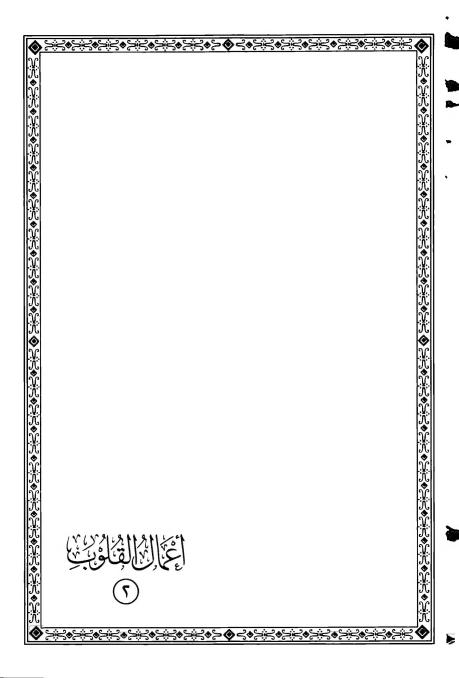
المجرع الثاني

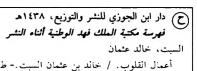

3

والمستنبر الغاوالة المنان

دارابن الجوزي

أعمال القلوب. / خالد بن عثمان السبت.- ط١. الدمام، ١٤٣٨هـ

٦٣٩ص؛ ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٨ ـ ٥٠ ـ ٨٢٢٢ ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٣

۱ ـ الوعظ والإرشاد ۲ ـ الفضائل الإسلامية ديوى ۲۱۳ ديوى ۲۱۳

جَعِيرُ ثُعُ لَا كُفَوْنَ لَهُ مَجِفَ فَاضَةَ الْعَلَيْدَةِ الْأُولِيِّ الْطَلْبَعَةِ الْأُولِيِّ فَ

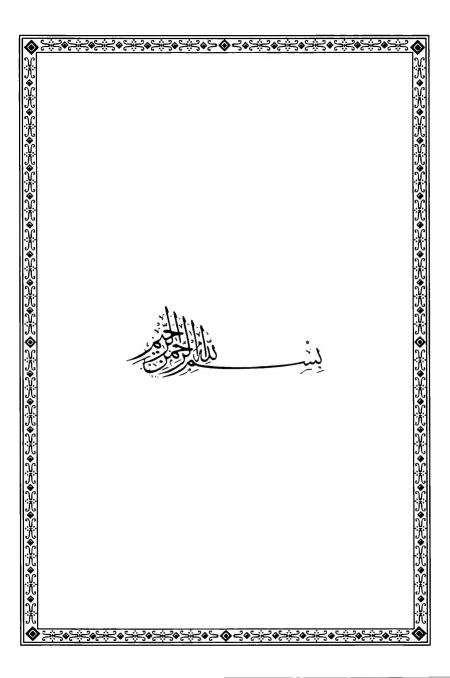
9731ه

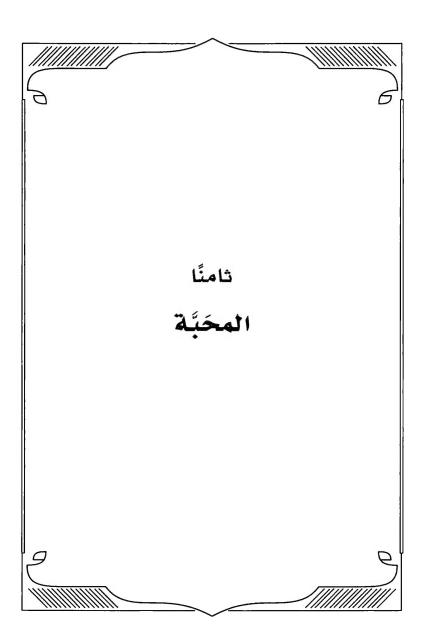

دارابن الجوزي بنشر را أورث

المملكة العربية السعولية: الممام - طريق الملك فهد - ت: ۸٤٦٨١٤٦ - ٣٢٧٥٩ من ٢٠٧٢٦ من ٢١٠٧٢٦ الرمة العربية الممال ٢١٠٧٢٦ - الرقم الإضافي : ٨٤٠٦٠ - فكن: ٨٤٢١٠٠ - الرمة الإضافي : ٨٤٣٠٠ - الرمة الإضافية - ١٠٢٢٨٠ - بسيسروت مائف: ١٠٠١٨٢٧٢٨ - بسيسروت المائمة - جمع - محسول: ١٠٠١٨٢٢٧٢٨ - الشافية - جمع - محسول: ١٠٠١٨٢٢٧٢٨ تبلغت المنافقة - جمع - محسول المائمة المنافقة - تنافقة - تنافقة المنافقة المن

إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون؛ وذلك أن القلوب مجبولة على محبة مَن أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المُنعِم المتفضل على عباده أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، في الدنيا والآخرة.

فربُّنا جلَّ وعلاً هو الذي تفضل علينا بالعِلْم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشّكر، ثم فتح لنا باب التوبة؛ لنستدرك التقصير، ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يُمَحِّصنا به، ويُخَلِّص نفوسنا من الشوائب، وما يكون رِفْعة في الدرجات، وحطَّا للسيئات.

وأما الأمور الدنيوية: فإن كل ما بأيدينا من النعم؛ من المآكل، والمشارب، واللباس، والزينة، والمساكن، والمراكب، وغير ذلك؛ فهو من الله وحده: ﴿وَمَا بِكُمْ يَكُمْ فِينَ اللَّهِ ﴾ الآية [النحل: ٣٥].

فنحن بحاجة إلى التَّفَقُّه في هذا الباب؛ لنتعرف الطريق إلى محبة الله ﷺ فنسلكها؛ لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة.

المحبة في اللغة:

إن أصل مادة المحبة: (الحاء، والباء مكررة) تدور على ستة معانٍ، هي:

«الأول: الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبَب الأسنان.

الثاني: العلق والظهور، ومنه: حَبّب الماء وحَبّابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحَبّب الكأس منه.

وعليه، فهو غليان القلب عند الاهتياج للقاء المحبوب.

الثالث: اللزوم والثبات، ومنه: حَبّ البعير وأحَبُّ: إذا برَكَ ولم يقُمْ.

قال الشاعر(١١):

حُلْتُ عَلَيْهِ بِالْقَفِيلِ ضَرْبًا ضَرْبًا ضَرْبَ بَسِيدِ السَّدوءِ إِذَا أَحَبَّا الرابع: اللَّب، ومنه حَبّة القلب لِلُبّه وداخله، ومنه الحبّة لواحدة الحبوب؛ إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه.

الخامس: الحفظ والإمساك، ومنه حِبّ الماء، للوعاء الذي يُحفّظ فيه ويمسكه" (٢٠). السادس: القُلَق والاضطراب، ومنه سُمّي القُرْط حِبًا، لقلقه في الأذن واضطرابه (٢٠). ولا ريب أن هذه الستة تتضمن جملة من أوصاف المحبة ومقتضياتها؛ وذلك أن المحبة الحقيقية تعني: «صفاء المودّة، وهَينجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها عليه، وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزومًا لا تفارقه، ولإعطاء المحبوب محبوبه لبّه، وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه.

⁽١) وهو: أبو محمد الفقعَسِيُّ. انظر: «اللسان» (٣/٧).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٩ - ١٠) بتصرُّف.

 ⁽٣) انظر: "تهذیب اللغة»، مادة: (حب) (٤/٨)، و الصحاح»، مادة: (حَبَبَ) (١٠٦/١)، و الصحاح»، مادة: (حبب) (٣/٧)، و المقاییس اللغة»، مادة: (حبب) (٣/٢٢)، و السان العرب»، مادة: (حبب) (٣/٧)، و القاموس»، مادة: (حَبَبَ) (٢١٢/٢ وما بعدها)، و القاموس»، مادة: (حَبَبَ) (٢١٢/٢ وما بعدها)، و وروضة المحین (ص ٢٧ - ٣٠).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ١٠) بتصرُّف.

المحبة في الاصطلاح:

وأما المحبة في المعنى العرفي؛ فهي من الألفاظ التي يصعب حدّها وتعريفها، فهي قضية يُذْرِكُها كل أحد، والتعريفات والتفسيرات قد لا تزيدها إلا صعوبة وغموضًا؛ ولهذا قال بعضهم: لا يُعبَر عن الشيء إلا بما هو أدقُ منه، ولا شيء أدق من المحبة، فَبِمَ يُعبَر عنها؟! وإنَّما يتكلم الناس في أسبابها، وموجباتها، وعلاماتها، وشواهدها، وثمراتها، وأحكامها، فتنوّعت عباراتهم وكثرت، ودارت تعريفاتهم وحدودهم على هذا، فيُعبَر كل أحد بما يعرفه ويُذرِكه من مظاهر هذه المحبَّة ومقتضياتها ولوازمها(۱).

يقول الراغب نَعْلَشه: «المحبّة: إرادة ما تراه أو تظنّه خيرًا، وهي على ثلاثة أوجه:

- محبة للذة، كمحبة الرجل للمرأة...
- ـ ومحبة للنفع، كمحبة شيء ينتفع به. . .
- ومحبة للفضل، كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض؛ لأجل العلم. اه^(۲).
 - مع أن تعريف المحبة بالإرادة غير صحيح.

وقال النووي تَثَلَثُهُ: «أصل المحبة: الميل إلى ما يوافق المُحِبّ، ثم الميل قد يكون لما يستلذّه الإنسان ويستحسنه، كحُسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذّه بعقله للمعاني الباطنة، كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقًا، وقد يكون لإحسانه إليه، ودفع المضار والمكاره عنه، اه (٣).

والحاصل أن حقيقة المحبة: مَيْل القلب إلى المحبوب، وذلك يقتضى إيثاره، وتقديمه على كل شيء، وذلك يزيد وينقص، كما سيأتي.

⁽١) انظر: امدارج السالكين؛ (٣/ ٩ ـ ١٨)، ونقل لها ثلاثين تعريفًا.

⁽٢) ﴿مفردات القرآن؛ (ص١٠٥).

⁽٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٢/ ١٤).

وأمًّا محبّة الله تبارك وتعالى فهي لا تخرج عن ذلك؛ فهي مَيْل القلب إليه، وذلك يقتضي إيثار محابّ الله الله الله الله الله الله الله على الله على طاعة الله الله الله على طاعة على طاعة غيره؛ من النَّفُس والهوى والشيطان، وطاعة المخلوقين.

محبة العبد لربه وخالقه ﷺ تمثّل أحد شِقِّي العبادة؛ لأن «اسم العبادة يتناول غاية الحب مع غاية الذَّل، وهذا هو حقيقة الدِّين الذي يدين الناس به لربِّ العالمين، فهذا المدين أو هذه العبادة لا بُدَّ فيها من حُبّ، ولا بد فيها من خضوع، بخلاف طاعتهم للملوك؛ فإنها قد تكون خضوعًا ظاهرًا فقطه"(١).

وأما محبة الله ﷺ فيخضع لها الباطن والظاهر؛ لذلك كانت العبادة مبنيّة على المحبّة، بل يمكن أن يُقَال: إن المحبّة هي حقيقة العبادة؛ لأن العبادة إِنْ خَلَتْ من المحبّة فهي عبادة بلا روح^(٢).

قال ابن خَفِيف كَنَّلَهُ: «دخل البصري على أبي عباس بن سُرَيْج، فقال له ابن سريج: أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فَرْض؟ فقال: لا أدري، ولكن يقول المقاضي، فقال له: قوله كَانَ مَابَاؤُكُمُ وَأَبْنَازُكُمُ الله وَوله: ﴿ أَمَبُ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِي سَبِيلِهِ فَرَّبَسُولُ التربة: ٢٤]، والوعيد لا يكون إلا على ترك فرض (٢٠).

وبهذا نعرف أن محبة الله على من أعظم الفروض، وليست من قبيل المستحبّات التي يتزوّد بها العبد، ويتقرّب بها إلى ربّه ومولاه دون أن يُحَاسَب، أو يُوَاخَذ على تقصيره وتفريطه فيها، بل إنها من أعظم الواجبات، ومن أجَلِّ قواعد الدِّين وأكبر أصوله، بل هي أصل لكل عمل مِنْ أغمّال الدين والإيمان، فإنَّ كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة محمودة أو مذمومة، "فجميع الأعمال الإيمانية الدِّينية لا تصدر إلاً عن المحبة المحمودة هي محبة الله على إذ العمل الصادر عن محبة الله الله يكون عملًا صالحًا» (أن).

وأمًّا كون الأفعال الأخرى أيضًا صادرة عن المحبَّة فهذا مشاهد؛ لأن الإنسان لا يزني إلا لأنه يحبّ ذلك، ولا يأكل المال الحرام إلا لأنَّه يحبّه، ويشتهيه، وتطلبه نفسه.

⁽١) (جامع المسائل) (المجموعة الرابعة، ص٤٠).

⁽٢) انظر: (القول المفيد) (٢/٤٤). (٣) أخرجه البيهقي في (الشعب) (٤٠٢).

 ⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤٨ ـ ٤٩)، وراجع: «القول المفد» (٢/ ٤٤).

قال ابن القيِّم سَمَّنَهُ: «ومتى رأيت القلب قد تَرَحَّلَ عنه حبّ الله، والاستعداد للقائه، وحلّ فيه حبّ المخلوق، والرضا بالحياة الدنيا، والطُّمأنينة بها، فاعلم أنه قد خُسفَ به (۱۰). اهر.

وأصل التأله: التعبد، والتعبد آخِر مراتب الحُبّ، ويقال: عَبَدَهُ الحُبّ وتيَّمهُ: إذا مَلكَه وذلَّله لمحبوبه، فالمحبة حقيقة العبودية، وهل تُمْكِن الإنابة بدون المحبة، والرضا، والحمد، والشكر، والخوف، والرجاء؟! وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المُحبِّين؟! فإنه إنَّما يُتَوكَّل على المحبوب في حصول محابِّه ومراضيه.

وكذلك الزهد _ في الحقيقة _ هو زهد المُحبِّين؛ فإنهم يزهدون فيما سوى محبوبهم لمحبَّه.

وكذلك الحياء _ في الحقيقة _ إنما هو حياء المحبِّين؛ فإنه يتولَّدُ من بين الحُبِّ والتَّغظيم، وأمَّا ما لا يكون عن محبة فهو خوف مَحْض. . .

فَمُعْقِد نِسْبة العبودية هو المحبَّة، فالعبودية معقودة بها؛ بحيث متى انحلت المحبَّة انحلت المحبَّة الحبودية (٢٠)، «وهي روح الإيمان والمقامات والأحوال التي متى خَلَتْ منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه (٢٠).

فمحبّة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة، وأجلّ محبة تقع في قلوب العباد، فلا أكمل من محبة الله على وليس في الوجود ما يستحقّ أن يُحَبّ لذاته من كل وجه إلا الله على فإن المخلوقين إنما نحبهم من أجل ما يتحلّون به من الأوصاف؛ إما الأوصاف الظاهرة، وإما الأوصاف الباطنة من الكمالات القاصرة أو الكمالات المتعدّية، وكلّ ما يحبّه أهل الإيمان فإنَّ ذلك تابعٌ لمحبَّة الله عَلى نهم يحبون النبي على تبعًا لمحبّة الله، ويحبون المؤمنين، ويحبون الطاعات، كلُّ ذلك تبعًا لهذه المحبّة الجليلة العظيمة، والله يقول: ﴿ فَلَمْ إِن كُنتُمْ تُوجُرُن الله وَالمَيْمَا الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمَنْ الله وَلْ الله وَمَنْ الله وَلْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِن

⁽١) قبدائع الفوائدة (٣/ ١٢٠٠).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣٦ ، ٢٦) بتصرُّف.

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/٧).

لَكُرُ ذُوْبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، ويقول النبي ﷺ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهِ عَالَ: ﴿ مَنْ أَحَبَ شَهِ، وَأَبْغَضَ شَهِ، وَأَعْطَى شَهِ، وَمَنَعَ شَهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ (٢٠).

وهذه المحبة إذا وُجِدَت فهي حقيقة «حياة القلوب، وغذاءُ الأرواح، بل ليس للقلب للذّة، وَلَا نَعِيم، ولا فلاح، ولا حياة إلا بها، فإذا فَقَدَهَا القلب كان ألمه أعظم من ألّم العين إذ فَقَدَت نورها، والأذن إذا فقدت سَمْعَها، والأنف إذا فَقَدَ شَمَّه، واللسان إذا فَقَدَ نطقه، بل فساد القلب إذا خلا من محبَّةِ فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فَسَاد البدن إذا خلا منه الروح. وهذا الأمر لا يُصَدُّق به إلَّا مَنْ فيه حياة "".

فالمحبة "هي المنزلة التي فيها تَنَافَس المتنافسون، وإليها شَخُص العاملون، وإلى عِلْمِهَا شَمَّر السابقون، وعليها تفانَى المُجبون، وبرَوْح نسيمها تروّح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرَّة العيون، وهي الحياة التي مَنْ حُرِمَهَا فهو من جملة الأموات، والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ فهو في بِحَارِ الظلمات، والشّفاء الذي مَنْ عَدِمَه حَلَّت بقلبه جميع الأسقام، واللَّذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان، والأعمال، والمقامات، والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمِل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتُوصِلُهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليها، وتبوَّنهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب، وطريقهم الأقْرم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب.

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحِكْمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المُحِبِّين سابغة!! تالله لقد سبق القوم السُّعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدَّموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، (1).

⁽١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) واللفظ له، من حديث أنس ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

⁽٢) أخرجه أبو داود (٤٦٨٠) واللفظ له، من حديث أبي أمامة ﷺ، والترمذي (٢٥٢١) من حديث معاذ بن أنس ﷺ، وقال: «حديث منكر»، والحديث سكت عنه أبو داود، وصحّحه السيوطي في «الجامع الصغير» (٩٦٥٥)، والألباني في «صحيح الجامع» (٥٩٦٥)، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» (٤٦٨١).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص٥٤٥ ـ ٥٤٦).

⁽٤) امدارج السالكين؛ (٦/٣ ـ ٧).

أولًا: المحبة في القرآن:

تكرر ذكر المحبة في كتاب الله، وجاء على صور متعددة، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اَلْتُعْمِينِينَ ﴿ [البقرة: ١٩٥]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اَلتَّقَامِينَ وَيُحِبُ النَّطَةِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّمُسِطِينَ ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّنجِرِينَ ﴿ وَآلَهُ يُحِبُ ١٤٢]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّمُسِطِينَ ﴾ [السائدة: ٤٢]، وقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اَلمُنَقِينَ ﴾ [السوبة: ٤]، ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُم بُنْيَنَ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

وإخباره عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَلَغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونِهُمْ كَخُبِّ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ خُبًّا يَلَةٍ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وغيرها من الآيات.

ثانيًا: المحبة في السُّنَّة:

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ: ﴿أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهَ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلِ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فِي اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنِّي قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بَأَنَّ اللهِ عَنْ يَعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ (``.

وعنه أيضًا؛ أَن رسول الله ﷺ قال: •مِنْ أَشَدٌ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بأَهْلِهِ وَمَالِهِ،(٢٠).

وعنه أيضًا، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، نُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ (٣٠).

وعن أنس بن مالك في أن رجلًا سأل النبي عيد: متى الساعة يا رسول الله؟

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۵۹۷).

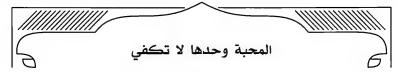
⁽٢) أخرجه مسلم (٢٨٣٢).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٢٠٩، ٦٠٤٠) واللفظ له، ومسلم (٢٦٣٧).

قال: (مَا أَهْدَدْتَ لَهَا)، قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) (١٠). والأحاديث في ذلك كثيرة، وحضرها يُطُول.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٦٨٨، ٣٦٨٧، ٦١٧١، ٣١٥٣) واللفظ له، ومسلم (٣٦٣٩).

إن الذين يُدَنْدِنُونَ حول المحبَّةِ فحَسْب دون أن يكون لهم رصيد من العمل الصالح، وتقويم النفوس وتهذيبها على طاعة الله ﷺ؛ قوم قد ضلّوا الطريق.

يقول محمد بن المبارك الصوري تَكَلَّلُهُ: "مَنْ أُعْطِيَ من المحبَّةِ شَيْئًا فلم يُعْط من الخشية مِثْله فهو مخدوع الله المخشية مِثْله فهو مخدوع الله الم

ولهذا قالوا: «مَنْ عَبَدَ اللهَ بالحب وَحْده فهو زنديق، ومَنْ عَبَدَ الله بالخَوْفِ وَحْده فهو حَرُودِيّ - أي: مِنَ الخَوَارِج -، ومَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وحْدَهُ فهو مرجئ، ومَنْ عَبَدَهُ بالحُبِّ والخوف والرجاء فهو مؤمن موخِد؛ وذلك لأن الحُبِّ المجرد تنبسط النفوس فيه، حتى تتوسَّعَ في أهوائها إذا لم يَزعها وازعُ الخَشْيَةِ لله؛ ولذلك قالت اليهود: ﴿خَنُ أَنَدُوا اللّهِ وَآجِبَرُهُ إِلَى اللّهِ المائدة: ١٨]، ادَّعَوْا هذه المحبة، مع أنَّهم أسوأ ما يكونون في حال العمل والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا يُشَاهَد في أولئك المتصوّفة الذين يَدَّعُون المَحبّة دون تصحيح العمل من مخالفة أمُورِ الشَّرِيعة ما لا يُوجَد في أهل المخوف والخشية؛ ولهذا قرن الله بين الحبِّ وبَيْنَ الخوف في قوله تعالى: ﴿ مَنَا مَا لَكُونُ وَلَكُ لَوْلِ اللّهِ يَوْمُ اللّهُ يَوْمُ الْعَنْ وَبَيْنَ الخوف في السُّنَة يذكرون في عقائدهم مُجَانَبَة مَنْ يُكُنُ وَانِ عَلَى المحبّة، والخوض فيها من غير خشية لِمَا في ذلك من مُجانَبَة مَنْ يُكثر دعوى المحبّة، والخوض فيها من غير خشية لِمَا في ذلك من الفساد» (٢٠).

وقال ابن القيم كَثِلثهُ: «الخشية لِقَاح المحبة؛ فإذا اجتمعا أَثْمَرَا امْتِثَالُ الأَوَامِر واجتناب النواهي»^(٣).اهـ.

وقال كَلَّشُهُ: "مِنَ المقامات ما يكون جامعًا لمقامين، ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، فلا يَسْتَجِقَ صاحبه اسمه إلَّا عند استجماع جميع المقامات فيه، (٤٠). اهـ.

⁽١) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه؛ (٥٥/ ٢٢٤).

⁽۲) ما بين الأقواس من كلام شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) (۱۰/ ۸۱ _ ۸۲) بتصرُّف.

⁽٣) ﴿الفوائد؛ (ص٢٨٩). (٤) أمدارج السالكين؛ (١٣٦/١) بتصرُّف.

وذَكر من ذلك الإخبات له تبارك وتعالى، وأنه جامع لمقام المحبَّة والذَل والخضوع، فلا يكون بذلك العبد والخضوع، فلا يكون بذلك العبد مُخْبِنًا إلّا إذا كان محبًا مطيعًا خائفًا راجيًا، وغير ذلك مما يتطلبه الإخبات، وكذا مقام المحبَّة فإنه جامعٌ لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة، فهي معنى يلتثم من هذه الأربعة(١).

وكمال المحبَّة أن تقترن بالتعظيم والهَيْبَة، فالمحَبَّة بلا هَيْبَة ولا تعظيم ناقصة، والكمال أن تجتمع المحبّة والودّ والتعظيم والإجلال^(٢).

كما أن هذه المحبة الرفيعة "تقتضي تقديم المحبوب الله على النَّفْس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل، والخضوع، والتعظيم، والإجلال، والطاعة، والانقياد ظاهرًا وباطنًا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان (٣٠).

انظر: امدارج السالكين (١/ ١٣٦).

⁽٢) انظر: فجلاء الأفهام؛ (ص٢٠٣)، وفيدائع الفوائد؛ (٣/ ٨٥٢ ـ ٨٥٣).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص٢٩٥ ـ ٢٩٦) بتصرُّف.

يقول ابن القيِّم كَنَّنَهُ: «القلب في سيره إلى الله ﷺ بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سَلِم الرأس والجناحان فالطائر جَيُد الطيران، ومتى قُطِم الرأس مات الطائر، ومتى فُقِد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر،(١٠). اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَة: اعلم أن محرَّكات القلوب إلى الله وَ لَلَّالَة: المحبة والمحبة والمحبة وهي مقصودة تُرَاد لِلْمَاتِهَا؛ لأنها تُرَادُ في المحبة والمخرة بخلاف الخوف؛ فإنَّه يَزُول في الآخرة . .

والخوف المقصود منه الزَّجْرُ والمَنْعُ من الخروج عن الطريق؛ فالمحبة تُلْقي العبد في السَّير إلى محبوبه، وعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وقُوَّتِهَا يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده (٢٠). اهـ.

وقال ابن القيِّم تَكَلَّلُهُ: «الخوف يتعلَّق بالأفعال، والمَحَبَّةُ تتَعَلَّقُ بالذات والصفات؛ ولهذا تتَضَاعَف محبَّة المؤمنين لِرَبِّهِم إذا دخلوا دار النَّعِيم، ولا يلحقهم فيها خوف؛ ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه" .اهـ.

⁽١) قمدارج السالكين؛ (١/ ١٧ه).

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۱/ ۹۵).

⁽٣) المدارج السالكين؛ (١٤/١٥).

إذا نظرنا إلى المحبة باعتبار منازل العابدين فإنه يمكن تقسيمها إلى درجتين: واجبة، ومستحبة؛ فالواجبة للمقتصدين، بمعنى: أن الإنسان إذا قصَّر فيها فهو ظالم لنفسه؛ لأنه لا بد أن يكون الله ورسوله أحَبَّ إِلَيْهِ مما سواهما؛ بحيث لا يُحِبّ شيئًا يبغضه الله عَلَى كما قال الله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ عِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ يُواَدُونَ مَنْ حَاذَ أَللَة وَيَسُولُهُ وَاللهِ الله تعالى، وذلك يقتضي محبَّة جَمِيع ما أوجبه الله تعالى، وبُغض مَا حَرَّم الله تعالى، فإذا قصَّر الإنسان عن هذه المرتبة، فأحَبُ أعداء الله عَلى، وأحب الظلم والعدوان وألوان الفجور والكفر والمعاصي؛ فإنَّه يصبح بذلك من جملة الظالمين لأنفسهم في هذا الباب.

وأمًّا اللَّرَجة الثانية: فهي محبَّة السابقين؛ وذلك بأن يُجِبّ ما أَحَبَّ الله وَ الله النوافل والفضائل محبَّة تامة، فالمقتصدون يحبّون جميع ما يحبّه الله سبحانه من الواجبات، ويُبغضون جميع ما يبغضه الله تعالى من المحرَّمات، وأما السابقون فيحبّون جميع الواجبات والمستحبات، ويبغضون جميع المحرَّمات والمكروهات، ويتباعدون من ذلك.

من المعلوم أن المحبة تقوى وتضعف في قَلْبِ الإنْسَانِ، كَمَا أن الناس يتفاوتون فيها غاية التفاوت، وتجد الإنسان يحبّ شيئًا واحدًا أحيانًا مَحبَّة كبيرة، ثم ما يَلْبَث أن تتضاءل هذه المحبة في قلبه في حين آخر؛ كما أن محبتنا للأشياء تتفاوت تفاوتًا بينًا، فقد يحب الإنسان والده أكثر من محبَّبة لولده، وقد يكون العكس، وقد يحبّ اثنين محبَّة متساوية، وهذه أمور لا تخفى، فهذه المحبة كلَّما قَرِيَتْ واشْتَدَّتْ صَارَ لها اسم يخصّها في كلام العرب ولغتهم.

ومن هنا كانت على مراتب:

الأولى: العلاقة، وهي: تعلَّق القلب بالمحبوب.

والثانية: الإرادة، وهي مَيْلُ القلب إليه.

والثالثة: الصّبَابة، وهي انصباب القلب إلى المَحْبُوبِ؛ بِحَيْثُ لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحدور.

والرابعة: الغرام، وهو الحُبُّ اللازم للقلب، ومنه الغريم؛ لملازمته، وقد ذكر الله عذاب جهنم، فقال: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ الفرقان: ٦٥]؛ أي: مُلَازِمًا لأهلها وأصحابها.

والخامسة: الموَدَّة، والودّ هو: صَفْوُ المَحَبَّةِ وخَالِصُهَا ولُبُهَا، قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّخَنُ وُيًّا ۞﴾ [مريم: ٩٦].

والسادسة: الشُّغف، وهو: وصول المَحَبَّة إلى شغاف القلب.

والسابعة: العشق، وهو الحُبّ المُفْرط الذي يُخَاف على صاحبه منه، وهذا لا يصلح لله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

والثامنة: التتيُّم، وهو بمعنى التعبُّد، تقول: قلبٌ مُتيَّم؛ يعني: قلب مُعَبَّد للمحبوب. والتاسعة: التَّعبّد صراحة، وتجد بعض المحبِّين يذكر هذا، ويصرّح أنه قد صار عبدًا لهذا المحبوب.

والعاشرة: الخُلُّة، وهي المحبَّة التي تخلَّلَت رُوْح المُحب وقلبه، وقيل غير ذلك(١٠).

⁽١) انظر: قروضة المحبين؛ (ص٢٥ ـ ٨٥)، وقمدارج السالكين؛ (٣٠ ـ ٣٠).

فالمحَبَّةُ تَقُوَى وتضعف ويتفاوت الناس فيها تفاوتًا ظاهرًا بَيِّنًا، فيَقُوَى الحُبّ في حين، ويضعف في حين آخر، بَلْ قَدْ يتبدّل أقوى الحبّ بأقوى البغض والعكس.

وقد تقوى حتى تبلغ أعلى مراتبها؛ وهي قرّة العين.

العين، وإنما تقرّ العين بأعلى المحبة، فإنَّه لَيْسَ كل محبوب تقرّ به العين، وإنما تقرّ العين بأعلى المحبوبات (١٠).

افغاية المحبة: اتحاد مُرَاد المُحبّ بمراد المحبوب، وفَنَاء إرادة المحبّ في مراد لمحبوب، (٢٠).

وهكذا تتمّ إذا سَلِمت من المعارض، "فإنَّ المحَبَّة تُوجِبُ الدُّنوّ من المحبوب، والبعد عن مكروهاته، ومتى كان مع المحبة نَبْذ ما يبغضه المحبوب، فإنها تكون تامة "(٢).

فإذا وُجِد معها الخضوع كانت عبادة، «فالعابد مُحِبّ خَاضِع، بخلاف مَنْ يُحِبّ مَنْ لَا يخُضَع له، بل يحبّه ليتوسّل به إلى محبوبٍ آخر، وبخلاف مَنْ يخضع لمن لا يحته (٤٠٠).

أمًّا العبودية فهي مرتبة عظيمة من مراتب المحبة، وحقيقتها: أنها الحُبّ التام، مع ذلُّ كَامِلٍ، وخضوع للمحبوب، تقول العرب: طريق مُعَبَّد؛ أي: طريق مُذَلَّل، و «العبد هو الذي مَلَك المحبوبُ رِقَّه، فلم يبق له شيء من نَفْسه البَتَّة، بل كله عبدٌ لمَحْبُوبِهِ ظاهرًا وباطنًا، هذه حقيقة العبودية التي مَنْ كَمَّلها فقد كمَّل مرتبتها (٥).

وأصل العبادة: محبَّة الله ﷺ، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحبّ كله لله، فلا يُحَب معه سواه حُبًّا لا يصلح إلا لله، وإنما يُحَب لأجله وفيه، فالمُؤمِن يُجِب أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويُجِب الملائكة، ويحبّ أوْلِيَاءه المتَّقِين، ومحبَّتنا هذه لهؤلاء من محبَّيْنَا لله ﷺ، فهي مِنْ مُكَمَّلاتِهَا ومُتَمَمَّاتِهَا، وليست مزاحمة لها بحال من الأحوال.

والعبودية لله تبارك وتعالى جامعة للتحقّق بما يحبّه الله ورسوله ﷺ ويرضاه من أقوال اللسان، وأعمال الجوارح، وأعمال القلوب.

⁽١) ما بين الأقواس من «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص٣٦).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١٦٧/١).

٣) ﴿ جامع الرسائل؛ (٢/ ٢٧٥).

⁽٤) المصدر السابق (ص٢٨٤).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في امدارج السالكين؛ (٣/ ٢٩) بتصرُّف يسير.

فإذا أعملتَ ذهنك في أودية هذه الأعمال فإنك سترى جَمًّا غفيرًا من العمل الصالح الذي يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح، وأعلى ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الصادق، والإقرار الانقيادى الذي يُوجَد في قلب العبد.

وأما ما يتعلق بالجوارح فأعمال لا تُحصَى؛ وهي مُتَفاضِلة بحسب الوقت والزمان والمكان والحاجة والحال، فإذا أذن المؤذن فأحَبَّ العمل شه ﷺ إجابة المؤذن، وإذا دعا داعي الجهاد فأحبّ العمل إلى الله الجهاد، وإذا كان وقت الحجّ فأحبّ العمل إلى الله التلبية بالحج، وإذا جَاءَ رَمَضَان فأفْضَلُ العمل هو الصيام، وهكذا... (١٠). ويمكن أن تُقسّم هذه المحبَّة إلى مراتب أُخْرَى باعتبار آثارها، فمن ذلك (٢٠):

المرتبة الأولى: المحبة التي تقطع الوساوس، ويلتذ بها العامل بالعمل، والخدمة، وتُسَلِّي عن المصائب، فلا يُبقى في القلب محل لغير محبَّة المحبوب والتعلق به، فلا يبقى هناك مجال للوساوس والخواطر السيئة، والأفكار الرديئة التي تُشَتِّتُ عليه شمله، وتفرّق عليه قلبه وفكره، فينشغل بها، وينصرف عن محبوبه. ثم إن هذه المحبة تكون غالبة عليه، فتكون سُلُوَّ، فيَجِدُ في لَذَّتِهَا ما يُنْسِيهِ المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، بخلاف أولئك الذين تَذْهب أنفسهم حسرات وراء آمالهم المتفرِّقة في شُعَب أهوائهم.

والمرتبة الثانية: «هي التي تبعث على إيثار الحقّ على غيره، وتُلْهِج اللسان بذكره، وهي محبة تظهر من مُطّالعة الصفات والنظر إلى الآيات، وهَذِهِ الدَّرَجة أعلى مما قبلها باعتبار سببها وغايتها؛ فإن سبب الأولى مطالعة الإحسان والمِنَّة، وسبب هذه مطالعة الصفات، وشهود معاني آياته المسموعة، والنظر إلى آياته المشهودة» (٣).

١) انظر: المصدر السابق (١/ ١٠٠ _ ١٠١).

⁽٢) انظر: قمدارج السالكين؛ (٣٦/٣ ـ ٣٩).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٣٩) باختصار وتصرف.

يمكن أن نقسم المحبَّة إجمالًا _ من جهة تعلَق الحمد والذَّمّ بها _ إلى ثلاثة أقسام: ١ _ المحبة المحمودة.

٢ ـ المحبة المذمومة.

٣ ــ المحبة الطبيعية، التي لا يتعلق بها الحمد ولا الذم لِذاتِها، وإن كان قد يعرض
 لها بعض ما يلابسها، فتنتقل إلى المحمود أو إلى المذموم من قسمي المحبية.

ويمكن أن نقسمها تفصيلًا إلى قسمين:

القسم الأول: المحبة الخاصة:

اوهي التي لا تصلح إلَّا لله تبارك وتعالى، ومَتَى أَحَبَّ بها غيره كان مشركًا به شركًا لا يُغْفَر، وهذه المحبَّة الخاصة هي محبة العبودية التي تستلزم الذلّ للمحبوب، والخضوع له، والتعظيم، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره، ولا يجوز تعلقها بغير الله أصلًا، وهي التي سوَّى المشركون بين الله تعالى وبين الهتهم فيها، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ وَالنِّينَ مَامَنُوا أَشَدُ حُبًا يَتَدُهُ [البقرة: ١٦٥]]

ويدخل تحت هذه المحبة الخاصّة أربعة أنواع:

الأول: محبَّة الله ﷺ، وهي أضلُ الإيمان والتَّوْحِيدِ.

والثاني: محبَّةُ مَا يُحِبُّهُ الله ﷺ من الأعمال، والأوقات، والأمكنة، والذوات، والأقوال، والنيات، فهي تابعة لمحبَّةِ الله ﷺ ومكمّلة لها.

والثالث: محَبَّة في الله، وهي مَحَبَّة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهي تابعة لِمَحَبَّةِ الله أيضًا ومكمِّلة لها.

والرابع: المحبة مع الله، وهي الشركية، كمَحَبَّةِ المشركين لأوثانهم، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُّبِ اللهِ ﴾ المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَمُّبِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين؛ (٢/ ٦٤٢) بتصرُّف.

قال الشيخ العثيمين ﷺ: ﴿فَدَلَّتِ الآية على أن محبة هؤلاء، وإن كانت مِنْ غَيْرِ مَحَبَّةِ العبادة، إذَا فَضَلَتْ عَلَى محبَّةِ الله صارت سببًا للعقوبة.

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يُهْمِل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه أكثر من رَبّه.

وما في القلوب، وإن كان لا يعلمه إلَّا الله، لكن له شاهد في الجوارح،(١). اهـ.

فالمحبة الطبيعية _ كما أشرت _ قد يُلابِسُها ما يحوّلها إلى المحبّة المذمومة أو المحمودة، فالإنسان يُحِبُ أَبَاهُ محبَّة طبيعية، وكذا ولده وزوجته، ولكنها إن تجاوزت الححدّ، وصار يطيع هؤلاء من دون الله على المحبّة أمر الله وراءه ظهريّا، فإن هذه المحبّة زَاحَمَتْ مَحَبَّة الله عَلَى فهي محبة شركِيّة، لا يجوز للإنسان أن يقع فيها.

ومن يُجِبّ مُعَظّمًا من المعظّمين؛ من الملوك، والرؤساء، والمتبوعين، ونحو هؤلاء، وكان يتقرَّب إليه بفعل ما يُحبّه ذلك المحبوب، ولو كان مما يُبْغضه الله عَلَىٰ فإن هذا من المحبَّة المُحَرَّمَة، وبِهَذَا نَعْلَمُ أن توحيد المحبة ألَّا يتعدد محبوبك في المحبة الخاصة، بل ينبغي أن يكون المُحِبّ متوجَّهًا لله وحده، فلا يبقى في قلبه شيء يمكن أن يُصْرَف لغيره إلا أن يكون تابعًا ومُكَمَّلًا لمحبّة الله عَلىٰ، فهذا الحُبّ إذا كان بهذه المثابة صار غاية صلاح العبد ونعيمه وقُرَّة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلَّا بأنْ يَكُونَ الله ورسوله أحَبَّ إليه مما سواهما، وأن تكون محبَّتُه لغير الله تابعة لمحبته الله تعالى.

وهذه المحَبَّة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النَّفْس والمال والولد، وتقتضي ذلًا ظاهرًا وباطنًا وإخباتًا، وهذا أمْرٌ لا يصلح إلَّا لله ﷺ، وإلا كان العبد مشركًا بربُه؛ لأن أصل الإشراك العملي بالله هو الإشراك في المحَبَّة، والمحَبَّةُ مع الله تنافي محبَّةَ اللهِ قَطْعًا، وذلك بأن تكون منازعة لمحبَّة الله ﷺ ومضادّة لها، ولا تكون تابعة لها (٢٠).

وقد يدخل في ذلك محبة العشق _ عشق الصور _ الذي تُبْتَلَى به القلوب الفارغة مِنْ مَحَبَّةِ الله ﷺ المُعْرِضَة عنه، المُتَعَوِّضة عنه بغيره؛ ولأن القلب إذا امتلأ من محبة الله تبارك وتعالى والشوق إلى لقائه دفع عنه ذلك محبَّة مرض العشق.

والمقصود: أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبَّة للمليك المعبود سبحانه، وذلك أصل التألِّه والتَّعبِّد له، بل هو حقيقة العبادة؛ فلا يَتِمّ التوحيد حتى تَكْتَمِلُ مَحَبُّتُنا

^{(1) &}quot;القول المفيد" (٢/ ٤٨ _ ٤٩).

⁽٢) انظر: «جامع الرسائل» (٢/ ٢٥٥)، و(روضة المحبين» (ص٢٩٥ ـ ٢٩٦).

لربنا جلَّ وعلا، وتكون هذه المحبة سابقة لجميع المَحَابِ وغالبة لها، ويكون الحُكُم لهذه المحبة على غيرها، وتكون مَحَابَنا الأخرى تابعة لمحبَّبَنَا لربنا ومعبودنا رَلِيْن ومتفرِّعة عنها، وبهذا نكون قد أصلحنا القلوب، واستقامت على حالٍ مرضية لله رَلِيْن فُنُحِب ما يحب، ونبغض ما يبغض من الأشخاص والأعمال، ونوالي أولياءه، ونعادي أعداءه، وهذا هو كمال الإيمان، وبِه يَجِدُ الْعَبْدُ لَذَة الإيمان، ويجد طعمه: قَلْ يُحِبُّ الْمُنْء لا يُحِبُّهُ إلا للهِ، فيكون أمره لله في كل أحواله (۱).

أمّا اتّخاذ الأنداد مع الله تعالى من المخلوقين فيحبّهم كحبّ الله، ويُقدِّمُ طَاعَتهم على طاعته، ويَلْهُج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله رهجّان، وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، وتعلَّقَ بغيره ممَّن لا يملك له شيئًا، وهذا السبب الواهي الذي تعلَّقَ به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعَمَله، وستنقلب هذه المَودَّة والموالاة بغضًا وعداوة (٢٠).

قال تعالى: ﴿ الْأَخِلَاثُهُ يَوْمَيِنْ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ عُدُوً إِلّا الْمُتَقِيرَ ﴾ [الزخرف: ١٦]، وهكذا تتبرأ المعبودات من عابديها، ويتنصَّلون من عباداتهم، ويكفرون بهم، وبما كانوا يتقرَّبون به إليهم. وإذا نظر العاقل، وفحص بعقله، وقلَّبَ نَظَره؛ فإنه يجد أن الإنسان يحوي قدْرًا كبيرًا من المشاعر وأمورًا كامنة في نفسه لا بد من تصريفها، فالإنسان مثلًا في باب المحبة لا بُدَّ له من محبة وكراهية وبغض، "فإذا كان هذا المحبوب هو المحبوب الحَق الذي لا تنبغي المحبة إلا له، ولا يُحِبّ غيرَه إلا تبعًا لمحبوب هؤ فهذا أَسْعَدُ المُحِبِّين، وقد وضع الحبّ مَوْضِعَهُ، وتهيَّأَتُ نَفْسُه لكمالها الذي خُلِقَتْ له، والذي لا كمال لها بدونه بوجه "")؛ فإنَّ هذا القلب قد رُكِّبَ تَرْكِيبًا خاصًا لأن يكون مُعَبَّدًا لله عَيْد، فإذا عَبَّدته ووَجَهْتَهُ لِغَيْرهِ شَقِي.

ولهذا قال ابن القيم كَلِّقَهُ: "في القلب شَعَث لا يَلُمّه إلا الإقبال على الله، وفيه وَحْشة لا يزيلها إلا الأنس به في خَلُوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وصِدْق معاملته، وفيه قلق لا يُسْكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد، لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدّها

⁽١) انظر: «القول السديد» (ص٢٠٣).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «القول السديد» (ص٢٠٣).

٣) ﴿مفتاح دار السعادة ١ (٨/٨٥) بتصرُّف.

إلا محبته والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصِدْق الإخلاص له، ولو أُعْطِي الدنيا وما فيها لم تسدّ تلك الفاقة منه أبدًا"^(١).اهـ.

هكذا رُكِّبت هذه القلوب، فعَلَى الفَطِن أن ينظر في قلبه وحاله، ونَفْسه وعمله، وأن يُوجّه ذلك جميعًا إلى ما فيه شفاؤه، وخَلاص رقبته، وفَكَاكه من النار، فإذا حصل له ذلك تلاشت عنه تلك الأوهام الباطلة من المحبوبات التي لا تستحق أن يُصْرَف الهم إليها، وإلَّا بقي في قلبه حَزَازات وظلمة، ويجد فيه تشتيتًا وقَسْوة، قد لا يعرف بعض الغافلين سببها، ولا يدرون كيف الخروج منها؛ ولذلك تجد مَنْ يشكو مِنْ قَسْوةٍ في قلبه، وطلمة في نَفْسه، وحسرة يجدها تملأ جوانحه، ولا يدري سبب ذلك! كل شيء مُوفَّرٌ لديه؛ المال، وألوان النعيم، ومع ذلك يجد قلبه مكروبًا مُنْقَبضًا حيث تقلب، يسافر ليدفع همه والهم يطارده، وإنه ليجده حيث توجّه قُبالة وجهه، وهذا يشكو منه الكثيرون، وهم بين مُقِلَّ ومُكثر، فعلى قدر ما يحصل في القلوب من معرفة الله ومحبيّه الكثيرون، والمعشاوات والظلمات، وهكذا فبقدر ما يقع من نقص يحصل لهم من الكرّب، والاكتئاب، والحسرات، والأحزان، والضّيق.

القسم الثاني: المحبة المشتركة:

وهي على ثلاثة أنواع:

الأول: «المحبة الطبيعية التي تكون تابعة لما يُلاثِم العبد وما يوافقه من المطعومات، والمشروبات، والنكاح، واللباس، والمعاشرة، والمخالطة، وهذه إن أعانت على محبَّةِ الله وطاعته، وكانت مباحة دخلت في باب العبادات. وإن صدَّتْ عن ذلك، وتوسّل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيَّات، وإلا بقيت من أقسام المباحات»(٢).

وقد كان ﷺ يحب الحلواء والعسل (٣).

ولما سئل: مَنْ أَحَبّ الناس إليك؟ قال: "عايْشَة" (١).

الثاني: محبة الرَّحْمَةِ والإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده. وهذه لا تستلزم التعظيم.

الثالث: محبة أُنْس، وأُلْفة، ومخالطة، ومشاكلة في الطبع؛ كمحبة المُشْتَرِكِين في

⁽١) همدارج السالكين؛ (٣/١٦٤).

 ⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «القول السديد» (ص٢٠٤ ـ ٢٠٠) بتصرُّف.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٤٣١)، ومسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

⁽٤) أخرجه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤) من حديث عمرو بن العاص ﷺ.

((<u>YY</u>)):=

صناعة، أو عِلْم، أو تجارة، أو سفر، أو مهنة، وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم، وقد يدخل تحت هذا النوع: محبة العِشْق؛ لأن سببه المُشَاكلة والمناسبة بين المُجِب والمحبُوب، وهي محبّة مذمومة وضارة، وقد تدخل في النوع المختص بالله تعالى (١١)، فتكون مزاحمة لها.

وقد سمعنا أشياء عجيبة عن بعض هؤلاء؛ حيث يقول بعضهم لصاحبته: ليتني أحبّ الله كمحبّبك، وآخر يقول: إن الحبّ النبي على كلم كمحبّبك، وآخر يقول: إن دخل الجنة فلن يُنْعَم بها إلا إذا كان هذا المحبوب معه.

الرابع: محبَّة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الولد لوالده، ومحبة التلميذ لشيخه وأستاذه، ومحبة الإمام العادل، وذلك لا حَرَج فيه ما لم يُزاحِم محبّة الله ﷺ قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ﴿ اَتَّخَادُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا بِن دُوبِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبُ مَرْبَكَمُ اللهِ وَالرهبان صار ذلك من أَبْ مَرْبَكَم الإشراك بالله جلَّ وعلا.

وأشرف هذه الأنواع التي ذكرناها هي المحبة الخاصة التي تكون لله وما يتبعها من محبّة له ومحبة فيه.

وأَسْوَأُ هذه الأنواع هي المحبَّة المزاحمة؛ وهي التي تُصْرَف لغير الله، ولا تَصْلُح إلا لله عَلَى المحبَّة الشركية، وتبقى المحبة الطبيعية في مرتبة بين هذا وهذا، لا تُحْمَد ولا تُذَمَّ مِنْ حيْثُ هِيَ، وإنَّما يكون حُكْمها بحسب ما اتَّصلت به (٢٠)، والله أعلم.

⁽١) انظر: (طريق الهجرتين؛ (٢/ ٦٤١).

⁽٢) انظر: «القول المفيد» (٢/ ٤٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلله: «أصل كل فعل وحركة في العالم من الحبّ والإرادة، فهو أصل كل فعل ومبدؤه»(١).اهه.

وقال: «وهنا انقسم الناس أربعة أقسام:

١ ــ قوم لهم قدرة، ولهم إرادة، ومحبة غير مأمور بها، فهم يجاهدون، ويستعملون جهدهم وطاقتهم؛ لكن لا في سبيل الله، بل في سبيل آخر: إما محرَّمة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإما في سبيل لا ينفع عند الله، مما جنسه مباح، لا ثواب فيه؛ لكن الغالب أن مثل هذا كثيرًا ما يقترن به من الشُّبَه ما يجعله في سبيل الله، أو في سبيل الشيطان.

٢ ـ قوم لهم إرادة صالحة، ومحبة كاملة لله، ولهم قدرة كاملة، فهؤلاء هم سادة المحبين المحبوبين المجاهدين في سبيل الله، لا يخافون لَومة لائم؛ كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة.

٣ - قوم فيهم إرادة صالحة، ومحبّة شه قوية، لكن قدرتهم ناقصة، فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم، لكن قدرتهم قاصرة، ومحبتهم كاملة، فهو مع القسم الذي قبله... وفي مثل هؤلاء قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقُوامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟! قال: ﴿وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؛ حَبَسَهُمُ الْعُدُرُ، (٢)...

٤ ـ مَنْ قدرته قاصرة، وفيه من إرادة الباطل ما الله به عليم؛ فهؤلاء ضعفاء المجرمين، ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم، كما يُوجَد في العلماء، والعُبَّاد، والزَّاهِدِين من المشركين، وأهل الكتاب، ومنافقي هذه الأمّة ما فيه مُضاهاة لعلماء المؤمنين وعُبّادهم، وذلك أن الشيطان جعل لكل شيء من الخَلْق نظيرًا في الباطل، فإن أصل الشرهو الإشراك بالله، كما أن أصل الخيرهو الإخلاص لله".").

 ⁽۱) «جامع الرسائل» (۲/۱۹۳).

⁽٣) فجامع الرسائل؛ (٢/ ٢٨١ _ ٢٨٤) بتصرُّف.

من الناس مَنْ يُولَع بمحبَّة المخْلُوقين له، ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبَّة، ويتصنَّع لهم، ويتزيّن، ويعدِّد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون له مِنْ وَرَاءِ ذلك إلا بغضهم ومقتهم.

ومنهم مَنْ يبادر الناس إلى محبته، مع أنهم لم يَرَوْه ولم يسمعوه.

والناس في ذلك أنواع متعددة، وأجناس مختلفة.

وإنما مرجع ذلك إلى أنَّ اللهَ تَعَالى إذا أَحَبَّ عَبْدًا أَحَبَّهُ أهل السماء، ووُضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبْدًا أبغضه أهل السماء، ووُضِعَتْ له البغضاء في الأرض.

والعبرة بحب الله لعبده، لا بحبّ الناس له.

فإذا أقبلت تلك القلوب على الله، وأنِسَتْ بِذِكْرِهِ، وَسَعَتْ في طاعته ومرضاته، واشتاقت إلى لقائه، فلا تَسَلْ عَنْ سَعْدِهَا وهنائها في الدنيا والآخرة.

هذا، وتُعْرَف محبَّة الرب لعبده بعلامات، منها:

١ حبّ العَبْد لطاعة ربه: قال ابن أبي الحواري تَشَلَفه: اعلامة حبّ الله حب طاعة الله ـ وقيل: حب ذكر الله ـ فإذا أحَبَّ اللهُ العبدُ أحبَّه، ولا يستطيع العبد أن يُحِب الله حتى يكون الابتداء من الله بالحبِّ لَهُ، وذلك حين عَرَفَ منه الاجتهاد في مرضاته الله .

٢ ـ انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته وِرْده من القرآن حَزِن، وإذا شَغَله مُهِم من أمر الدنيا تَحَسَّر على ما فاته من الذِّكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم.

يقول حماد بن مسلم كَلَّلَهُ: «إذا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أكثر همَّه فيما فَرَّط، وإذا أبغض عبدًا أكثر همَّه فيما قسمه له (٢٠).

٣ ـ تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِيبِهِ. فَسَوْنَ يَأْتِ اللَّهُ بِفَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْمِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآبِيرُ اللهائدة: ١٥٤.

⁽١) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٧/١٠)، والبيهقي في (الشعب) (٤١٥)، واللفظ له.

⁽٢) فسير أعلام النبلاء، (١٩/ ٥٩٥)، وفتاريخ الإسلام، (٣٦/ ١٢٩).

=: ((**T9**)):

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّة: «فَوَصَف المحبوبين المحبّين بأنَّهم أذلّة على المؤمنين، أعِرَّة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم؛ فإنَّ المَحَبَّةَ مستلزمة للجهاد؛ لأن المُحِبّ يُحِبّ ما يُحِبّ محبوبُه، ويبغض ما يبغض محبوبُه، ويوالي مَنْ يُوَالِيهِ، ويُعَادِي مَنْ يُعَادِيه، ويرضَى لِرِضَاهُ، ويَغْضَبُ لِغَضَبِه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك، وهؤلاء هم الذين يَرْضَى الرب لرضاهم، ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه، ويغضبون لما يغضب لها(۱). اهـ.

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱۰/۷۰ ـ ۵۸).

اللهِ السَّرِيقُ إلى تحقيق محبة الرَّب للعبد

إِنَّ حُبِّ الله لعبدٍ من عباده لا شك أنه أمر عظيم، وفضل غامر جزيل، لا يعرف قدره إلَّا مَنْ عَرَف الله مَعْرِفَة صحيحة بأسمائه وصفاته، ونحن إذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرَّب إلى الله أولًا: بالفرائض، وثانيًا: بالنوافل؛ لأن الله قد بَيْنَ لنا الطريق كما في الصحيح عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْطِشُ بِها، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِها، وَإِنْ سَأَلَئِي وَبَعْرَهُ النَّهِ الْعَلِي الشَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُعْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْهُ ...

ومن كان بهذه المثابة عند ربه فما أسعده! وما أطيب عيشه!

ومن الأمور النافعة في هذا المجال: أن نتأمل القرآن، وما جاء في السُّنَة النبوية، فقد بَيِّنَ الله لنا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها، وتلك التي يُبُغِضها، أو يبغض أهلها، وتلك التي يُبُغِضها، أو يبغض أهلها، قال تعالى: ﴿ يَكَانُهُ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ عَن دِينِهِ فَسَوَى يَأْتِي اللهُ يِقَوْم يُمُيُّهُم وَيُمُونَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلا يَعَافُونَ لَوْمَة لاَيمِ وَلا يَمُونَ اللّهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَة لاَيمِ وَالسائدة: ٤٥]، وقال سبحانه: وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُر تُحِبُونَ اللّهُ قَالَيمُونِ يُحِبِكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ اللّهُ يُكِ اللّهِ عَلَى اللّهُ يُكِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعِلَى اللهُ يَعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ اللهُه

⁽١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة فللله

 ⁽٢) أخرجه الترمذي (٣٠٨٥)، وصحَّحه الترمذي، والألباني في اصحيح الترمذي، (٢٥٢٨)،
 وأصله في الصحيحين.

والمعنى الآخر: هو أنه سيجعل لهم القبول في الأرض، فتحبهم القلوب^(۱)؛ كما قال تعالى لموسى ﷺ: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَّةً مِّنِي﴾ [طه: ٣٩]، فإنها تحتمل المعنيين: ألقى عليه محبة، أي: ما رآه أحد إلَّا أحبه (٢٠).

والقرآن يعبّر به بالألفاظ القليلة الدَّالَّة على المعاني الكثيرة.

وقال تعالى: ﴿وَأَحِنْزُا إِنَّ اللَّهُ يُكُ الْمُعَينِينَ ﴿ البقرة: ١٩٥]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُكُ الْمُطَّهِينَ ﴿ وَقَال: ﴿وَاللَّهُ يُحِثُ الْمُطَّهِينَ ﴿ وَهَالَ عَمِنُ الْمُطَّهِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِثُ الْمُطَّهِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِثُ الْمُطَّهِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِثُ اللَّهُ يُحِثُ اللَّهُ يُحِثُ اللَّهُ يُحِثُ اللَّهُ يُحِثُ اللَّهُ يَعِثُ اللَّهُ يَحِثُ اللَّهُ يَعِثُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعِثُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وكذلك أضداد هذه الأمور، وهي التي ذكر الله أنه يبغضها، أو يبغض أهلها، فإنه ينبغي أن نُجَانبها؛ لئلًا يبغضنا الله على فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ المُنْمِدِينَ ﴿إِنَّ اللهَ اللهُ وَمائهم، فَكُل ذلك مما يبغضه الله على الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم، فكل ذلك مما يبغضه الله على ال

وكذا قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ اَلْفَسَادَ ۞ [البقرة: ٢٠٥]، وهذا يشمل الفساد بكل صُوَرِهِ وأشْكَالِهِ؛ فساد الأخلاق، وفساد العقائد، والفساد المالي، والفساد في البدع ومُحدثات الأمور، وما إلى ذلك.

وقوله: ﴿وَاللهُ لا يُعِبُّ كُلُ كُنَادٍ أَثِيمٍ ﴿ إلْبقرة: ٢٧٦]؛ أي: كثير الكفران، كثير الآثام، مُقَارف لما يوجب الإثم، وقوله: ﴿ وَاَلّ اَللّهُ لا يُحِبُّ الْكَثِينَ ﴿ وَلَا عمران: ٢٧]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ لا يُحِبُ مَن ٢٣]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ إِنَّ اللّهُ لا يُحِبُ اللّهِ عَلَى الناس، ويَفْتَخِر حَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ وَاللّهِ عَلَى الناس، ويَفْتَخِر بما عنده من عَرْض أو حَسب أو نَسب، وقوله: ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُ الشّيكَمِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى الناس؛ ويَفْتَخِر بما عنده من عَرْض أو حَسب أو نَسب، وقوله: ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُ الشّيكَمِينَ ﴿ اللّه على البّطر، وقوله: ﴿ إِنَّهُ اللّهُ يَكُ يُحِبُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

⁽۱) انظر: اتفسير الطبري؛ (۱۵، ۱۵۰ ـ ٦٤٤)، وازاد المسير؛ (۲۱۸ ـ ۲۹۷)، واتفسير القرطبي؛ (۲۱۸ ـ ۲۹۷)، واتفسير ابن كثير، (۲۹۹).

⁽٢) انظر: (تفسير الطبري: (٥٨/١٦)، و(تفسير ابن كثير، (٥/ ٢٨٤).

لما كانت محبة الله تعالى فرضًا إيمانيًا، ومرتبة دينية شريفة؛ كان ذلك مدعاة لأن يدعيها كل أحد، ومن هنا لَزِم بيان العلامات الدالة على تحقيق هذه المحبة، فمن ذلك:

أُولًا: أَن هذا المُحب لا بدّ أَن يكون مطيعًا لربه، ومتَّبعًا لنبيِّه ﷺ، وذلك برهان اشترطه الله ﷺ، وذلك برهان الشترطه الله ﷺ وطالَبَ بِهِ أُولَئِكَ الذين يَدَّعُونَ محبته، فقال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللهَ وَالْتَهُونِ يُحْبِبَكُمُ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٣١].

فإذا كان العبد مُؤثرًا لمحاب الله عَلَى ومتّبِعًا للرسول عَلَى وإن خالف ذلك هوّى نفسه، وشقّ عليها؛ كان ذلك من براهين صِدْق المحبّة، وقَدِ اقْتَضَتْ حكمة الربّ سبحانه إخراج العباد إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات، ومَحَاب النفوس، التي بإيثار الحق عليها، والإعراض عنها يتحقق حبهم له، وإيثارهم إيّاه على غيره؛ ولذلك يتحمّل الواحد منهم المشاق الشديدة، وركوب الأخطار، واحتمال الملامة، والصبر على دواعي الغي والضلال، ويجاهدها، وبذلك يقوى سلطان المحبّة، وتثبت شجرتها في القلل. "

والطريق إلى الجَنَّة فيه ألوان المشقَّات والصعوبات، والشريعة قد رُكِّبت تركيبًا خاصًا على خلاف وِزَان داعية الهَوَى في النفوس؛ ولذلك إِذَا الْتَبَس على الإنسان أمران، وشك في مراد الله ﷺ منهما، فإنَّ مِنْ طُرُقِ التَّرْجِيح: مخالفة هوى النفس.

والمقصود: أنَّ العبد إذا آثَرَ مَا عند الله تبارك وتعالى، وقدَّم أمْره على محبوبات النفوس، وجاهد هذه النفس حتى قَوِيَ سلطان المحبَّة، فإنها بهذا تكون راسخة، مُخْرِجَة لألوان الثمرات الطيّبة، وبهذا يكون مُبَرهنًا على صدق محبته.

وعن الحسن البصري تَكَلَّهُ قال: "إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله على يزعمون أنهم يرعمون أنهم يرحمون أنهم يحبون الله ، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقًا من عمل، فقال: ﴿إِن كُنتُمْ نُجِبُونَ اللهِ الآية [آل عمران: ٣١]، كان اتبًاع محمد على تصديقًا لِقَوْلِهم "٢٠).

⁽١) انظر: «مفتاح دار السعادة» (١/٣/١ _ ١١٤).

⁽۲) أخرجه ابن جرير في اتفسيره (٦/ ٣٢٣).

وعن ابن جريج بمعناه^(۱).

وقال ابن كثير كَتُلَشُهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل مَنِ ادَّعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمَّدِية، فإنه كاذبٌ في دعواه في نَفْس الأمر حتى يتبع الشَّرع المحمَّدِي، والدين النَّبَوي، في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّهُ (٢٠)... ثم قال آمرًا لكل أحد من خاص وعام: ﴿فَلُ أَطِيمُوا أَلَهَ وَالرَّسُولَ لَنَ قَالَوا ﴾؛ أي: خالفوه عن أمره إلى ألله لا يُعِبُ الكَفِينَ ﴿ إِلَى عمران: ٣٢]، فَذَلَ على أن مخالفته في الطريقة كُفْر، والله لا يُحِبُ مَنِ اتَّصَف بذلك، وإن ادَّعَى وَزَعَم في نفسه أنه يحب الله (٢٠). اهـ. ولهذا، فإنَّ «المُحِبُ الصادق إن نَطَق نَطَق لله وبالله، وإن سكت سكت لله، وإن تَحَرَّكُ فأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله (١٠).

وقد قال بعض المتقدِّمين: «قِوام المحبة مُوَافَقَة الحبيب في جميع الأحوال؛ (٥٠).

وسُئِلَ آخر عَنِ المَحَبَّةِ فقال: ﴿هُي ميلك إلى الشيء بكلَّيَّنِكَ مَحَبَّة له، ثم إيثارك له على نفسك ومالك، ثم موافقتك له سرًّا وجهرًا، ثم عِلْمك بتقصيرك في حُبُّه (٦٠).

ثانيًا: أن يُقبل على طاعة الله غير متثاقل، بل يُسَرّ عند أدائه لها، فهذه هي حال المحبّين الصادقين، فهم يقومون بخدمة المحبوب، ويكون ذلك من أُسَرّ الأشياء إلى نفوسهم، ومِنْ ألَذَ الأمور إلى قلوبهم، ولا يرون ذلك مشَقّة ولا تكليفًا (٧٠).

فالمحَبَّة هي «منتهى القُرْبة والاجتهاد، ولن يَسْأَمَ المُجبّون من طول اجتهادهم له على يحبونه، ويحبّون ذكره، ويُحبّبُونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأجبّاؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه (^^).

وقد قال بعضهم: «المُحِبّ لا يجد مع حُبّ الله عَلَى للذُّنيّا لذَّة، وَلَا يغفل عن

⁽۱) أخرجه ابن جرير في انفسيرها (٦/٣٢٣).

 ⁽۲) ذكره بهذا اللفظ البخاري (۶/۲۰۶) معلقًا، وأخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة، وأخرجه بلفظ مقارب البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

⁽٣) (٣٤/٢).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٤٨٩).

⁽٥) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (٤٧٨).

⁽٦) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (٤٧٧).

⁽٧) انظر: «مدارج السالكين» (٣/ ١٦٥).

⁽٨) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في اجامع العلوم والحكم؛ (ص١٥٦).

ذكر الله طَرْفَة عين^{١(١)}.

وقال آخر: قما يكاد يمَلّ القربة إلى الله تعالى محِبُّ لله ﷺ، وما يكاد يَسْأُم من ذلك (٢٠).

وقال آخر: «المُحِبِّ شِهِ طائر القلب، كثير الذُّكْر، متسبِّب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنَّرَافِل دَوْبًا دَوْبًا، وشوقًا شوقًا (^{۳۳)}.

ثالثًا: أن يكون العَبْد حافظًا لحدود الله عَيْن، فليس بصادق مَنِ ادَّعَى حُبَّه ولم يحفظ وَدُهُ:

تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ ثُظْهِرُ حُبَّهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَمَلْتَ شَيِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ (1) كما قال (0):

شُغِفُوا بِحُبُ اللَّهِ طُولَ حَيَاتِهِمْ فَتَجَنَّبُوا لِودَادِهِ آتَامَا وقال آخر (٢):

وَحُبَّانِ فِي قَلْبِي مُحَالٌ كِلاَهُمَا مَسحَبَّهُ فِسرْدَوْسٍ وَدَارِ غُسرُورِ وَمَسنْ يَسرْجُ مَسوْلَاهُ وَيَسرْجُ جِسوَارَهُ يُسَابِق فِي الْخَيْرَاتِ غَيْرَ فَتُورِ وَمَا صَادِقٌ مَنْ يَلدَّحِي حُبَّ رَبِّهِ وَأَمْسَى عَنِ اللَّذَاتِ غَيْر صَبُورِ وسُيْل بعضهم: ما عَلَامَة المَحَبَّة؟ فقال: •تَرُكُ مَا تُحِبَ لَمَنْ تُحِبَ) (٧٠).

رابعًا: أن تحبّ ما يُحِبّه الله، وتبغض ما يبغضه؛ فإنَّ «مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ محْبُوب، ثم سَخِط ما يحبه، وأحبَّ ما يُسْخِطه فقد شهد على نفسه بكذبه، وتمَقَّتَ إلى محبوبه، (^^). وقال أبو حازم كَثَلَّهُ: (شيئان إذا عَمِلت بهما أصَبْتَ بهما خير الدنيا والآخرة...

تحمل ما تكره إذا أحَبَّه الله، وتكره ما تَحب إِذًا كَرِهَهُ الله ﷺ^(٩).

المصدر السابق (ص٩٧٩ ـ ٦٨٠).

⁽٢) المصدر السابق (ص ٦٨٠).

⁽٣) المصدر السابق (ص٧٣٥).

⁽٤) ﴿شعب الإيمان؛ (٤٩٠ ـ ٤٩٢)، و﴿تاريخ دمشق؛ (١٣/ ٣٧٩).

⁽٥) البيت ليحيى الرازي. (شعب الإيمان) (٤٨٦).

⁽٦) الأبيات لسعيد الجرجاني. المصدر السابق (٤٩٣).

⁽٧) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٢٦٤)، والخطيب في اتاريخ بغداد؛ (٦/٨).

⁽٨) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في دزاد المعاد، (١٧٨/٤).

⁽٩) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٤١).

وقال بعضهم: «ليس من أعلام الحُبّ أن تحب ما يبغض حبيبك، ١١٠).

وقال آخر وقد سُوْلَ عن المحَبَّة: «أن تُحِبَّ مَا يحب الله في عباده، وتَكْرَهُ ما يحب الله في عباده، وتَكْرَهُ ما يكره الله في عباده، (٢٠).

خامسًا: الأنس بالله على: فهو من علامات المحَبَّةِ، وهُوَ أَنْ يحصل له اكمال الأنس بِمُنَاجَاةِ المحبوب، وكمال التَّنَعَم بالخُلُوة، وكمال الاستيحاش من كل ما يُنغُص عليه الخُلُوة، ومتى غلب الحُبِّ والأنس صارت الخُلُوة والمُناجاة قَرَّةً عَيْن تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحُبِّ والأنس قلهه (٣).

وبهذا يَعْرِف العبد حاله، ويختبر إبمانه ومحبته لله تبارك وتعالى إذا كان يطلب الأنس بملاقاة الناس، وخُلُطَتهم، والجلوس معهم، ويَجِد ضِيقًا وحَرَجًا إذا قام لله عَلَى صلاة، فمثل هذا لم يكن صادق المحبة، وكذلك الذي يَتَبَرَّم مِنْ طُولِ الصَّلَاةِ، ويتظر بشَوْق سَلَام الإمام فإنه لم يصدق مع الله عَلى ففي هذه المحبة، ومثله أيضًا الذي إذا خلا بربه يناجيه كان الدعاء أثقل شيء على نفسه، فإنه لم يصدق مع الله في هذه المحبة، وهكذا الذي يتبَرَّم من مجالس الذكر، ويستثقلها، ولا يأنس بذكر المحبوب ﷺ؛ فإنه لا يكون بذلك صادقًا في هذه المحبة.

سادسًا: أن المحبة الصادقة تزيد بالعطاء، ولا تنقص بالمنع، وقد سُئِلَ الفضيل بن عياض، قيل له: يا أبا علي، مَتَى يبلغ الرجل غايته من حُبِّ اللهِ تَعَالَى؟ فقال له الفضيل: «إذا كان عطاؤه ومنعُهُ إِيَّاكَ عندك سواء فقد بَلَغْتَ الغاية مِنْ حُبِّهِا(٤).

وقد أخبرنا الله عن أقوام يعبدون الله على حرف، فإن أصابوا خيرًا اطْمَأْتُوا بِهِ، وإِنْ أَصَابَهُم ما يكرهون انقلبوا على أعقابهم، فليست هذه حال المحبّين.

وقد قال بعضهم: "حقيقة المحبَّة التي لا تزيد بالبُّر، ولا تنقص بالجَفْوة" (٥).

سابعًا: أنه لا يُثنِيه لَوْم ولا عَذل عن سلوك مرضاة محبوبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «والمحبّ التام لا يُؤثّر فيه لوم اللّائِم وعذل العاذل، بل ذلك يُغْرِيه بملازمة المحبة؛ كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك، وهؤلاء

⁽١) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٨/ ٣٠٠)، والبيهقي في الشعب؛ (٤٧٠)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٦/ ٣٣٩).

⁽٢) أخرجه البيهقي في (الشعب) (٤٦٨).

⁽٣) ما بين الأقواس من امختصر منهاج القاصدين (٤٤٣).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١١٣) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب» (٤٧٢).

⁽٥) أخرجه البيهقي في (الشعب) (٤٧٦).

هم أهل المَلام المحمود، وهم الذين لا يخافون مَنْ يلومهم على ما يحبّ الله ويرضاه من جهاد أعدائه؛ فإنَّ المَلام على ذلك كثير. وأما المَلام على فِعْل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبَّه فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا المَلام، بل الرجوع إلى الحَقّ خَيْر من التمادي في الباطل^(۱).اهـ.

ثامنًا: كثرة ذكره.

وقد قال بعضهم: «الحبّ: اللزوم؛ لأن من أحب شيئًا أَلْزَم ذكرَه قلبَه؛ فمحبة الله تعالى لزومٌ لذكره (٢٠).

وقال مالك بن دينار كَلَّهُ: (علامة حبّ الله دوام ذكره؛ لأنَّ مَنْ أَحَبَّ شيئًا أكثر ذكره (٣).

فهم «إن نطقوا فبذكره، وإن تَحَرَّكُوا فبأمره، وإن فرحوا فَلِقُرْبِهِ، وإن ترحوا فلعتبه؛ وقيل:

وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَحُبُّكَ مَـقْرُونٌ بِالْفَاسِي وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأُنتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي ('' وَلَا جَلَسْتُ إِلَى قَوْم أُحَدَّثُهُمْ إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي (''

وقد قال بعضهم: «المُحَّبِ لله تعالى طائر القلب، كثير الذكر، مُتَسبِّب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل^(٥).

وقد قيل: (إن المحبّينَ للأحباب خدًّام)(١٦)، فإذا سيِّم البطّالون من بطالتهم، فلا يسأم المحبّون من مناجاتهم وذكرهم.

وقال آخر: «مِنَ المُحَال أن تعرفه ثم لا تحبّه _ أي: معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته ـ ومن المحال أن تُحِبَّه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا يُوجِدُ لك طَعْم ذِكْرِه، ومن المحال أن يُوجِدُك طَعْم ذِكْرِه ثم لا يُشْغِلُك به عما سواه (٧٠).

وهناك أمور أخرى تدل على صِدْق هذه المحبة؛ كمحبة لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المئتهكُون، ولحُقُوقِه إذا تَهَاوَن بها المُتَهَاوِنون، وأن يُحِبّ كلامه، وأن يَتَأْسَف على ما فاته مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وذِكْره، وأن يتقالُ ما يبذله في سبيل الله وفي طلب مرضاته، فهو لا ينظر إلى عمله إلا بعين الازدراء.

۱) المجموع الفتاوى، (۱/ ۲۱).
 ۲۳۸/۲).

⁽٣) المصدر السابق (٤٩٩).

⁽٤) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» لابن الجوزي (ص٢٢٣ ـ ٢٢٤)؛ بتصرف.

 ⁽۵) المصدر السابق (۳/ ۳۲۷).
 (۲) المصدر السابق (۳/ ۳۲۱).

⁽٧) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٦٢).

أولًا: طاعة الله عَلن وطاعة رسوله الكريم عِين:

وقد عَرَفْنا أن المحبَّة هي حقيقة العبودية، وإنما يتحقق ذلك باتباع أمره، واجتناب نهيه؛ «ولهذا جعل الله تعالى اتباع رسوله ﷺ عَلَمًا عليها، وشاهدًا لمن ادَّعَاها، فجعل ذلك شرطًا لهذه المحبَّة، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، فلا يتحقق إلَّا به، (۱۱).

ومعلوم في اعتقاد أهل السُّنَّة أن الإيمان يزيد وينقص؛ اليزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فكُلَّما فَعَل العبد الطاعة محبَّة للله وخوفًا منه، وترك المعصية حبًّا له وخوفًا منه؛ قوي حُبّه له، وخَوْفه منه، فيُزِيل ما في القلب مِنْ مَحَبَّة غيره، ومخافة غيره، وهكذا أمراض الأبدان؛ فَإِنَّ الصَّحَة تحفظ بالمِثْل، والمرض يُدْفعُ بالضِّدُ، فصِحَةُ القلب بالإيمان تُحْفَظ بالمِثْل، وهو ما يُورِث القلب إيمانًا من العلم النافع والعَمَل الصالح، فتلك أغذية لها(٢).

ثانيًا: تفريغ القلب من الاشتغال بغيره:

لأن هذا القلب وعاء، فإذا مُلِئَ بالاِشْتِغَالِ بغيره، وانصرف إليه لم يبق به محلّ للاشتغال بالله على والإقبال عليه، ومحبَّته.

وقد قال بعضهم: «لا يُطمَع في لِين القلب مع فضول الكلام، ولا يُطمَع في حبّ الله مع حب المال والشّرَف، ولا يُطمَع في الأنْس بالله مع الأنْس بالمخلوقين، (٣٠).

وقال آخر: (سرورك بالدنيا أذْهَب سرورك بالله عن قلبك)(١٤).

وسُئِلَ بعضهم: (بِمَ نَالَ أهل المحبةِ المحبةَ من الله ﷺ؟ قال: بالعفاف، وأُخْذ الكَفَاف، عنها، ولم تَتَوَجَّه الكَفَاف، أَخُذ الكَفَاف منها، ولم تَتَوَجَّه قلوبهم إلى المخلوقين ليعطوهم ويمنحوهم، فكان ذلك هو العفاف.

ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (مدارج السالكين) (١/٩٩) بتصرُّف.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٣٦/١٠).

⁽٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٥٠).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (١٠/ ٢٤٥). (٥) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٤٧١).

ثالثًا: مجاهدة النَّفْس؛ بإيثار محابِّه على محابِّك عند غلبة الهوى:

وعلامة هذا الإيثار شيئان:

الأول: فِعْل مَا يُجِبُّه الله، ولو كانت نَفْسك تَكْرَهه.

والثاني: ترك ما يكرهه، ولو كانت نَفْسك تحبّه.

رابعًا: التذلّل له، وإظهار المَسْكَنة والانكسار بين يديه، وإظهار الافتقار له سبحانه:

وذلك أنَّ المُحِبَّ ذَلِيل بالذَّاتِ، وعلى قَدْرِ محبَّتِهِ يَكُونُ ذُلَّه؛ فَالمَحبة قد أُسُست على الذَّلة للمحبوب، وقُرْبه، والابتهاج والفرح بالذُّنُو منه، والزَّلْفَى لديه؛ إلا على جِسْر مِن الذَّلة والمَسْكَنة، وعلى هذا قام أمْرُ المَحبَّةِ، فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلَّا بِذَلِكَ، (٣).

خامسًا: الحبّ في الله والبغض في الله:

نعن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﴾ ﴿ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﴿ لَكَ عَلَا: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ (أَنَّى أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﴿

وقد سُئِلَ بَعْضُهم: (بماذا ينال العبد المحَبَّة؟ قال: بموالاة أولياء الله، ومعاداة أعدائه)(٥).

 ⁽۱) «الفوائد» (ص۱٦٠ ـ ١٦١).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؛ (٢٠٧/١) بتصرُّف يسير.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١٥٧/١).

⁽٤) أخرجه مسلم (٢٥٦٧). (٥) أخرجه السلمي في اطبقاته (ص٥٥١).

والله يقول _ كما في الحديث القدسي الصحيح _: احقَّت مَحَبَّتِي لِلْمُتَكَائِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ وَيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيًّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيًّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيًّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيًّ ،

سادسًا: دوام ذِكْرِهِ بالْقَلْبِ واللسان، والجَوَارِح والحال:

'فالمحبَّة تتشعب شُعَبها من دوام ذِكْر إحسان الله عَلَىٰ، فَمَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ على الدوام، وتذكَّر إحسانه إليه تَنَسَّم ريح المحبة عن قربه، (٢)، وهكذا قراءة القرآن، والنظر في المصحف، والتدبر لمعاني كتاب الله، وقد رُوي عن النبي عَلَيْ من حديث ابن مسعود على : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَقْرَأْ فِي المُصْحَفِ، (٢)، (فالذُّكُر بجميع أنواعه هو باب المحبَّة وشارعها الأعظم، وصراطها الأقوم، (٤)، ونَصِيب العبد مِنَ المَحَبَّة على قدر نصيبه من الذُّكر.

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَلَفُهُ سؤالًا: وهو أن العبد أحيانًا قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شَيْء يُحَرِّك القُلُوبَ؟ فأجاب كَتَلَفُهُ بقوله: «قلنا: يحركها شيئان:

أحدهما: كَثْرة الذُّكْرِ لِلْمَحْبُوبِ؛ لأنَّ كثرة ذِكْره تُعَلِّق القلوب به...

والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه. . . فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض، وما فيها من الأشجار والحيوان، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يُثِيرَ ذلك عنده باعثًا» (٥٠ . اهـ.

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۲۹/۰) من حديث عبادة بن الصامت ، وصحَّحه ابن حبان (۷۷۷)، والمحاكم (۱۲۹/۶ ـ ۱۲۹/۰)، وسكت عنه الذهبي، وصحَّحه الألباني في اصحيح الجامع، (۲۲۱).

⁽٢) اشعب الإيمان؛ (٤٦٤) بتصرُّف.

 ⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٠٩) وقال: «غريب»، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٩٩) وقال: «منكر»، وقال الذهبي في وقال: «منكر»، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٨٩٠) وقال: «منكر»، وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٢١٤): «باطل، وإنما اتخذت المصاحف بعد النبي ﷺ»، وأعله ابن حجر في السان الميزان» (٣/ ١١)، وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» (١١٢٣٥)، وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة» (٢٣٤٢)، وقول المتقدمين أولى بالصواب، والله أعلم.

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (٩٤ ـ ٩٥) بتصرُّف.

⁽٥) المجموع الفتاوى، (١/ ٩٥ ـ ٩٦) بتصرُّف.

سابعًا: مطالعة آلائه، وبرِّه، وإحسانه، ونعمه الظاهرة والباطنة:

فالعَبْد إذا تأمل أن المُنْجِم بالذات هو الله، وأنه لا مانح ولا مانع سواه، وأن ما عداه وسائط؛ اقتضى ذلك أن يتوجه بكُلِيَّته نحوه، فلا يُحبّ أحدًا سوى الله تبارك وتعالى محبة تُزَاحِم محبَّته في قلبه، وإنما يُحب من أجله ويكره ما يبعده عنه؛ ولهذا كان حب النبي ﷺ مِنْ حُبِّ الله، ومِنْ هُنَا أيضًا كان حُبّ الأنصار آية على الإيمان، وكذا حُبّ الصالحين، فالحُبّ في الله مِن ثمرات حب الله.

والعبد إذا تَأَمَّلَ القُلُوبَ وجدها مجبولة على محبّة مَنْ أَحْسَن إليها، وإذا تأمَّل من حال نَفْسه وجد كل فضل ونعمة من إحسان الله إليه، فجِبلَّته وفِطْرَته تقتضى محبّة الله، وتقديمها على محبة كل مَنْ سواه.

قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَآتَيْنَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (۱).

وعن أبي هريرة ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: ايَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَمَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْلِيه؟ مَنْ يَسْأَلُنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ؟ (^(۲).

وقال تعالى ـ كَمَا في الحديث القدسي ـ: ﴿يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُۥ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْمِمُونِي أُطْمِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَخْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا

أخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، وحسنه، وكذا حسنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»
 (ص٠٤٠٠)، والألباني في «الصحيحة» (١٢٧)، وصحّحه السيوطي في «الجامع الصغير»
 (٧٧٨٧).

وروي من حديث أبي ذر في ، وأصله في مسلم (٢٦٨٧)، وقد أخرجه أحمد (١٠٨/٥، ١٥٤)، وصحَّعه ابن حبان (٢٢٦)، والحاكم (٤/ ٢٤١)، والذهبي، والألباني في الصحيحة، (١٢٨، ١٠٩).

وروي أيضًا من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني (١٦/١٢/١٢). راجع: «جامع العلوم والحكم؛ (ص١٠٤٠)، و«الصحيحة» (٨٥١،١٢٩).

⁽٢) أخرجه البخاري (١١٤٥) واللفظ له، ومسلم ٧٥٨).

ضرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي...؟ الحديث(١١).

فإذا تأمَّل العَبْدُ في هذه المعاني انجذب قلبه لله عَلَىٰ بكلِّيَّهِ، والله يقول للمسرفين المدنبين الذين اجترحوا السيئات: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ آمَرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لا نَقَـنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّا اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

ويقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهِ ﷺ يَبْسُطُ يَلَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَلَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاه (٢٠).

ومِنْ رَحْمَتِهِ بعبده المَوْمن حمايتُهُ له من الدنيا، كما قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَيَحْمِي عَبْدَهُ المُؤْمِنَ مِنَ اللَّمُوْمِنَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ السَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللهِ اللهُ

وفي حديث آخر: ﴿إِنَّ اللهَ رَحِيمٌ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَضَعَ فِيهِمَا خَيْرًا)(٤).

نتأمَّل كَثْرة إفضاله وإنعامه على عبده، وقد قصَّ الله علينا في القرآن شَيْقًا كَثِيرًا من ذلك، قال تعالى: ﴿وَهُو الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ التَّجُومُ لِبَهَّدُواْ يَهَا فِي ظُلْمُتَ الَّبَرَ وَالْبَحُّ فَدَ فَسَلَنَا الْاَيْنَ لِغَوْمِ يَمْلَوُن ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَمَايَةٌ لَمْ أَنَا خَلْنَا ذُرْيَتُهُمْ فِي الْفَيْكِ المَسْتُحُونِ ﴿ وَمَلَقَهُا لَمُ مِن يَقْلِهِ مَا يَكِبُونَ ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَمَايَةٌ لَمْ أَنَا خَلْنَا لَمُ مَن يَقْلِهِ مَا يَكِبُونَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

⁽١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ﴿ اللهُ

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٧٥٩) من حديث أبي موسى رفي .

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٦/٥) من حديث محمود بن لبيد ﴿ وضعفه السيوطي في الجامع الخرجه أحمد (٢٦٩٥)، وصحّحه الحاكم من الصغير، (٢٦٩٥)، وصحّحه الحاكم من حديث أبي سعيد ﴿ ٢٦١٤)، والذهبي.

أخرجه الحاكم في المستدركها (١/ ٤٩٧) من حديث أنس ﷺ، وقال: اصحيح الإسناد، قال المنذري في الترغيب، (٢/ ٣١٦): الوفي ذلك نظر، وصحّحه الألباني في الصحيح الجامع، (١٧٦٨)، وفي الباب عن سلمان وجابر ﷺ.

ـ ١٨]، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَمْنِ لَمِيْرُةٌ نُسْتِيكُمْ يَمَّا فِي بُعُلُونِهِ. مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَرِ لَبَنَا عَلَيْهُمْ سَاتِهَا لِلشَّرِينِ ۚ وَمِن ثَمْرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلاَعْنَبِ نَشِيدُكُمْ مِنْهُ سَحَكًا وَرِيْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي وَلِكُ لَاكِنَةٌ لِللَّهِ الْفَلْوِي يَسْقِلُونَ ﴿ وَمَنْفَا مَن وَاعِي مَحَبِّيهِ لَرِبه، وَإِقْبَالِ الْقُلُوبِ وَبَاطنة يفيضها علينا، فإذَا تَأمَّلها العبدكان ذلك من دواعي محبَّيهِ لربه، وَإِقْبَالِ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ، فالله هو الذي ابتدأنا برحمته من قبل أن نكون شيئًا مذكورًا، وخَلَقَنَا من تراب، ثم أَسكننا الأصلاب، ونقلنا إلى الأرحام، ثُمَّ أُخْرَجَنَا إِلَى هَذِهِ الدّنيا أسوياء، وخَفِظنا في المَهْد أطفالًا، ورزقنا من الغذاء لبنًا، وكَفَلَنا في حجور الأمهات، وأوْدَع في قلوبهنَ شفقة ورحمة، وربَّانَا بأحسن التَّذْيِيرِ، وصَانَنَا من كل ما يشِيئنا، ومن كل نقص يَعِينا؛ فتبارك وتعالى ما أرحمه، وما ألْقَلْقَهُ، ومَا أكْرَمَها!

قيا مختار الكون وما يعرف قَدْر نَفْسه، أما أسجد الملائكة بالأمس لك، وجعلهم اليوم
 في خدمتك، لمَّا تكبَّر عليكم إبليس، وقد عَبَدَ ربه سنين؛ طَرَدَه، أفتُصافِيه على خِلافه،
 وهو القائل قبل وجود أبيك للملائكة: ﴿إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةُ ﴾ [القرة: ٢٠]١٠٠).

يا أخي! اعرف قَدْر لُطْفِهِ بِكَ، وحفظهِ لَكَ، إنما نهاك عن المعاصي صيانة لك.

«اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه، وشُكُّرك لمن تعنيك نِعَمُه، وطاعتك لمن لا ترجو خيرًا إلا منه . . . وارفع إليه يد الذُّل في طلب حوائج القلب تأتي وما تشعر، (٢٠).

عليك بحب امن إذا أطعته أفادك، وإن أتيته شاكرًا زادك، وإن عبدته أَصْلَحَ قلبك وفؤادك^(۲۲).

والمقصود: أن الله عَلَىٰ أهلٌ لأن يُحَبُّ لسببين:

أولهما: نعماؤُهُ الباطنةُ والظاهرة التي لا تنقطع بمعاصي خلقه.

الثاني: أن له جَمالَ الذات، وجَمالَ الصفات، وجمال الأفعال. له نعوتُ الجلال، وصفاتُ الكمال؛ أي: أنه أهلٌ لأنْ يُحَبّ بذاته.

ثامنًا: أن يعرفه، وأن يُطَالِعَ القَلْبِ أسماءَهُ وصِفَاته، ويَتَقَلَّب فِي رِيَاضِ هذه المعرفة؛ فـ «المعرفة تُثْمِرُ المَحَبَّة»(٤):

قال ابنُ القَيِّم كَثَلَثْهُ: (إن أرض القلب إذا بُلِرَ فِيها خواطر الإيمان، والخشية،

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش» (ص٠٢١).

⁽٢) المصدر السابق (ص٤٩٤).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «التبصرة» (ص٦٢).

⁽٤) دمدارج السالكين، (٢٨/٢).

والمحبَّة، والإنابة، والتصديق بالوعد، ورجاء الثَّواب، وسُقيَت مرَّةً بعد مرَّة، وتعاهدها صاحبُها بحفظها، ومراعاتها، والقيام عَلَيْهَا أثمرت له كل فعل جميل، ومَلَات قلبه من الخيرات، واستعملت جوارحه في الطاعات)(١). اهـ.

وقد قال بعضهم: (مَنْ عَرَفَ اللهَ أَحَبُّهُ، ومَنْ أَحَبَّ اللهَ أَطَاعَهُ (٢٠).

فمعرفة الأسماء والصفات، ودوام مطالعتها، وتقلّب الفكر في معانيها وآثارها هي العِرْفَان والعِلْم الإيماني، كما أنها من السماع القرآني؛ إذ لا تكاد آية تخلو من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله عَلَى الوكُل اسم وصفة من صفاته تستدعي محَبَّة خاصة الله وكلّم الله ومعرفة من مطالعتها، ومعرفة معانيها؛ إزدادت محبَّتُهُ للموصوف بها (1).

فإذا تأمَّل العبد هذه الأسماء، وما تدلَّ عليه من الصفات بالتطابق والتضمّن والالتزام؛ عَرَفَ رَبَّه حق المعرفة، فأحبَّه حبًّا لا يماثله حُبَّ، وانْقَادَت جوارحه بالطاعة والتذلل، وبذلك يكون عبدًا لله حقًا.

قال ابن القيِّم تَكُلَّلُهُ: «لا ريب أن كمال العبودية تابعٌ لِكَمَالِ المَحبَّة، وكَمَال المحبة تابع لكمال المحبُوب في نفسه، والله سبحانه له الكمال المطلق التَّام من كل وجه، الذي لا يعتريه تَوَهم نَقْص أصلًا، ومَنْ هذا شَأْنُه، فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه (٥٠). اه.

ومعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته تتضمَّن جميع دواعي المحبَّة لَهُ سُبْحانه، والتي يمكن أن نلخّص أسبابها في الأمور الآتية:

ا ـ أنَّ داعي الكَمَالِ والجلال موجود ومتحقق بهذه الأسماء والصفات، فالرَّبُ عَلَى المَالَ الله هو المُستَحق له الكمال، بل كلِّ ما فُطِرَت القلوب على محبَّتِه من نعوت الكمال فالله هو المُستَحق له على أكمل الوجوه وأتمها، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه عَلَى فهو المُستَحق لأن يُحَبِّ على الحقيقة؛ لأن كماله عَلَى من لوازم ذاته (٢٠).

٢ ـ دواعي الإحسان والإنعام، فالقلوب جُبِلَتْ عَلَى حُبٌّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وبُغْضِ

⁽١) ﴿طريق الهجرتين (١/ ٣٧٩).

⁽Y) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٣٦).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين؛ (٢/ ٦٩١) بتصرُّف.

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢٩٧/١).

⁽٥) قمقتاح دار السعادة؛ (٢/٢٠٥).

⁽٦) انظر: (مجموع الفتاوي) (٦/٤٧٦).

مَنْ أَسَاء إليها، والله أعظم محسن، وقد سبق الكلام على هذا المعنى؛ فالله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار مُسْتَحِقٌ لِلْمَحَبَّةِ الكَامِلة (١٠).

٣ ـ داعي الجمال: ﴿والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والجمال كله منه، فلا يُسْتَحِقَ أن يُحَبَّ لذاته من كل وجه سواه (١٠).

والعباد يتفاوتون في محبّتهم له على بحسب تفاوتهم في معرفته والعلم به، فأعرفهم بالله أشدهم حبًّا له؛ ولهذا كانت رسله على أعظم الناس حبًّا له، وكان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أعظم حُبًّا لله تبارك وتعالى؛ ولهذا كان المُنْكِرون لأسمائه وصفاته مِنْ أجهل الخلق به، وهم في الحقيقة مُنْكرون لمحبَّبة (٣٠).

بل إنَّ امَنْ صَحَّتْ له معرفة ربَّه، والفقه في أسمائه وصفاته، عَلِم يقينًا أنَّ المكروهات التي تُصِيبه، والمِحَن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها عِلْمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب (أ) ولهذا يكون دائمًا شاكرًا راضيًا مهما تقلَّبَتْ بِهِ الأيام، ومهما اختلفت عليه الأحوال؛ إذ لا يأتى من الحبيب إلا الخير.

تاسعًا: مجالسة المحبين الصَّادِقِين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم والانتفاع بها:

عاشرًا: المباعدة عن كل سبب يَحُول بين القلب وبين الله عَيْن:

وقد قيل لذي النون: متى يأنس العبد بربّه؟ قال: ﴿إِذَا خَافَهُ أَنِسَ بِهِ، أَمَا عَلَمْتُمُ أَنَّهُ وَاصَلُ الذُنُوبُ نُحّى عَنْ بابِ المحبوب؟!›(٥).

قد يُقَال: بأن المحبة لا يد للإنسان فيها؛ لأنه لا يملك قلبه، فكيف يُطَالَب بما لا يملك؟

والجواب: أن يُقَال بأن خطاب الشارع إذا تَوَجَّه إلى المُكَلَّف في أمر لا يدخل تحته قدرته؛ فإنه يتوجه إما إلى سببه، أو إلى أثره.

⁽١) انظر: (طريق الهجرتين) (٢/ ٦٨٥).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص٣٣٥).

⁽٣) انظر: «الفتاوى» (٢٠٣/١٠ وما بعدها)، وقطريق الهجرتين، (٢/ ٦٩٢).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١٣٣).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٣٨٦)، والبيهقي في «الشعب» (٤٨٣).

وفي هذا الموضع فإن الخطاب يَتُوجُّه إلى السبب؛ فإذا نظر العبد في مُوجِبَات المحبة والأسباب الجالبة لها؛ امتلأ قلبه بمحبة الله ﷺ ولا بد.

وقد قال عمر ﷺ للنبي ﷺ: إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي ﷺ: «لَا والَّذِي تَفْسِكَ». قال: الآن، والله لأنت أحب إليَّ من نفسي. فقال النبي ﷺ: «الآن يَا عُمَرُ»(۱). فقد ازدادت محبة عمر للنبي ﷺ، وأقرَّه النبي ﷺ على أن الحب قد يَتَغَيَّر.

وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتكرهه، ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب؛ فتعود محبتك إياه (٢٠).

⁽١) أخرجه البخاري (٦٦٣٢) عن عبد الله بن هشام ١٠٠٠

⁽٢) انظر: «القول المفيد» (٢/ ١٨٠ _ ١٨١).

أوَّلًا: أنها تبلُّغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى:

كما جاء في حديث أنس على: أن رجلًا سأل النبي على: متى الساعة؟ قال: «مَا أَصْدَتُ لَهَا؟» فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أُحبّ الله ورسوله، قال: «أنّتَ مَعَ مَنْ أَحَبِّتُ» (١١).

وقد عرفنا أنه لا بد من العمل والاتّباع مع ذلك، فلا تكفي دعوى المحبَّة.

ثَانيًا: أنها تَقُودُ إِلَى طَاعَةِ اللهِ ﷺ:

وذلك أن القلب يكون مأسورًا لمن أحبّ، فلا يجد بُدًّا من طاعته والانقياد إليه؛ لأن «المحبة التامة هي مَيْلُ القلب بكلِّيَّتِهِ إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملًا على الطاعة والتعظيم، وكلَّما كَان الميل أقْوَى كَانَتْ الطاعة أتمّ، والتعظيم أوْفَر)(٢).

ف الحبّ يُحَرِّك إرادة القلب، فكُلَّمَا قَوِيت المحَبَّة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبوبات، فإذا كانت المحبوبات، فإذا كان العبد قادرًا عليها حصَّلَها، وإِنْ كَان عاجزًا عنها، ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل، (٣).

وقد قال بعضهم: (لو لم يكن له ثَوَابٌ يُرْجَى ولَا عِقَابِ يُخْشَى؛ لكان أهلًا أن يُطَاعَ فلا يُغْضَى، ويُذْكَر فلا يُنْسَى، . . . أمّا تسمع موسى ﷺ يقول: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِأَرْضَىٰ ﷺ يقول: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِأَرْضَىٰ ﷺ وَلَا يُمْاً اللهِ اللهُ اللهُ

وقد تقدَّمُ أنَّ المحَبَّةَ الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وأن العبد ينبغي أن يكون جامعًا بين المحبَّة والخوف والتعظيم والرَّجاء مع العمل الصالح.

وقال العز ابن عبد السلام كَلَله: «محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المُحِبّ لحبيبه في المبادرة لطاعته، والمسارعة إلى كل ما يُرْضِيه، واجتناب كل ما

⁽١) أخرجه البخاري (٦١٧١) واللفظ له، ومسلم (٢٦٣٩).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (مدارج السالكين) (٢/ ١٨٦) بتصرُّف.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوي، (١٩٢/١٠).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/٢١٤).

يسخطه، والتَّحَرُّز من أسباب سخطه، والاحتياط لأسباب رضاه، (١). اهـ.

وبهذا يكون العبد مُتَصَبِّرًا عن معصية الله على، ومخالفة أمره، ومقارفة حدوده وانتهاكها؛ وذلك لأن المُحبَّ لمن يحبُّ مُطِيع، وكُلَّما قَوِي سلطان المحبَّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة، وترك المخالفة أقوى، وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها، وفَرْق بين مَنْ يحمله على ترك معصية سيِّده خوفُه مِنْ سَوْطِه وعقوبته، وبَيْنَ مَنْ يحمله على ذلك حبُّه لِسَيِّده. . . فالمحب الصَّادِق عليه رقيب من محبوبه يَرْعَى قَلْبَه وجوارحه، وعلامة صِدْق المحبة شهودُ هذا الرقيب ودوامُه.

وهًا هنا لطيفة يجب التنبّ لها؛ وهي أن المحبة المجرَّدة لا تُوجِبُ هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه، فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة، وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما تُوجِبُ نوعَ أُنْسِ وانبساط وتَذَكُّر واشْتِيَاق؛ ولهذا يتخلف عنها أثرُها وموجَبُها، ويُقتَّشُ العَبْدُ قلبَهُ فيرَى فيه نوعَ محبَّة لله، ولكن لا تحمله على ترك معاصيه، وسبب ذلك تجرُّدها عن الإجلال والتعظيم، فما عَمرَ القلبَ شيءٌ؛ كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك مِنْ أَفْضَل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "(٢).

بل إنه يتلذذ بهذه الطاعة، والعمل بما يقرّبه إلى الله على، وهذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فلْيَزِن العبد إيمانه ومحبّته لله بهذا الميزان، ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبّة؛ فيها قوة، ونشاط، وهمّة، وإقبال نفس، وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يُرَاؤون الناس، فيكون العبد في حال لا يمكن أن يَمَلّ معها طاعة ربه (٣).

كما قال بعضهم: «ما كاد يَمَل القربة إلى الله تعالى مُحِبّ لله عَلَى، وما كاد يسأم من ذلك (٤٠).

يقول ابن الجوزي كَثَلَثُهُ: «قيل لعامر بن عبد قيس: أمَا تَسْهو في صلاتك؟ قال: «أَوَحَدِيث أحبّ إلي مِنَ القُرْآن حتى أشتغل به؟!».

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد، ففزع لها أهل السوق، فما التفت^(ه). وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي

⁽١) فشجرة المعارف والأحوال؛ (ص٤٥ ـ ٤٦).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين؛ (٢/ ٩٠).

⁽٣) انظر: المصدر السابق (٢/ ٦٩٧). (٤) اجامع العلوم والحكم، (ص٧٣٥).

⁽٥) تقدم تخریجه.

تكلَّموا، وضحكوا؛ علمًا منهم أن قلبه مشغول^(١)، وكان يقول في مناجاته: إلْهي! متى ألقاك وأنت عني راضٍ؟^(٢)).اهـ.

وكان الفضيل يقول: اإذا رأيتُ اللَّيلَ مُقْبِلًا فَرِحْتُ بِهِ، وقلتُ: أَخْلُو بِرَبِّي، وإذا رَأيت الصبح أدركني استرْجَعْتُ كراهية لقاء الناس، وأن يجيثني مَنْ يشغلني عن ربي،(١٠)

وبهذا نعلم أن المحبة الصادقة ترفع العبد المُحِبِّ الصادق ليكُون موافقًا لربه في محابِّه، فيحب ما يحبِّ الله ﷺ ويغض ما يبغضه الله تبارك وتَعَالَى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طُبِع عَلَيْهِ العَبْد؛ فإن هذه الكراهة لا تنافي محبَّته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه، وهو يحبه مِنْ وَجْهِ آخر (٥).

وأخيرًا: (يا هذا! عندك بضائع نَفِيْسة: دموع ودماء، أنفاس وحركات، وكلمات ونَظَرات، فلا تبذلها فيما لا قَدْرَ له.

أيصلح أن تَبْكِي لفَقْدِ ما لا يَبْقَى، أو تَتَنَفَّس أَسَفًا على ما يَفْنَى، أو تَبذل مهْجَةً لصورة عن قليل تُمْحَى؟!... ويُحَك! دمعةً فيك تُطْفِئُ غضب ربك، وقطرةً من دم في الشهادة تمحو زَلَلَكَ، ونَفَس أَسَفِ يَنْسِفُ ما سَلَف، وخطواتٌ في مرضاته تغسل الخطيئات، وتسبيحةٌ تغرس لك أشجار الخُلْد، ونَظْرَة بِعَبْرَةٍ تُعْمِرُ الزُهْدَ في الفاني،"١٠.

والخلاصة: أنه «إذا غُرِسَتْ شَجَرَةُ المَحَبَّةِ في القَلْبِ، وسُقِيَتْ بِمَاء المَعْرِفَة والإخلاص، وصُدِّقَتْ بِمُتَابَعَةِ الحَبِيب؛ أَثْمَرَتْ أَنْوَاع العبادات، وآتَتْ أَكُلَهَا كل حين بإذن ربها»(٧).

ثَالثًا: أنَّ ذَلِكَ يُسَهِّل عليه الأُمور الشاقَّة:

فـ «المحبة كلما تمكَّنَتْ في القلب، ورسخت فيه كان أذى المحبّ في رضا محبوبه مستحلّى غير مسخوط، والمحبّون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم (^^):

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (٢/ ٢٩٢)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٥٨/ ١٣٧).

⁽٣) «المدهش» (صُ ٤٧٢).

⁽٤) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢٢٧/٢)، وعزاه الزبيدي في «شرح الإحياء» (٣٤٣/٦) إلى الحلية»، ولم أجِده.

⁽٥) انظر: (طريق الهجرتين) (٢/ ٥٨٣).

⁽٦) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش» (ص٤٩٥) بتصرف يسير.

⁽٧) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؟ (٩/٣) بتصرُّف.

 ⁽٨) وهو: ابن الدُّمَينة. «محاضرات الأدباء» (٢/ ١٣٤).

لَئِنْ سَاءَنِي أَنْ نِلْتِنِي بِمَسَاءَةٍ لَقَدْ سَرَّنِي أَثِي خَطَرْتُ بِبَالِكَ فَما الظن بمحبة المحبوب الأعلى، الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان اله؟!، (١).

قال الحليمي كَالله: «فقد يُفْهَم من هذا أنَّ مَنْ أَحَبُ اللهُ تَعَالَى لم يَعُدَّ المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه إليه، ولم يستثقل وظائف عبادته، وتكاليفه المكتوبة عليه، كما أن من أحب أحدًا مِنْ جِنْسِهِ لم يكد يُبْصِر منه إلا ما يستحسنه، ويزيده إعجابًا به، ولا يصدق من خبر المخبرين عنه إلا ما يتخذه سببًا للولوع والغلو في محبته (٢٠).

وإذا حقَّقَ العبد ذلك، فإنه بهذا الاعتبار يرضى بأقدار الله ﷺ؛ حُلُوها ومرّها، الها المحب يتسلَّى بمحبوبه عِوَضًا عن كل المحب يتسلَّى بمحبوبه عِوَضًا عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عِوَضًا منه، فكل مصيبة عنده هيَّنة إذا أبقَت عليه محبوبه الله الله عنده الله الله عليه محبوبه الله الله عنده الله الله عليه محبوبه الله عنده الله عليه الله عليه محبوبه الله عنده الله عليه الله عليه محبوبه الله عنده الله عنده الله عليه الله عنده عنده الله عنده عنده الله عنده الله عنده الله عنده

لقد بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء البلاء، فوجدوا في التعذيب عُذُوبة؛ لعلمهم أنه مراد الحبيب . . .

فهذا سويد بن مَثْعَبَة، ضنى على فراشه فكان يقول: ﴿واللهُ، مَا أَحِبُ أَنَّ اللهُ نقصني منه قلامة ظُفْرَ، ﴿٤) .

تَعَجَّبُوا مِنْ تَمَنِّي الْقَلْبِ مُؤْلِمَهُ وَمَا دَرَوْا أَنَّهُ خَلْتَى مِنَ الْأَلْمِ (٥) وأمر الحَجَّاج بِصَلْب أحد العُبَّاد وهو يُسَبِّح ويُهَلَّل، ويعقد بِيَدِهِ حَتَّى بلغ تَسعًا وعشرين، فبقي شهرًا بعد موته ويده على ذلك العقد مَضْمُومة.

لَتُحْشَرَنَّ عِظَامِي بَعْدَمَا بَلِيتُ يَوْمَ الحِسَابِ وَفِيهَا حُبُّكُمْ عَلَقُ (١)(٧)
وقد قال عامر بن عبد الله: ﴿أَحَبَبْتِ الله ﷺ حبًّا سهَّل عليَّ كل مصيبة، ورضَّاني في
كل قضية، فما أبالي مع حبى إيَّاهُ ما أصبحتُ عليه وما أمسيتُ (٨).

١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (٢/ ٩٢١) بتصرُّف.

⁽۲) اشعب الإيمان، (۲/۱۹۹).

⁽٣) ﴿طريق الهجرتين (ص٩٥) باختصار وتصرف يسير.

 ⁽٤) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢٨٠)، وأحمد في «الزهد» (ص٣٥٩)، وابن أبي الدنيا في «الرضا» (٨٧)، وفي «المرض والكفارات» (١٩٧).

البيت ضمن قصيدة للشريف الرضى. ونزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار؛ (ص١٣٦).

⁽٦) قاريخ دمشق (٦٦/٦٥).

⁽٧) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» (ص٢٨٣) بتصرُّف يسير.

 ⁽٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (٧١)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه (٢٦/٢٦)،
 وأخرجه أبو نعيم في االحلية (٢/ ٨٩) واللفظ له.

رابعًا: أنها تورث الشُّوْق إلى لِقَاءِ الله عَلَى:

والفَرَحُ بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوَّة المحبة وضعفها؛ كما ذكر ابن القيم في كتابه «الروح»(١).

وقد قال بعضهم: ﴿الشوق هو المحَبَّة ، مَنْ أَحَبُّ اللهَ اشتاق إلى لقائه، (٢).

وقال آخر: ابِقَدْرِ مَا يَصِل إلى قلب العبد من السرور بالله يشتاق إليه، وَعَلَى قدر شوقه يخاف من بُعْدِه وطَرْدِهِ؟^(٣).

خامسًا: أنها صلاح ما بينه وبين الخلق:

كما قال بعضهم: (ما أقَبَلَ عَبُدٌ بقلبه إلى الله ﷺ إلا أقْبَلَ اللهُ بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم)(٤).

وقال آخر: «لا يُحْسِن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلَّا أَحْسَنَ الله فيما بينه وبين العباد، ولا يُعوِّر فيما بينه وبين الله تعالى إلا عوَّر الله فيما بينه وبين العباد، ولمُصَانَعَة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلّها، (٥٠).

سادسًا: أنها تُورِث نعيم القلب وسرور النفس:

ف كلَّمَا كانت المَحَبَّة أكمل، وإدراك المحبوب أتم، والقرب منه أوفر؛ كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى (١٦).

واعلم أن «في القلب شَعَنًا لا يلُمُّه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا

⁽١) ﴿الروحِ (٢/ ٧٣٢).

⁽٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٥٨).

⁽٣) ذكره البيهقي في «الشعب» (٤٥٨).

 ⁽٤) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٣٢) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٧٧/١).

⁽٥) تقدم تخریجه.

⁽٦) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (٢/ ٩٣١ _ ٩٣٢).

⁽٧) أخرجه البخاري (١٦) واللفظ له، ومسلم (٤٣) من حديث أنس ظليه.

⁽۸) المجموع الفتاوي، (۱۰/ ۲۵۰).

الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلَّا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يُسْكِنه إلا الاجتماع عليه، والفرار منه إليه، وفيه نيران حَسَرَات لا يُطْفِئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يُسَيِّرها إلا محبته، ودوام ذكره، والإخلاص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تُسَدّ تلك الفاقة منه أبدًا، (۱).

وكان يحيى بن معاذ يقول: «هذا سروري بك خائفًا، فكيف سروري بك آمنًا؟! هذا سروري بك في المجالس، فكيف سروري بك في تلك المجالس؟! هذا سروري بك في دار الفناء، فكيف يكون سروري بك في دار البقاء؟!»(٢).

وكان تَكَلَّلُهُ يقول: ﴿أَحلَى العطايا في قلبي رَجَاؤُك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إليَّ ساعة يكون فيها لقاؤك، (٣).

قال إبراهيم بن أدهم: «لو علم الناس لذَّة حبٌ الله لقَلَّتْ مطاعمهم ومشاربهم وحرصهم» (٤٠).

سابعًا: تحقيق الحب في الله والبغض في الله:

فيوالي أولياء الله، ويعادي أعداءه، فإن أصل الموالاة المحبَّة، كما أن أصل المعاداة البُغْض، والمحب مِنْ حُبَّه لحبيبه يحب كلّ مَنْ يحبّه، ويواليهم، وينصرهم، كما يبغض أعداءه، ويتبرأ منهم (٥).

فلا يجتمع في قلب العبد محبَّة الله ﷺ ومحبة أعدائه من الكفار.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ١٦٤) بتصرُّف يسير.

⁽٢) (صفة الصفوة) (٤/ ٩٧).

⁽٣) قمدارج السالكين، (٢٧/٢).

⁽٤) ذكره أبو نعيم في الحلية؛ (١٠/ ٨١).

⁽٥) انظر: (جامع الرسائل) (٢/ ٣٨٤).

وكان يقول: (كفَى بالله مُحبًّا، وبالقرآن مُؤنسًا، وبالموت واعظًا، وكفَى بخشية الله علمًا، وبالاغترار بالله جهلًا(٢٠).

ويقول آخر: «إنه ليمرّ بي أوقات أقول فيها: إِنْ كَان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لني عيش طيّب)(").

وقد قُدَّمْنَا بعض عبارات السلف ﴿ التي تدل على حالهم في هذه المرْتَبة.

وبالجملة؛ فلا بد من التربية الإيمانية للقلب، فهي التي تحمله على حُسْنِ التوجه لبارئه وخالقه سبحانه، وهي التي تصحّح له هذه المعاملة.

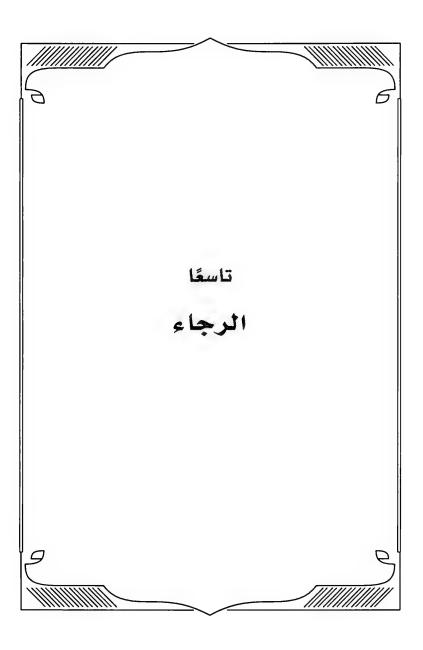
هؤا آخر ما أروت وتحره ني موضوع المحبة، والمئة أعلم

⁽١) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (١٠٩/٨).

⁽٢) أخرجه البيهقي في (الشعب؛ (٤٤٩).

٣) (الوابل الصيب) (ص١١١)، و(إغاثة اللهفان) (١/ ١٤٧) و(٢/ ٩٣٢).

توطئة

الرجاء: عبادة قلبية جليلة، تَبْعَث على العمل والجِدّ والبَذْل، مع حُسْن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تَتِمّ إلا مع ما يُقَابِلها من الخوف والخشية من الله عَلى؛ ليكون العبد على حال من القَصْد والاعتدال في سَيْرِه إلى ربه ومولاه، دون أن يَعْلِب عليه الرجاء فيَطُول أَمَلُه، ويَسُوء عَمَلُه، أو يَطْغَى عليه الخوف فيَقْنَط وييأس من رَوْح الله .

الرجاء في اللغة: مأخوذ من مادة (رَجَوَ) التي تدل على الأمَل، الذي هو نقيض اليأس، ويقال: رجوتُ فلانًا رجوًا ورجاء.

قال بشر(١) يخاطب بته:

فَرَجِّي النَّغَيْرَ وَانْتَظري إِيَابِي إِذَا مَا السَّارِظُ السَّهَ زِي آبَا وتقول: ما لي في فلان رَجِيَّة؛ أي: ما أرجو، ويقال: ما أتيتك إلا رَجَاوَة الخير(٢).

وقد جاء الرجاء بمعنى: الطَّمَع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله: ﴿أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨]؛ أي: يَطْمَعون فيها.

وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم، حيث قوَّى عَزَائِمَهُم فقال: ﴿وَرَبَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]، ترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة.

وقال عن خاصة أوليائه الذين يدعوهم هؤلاء الكفار، ويعبدونهم من دون الله على المملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ﴿ أُولَٰتِكُ اللَّذِي يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِهِمُ الْمَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْبُونَ رَحْمَتَهُم وَهَاكُونُ عَلَابُهُم إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَدُونًا ﴿ وَاللّاسراء: الإسراء: ٥٥] أي: أنهم يطمعون برحمة الله على، وهذا الطّمع هو توقُع الثواب، وليس ذلك من المعاني الزائدة على الطّمَع، كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّاِنِ يَتَلُونَ كِنَبُ اللّهِ وَأَفَامُوا الصَّلَوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَدَقَنَهُمْ سِرُّا وَعَلانِيَةُ يَرْجُونَ فِيحَنَ لَن تَبُورَ ﴿ فَاللّهِ وَالمعنى: يرجون ثواب الله عَلَى.

ويأتي الرَّجَاء بمعنى الخوف أحيانًا، كما فُسَّر به قوله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّمُ لَا لَكُرُ لَا نَجُونَ لِلَهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ الل

⁽١) هو: بشر بن أبي خازم كما في «ديوانه» (ص٧٤).

 ⁽۲) انظر: (تهذيب اللغة) (۱۱/ ۱۸۱ ـ ۱۸۲)، مادة: (رجا)، والسان العرب، (۲۳/۲۰)، مادة: (رجا)، وانفسير القرطبي، (۳/ ۲۳۲).

⁽٣) انظر: السان العرب؛ (٢٠/٢٠).

قال القرطبي كَثَلَثُهُ: ﴿أَي: لا تَخَافُونَ عَظْمَةَ اللهُ، قَالَ أَبُو ذُوَّيُبُ(١):

إِذَا لَسَعَنْهُ أَلنَّحُلُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَخَالَفَهَا فِي بَيْتِ نَوْبٍ عَوَاسِلِ أِي اللَّهِ اللَّهِ أَلنَّحُلُ لَمْ يَبَال (٢٠) . اه.

وقال تَثَلَّلُهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي لَا يَرَجُونَ لِقَاءَنَا وَرَسُوا بِالْمَيْزِةِ الدُّنَا﴾ الآية [يونس: ٧]، قال: «يرجون: يخافون... وقيل: يرجون: يطمعون... فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطَّمع؛ أي: لا يخافون عقابًا، ولا يرجون ثوابًا... وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجَحْدِ؛ كقوله تعالى: ﴿مَا لَكُو لَا عَلَم معناه في كل موضع ذلَّ عليه المعنى (٣). اهـ.

كما قال الله عَلى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ [النبأ: ٢٧]؛ أي: لا يخافون حسابًا، أو لا يتوقَّعُون العذاب.

والمقصود: أنَّ الرَّجَاءَ في كلام العرب يأتي بمعنى الطَّمع، ويأتي بمعنى الخوف. وأما ما يذكره كثير من أهل العلم من معان متفَرِّقَة، فإنما ترجع إلى ما ذكرته، وتدور عليه، فليست بخارجة عنه، والله تعالى أعلم.

وسيأتي مزيد إيضاح لعلاقة الرجاء بالخوف عند الكلام على الرجاء الصحيح الذي يُظلّب من العبد تحصيله.

وأما الرجاء في معناه الشرعي: فيمكن أن يقال: هو تَأَمُّل الخير وقُرْب وقوعه. وقيل: «تعلُّق القلب بحصول محبوب في المستقبل^(٤).

وكلاهما بمعنى متقارب.

وقيل: «النظر إلى سعة رحمة الله»(^(۵).

⁽١) كما في فشرح أشعار الهذلين؛ (١/١٤٤).

⁽٢) (تفسير القرطبي) (٣/ ٤٣٢).

⁽٣) المصدر السابق (١٠/ ٥٦ ـ ٤٥٧).

⁽٤) ﴿ التعريفات اللجرجاني (ص١١٤).

⁽٥) امدارج السالكين؛ (٣٦/٢).

قال الزركشي كَتَلَنُهُ: «الفرق بينه _ يعني: الترجي _ وبين التمني: أن الترجي لا يكون إلا في المُمْكِنات، والتمني يدخل المستحيلات) (١٠). اهـ.

وعرَّف الراغب التمني بأنه: (تقدير شيء في النَّفْس وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن تَخْمِينِ وظَنّ، ويكون عن رَوِيَّة وبناء على أصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أَمْلك، فأكثر التمنِّي تصوَّر ما لا حَقِيقَةً لَهُ (٢٠).

وعليه فالرجاء: «هو تَرَقُّب حصول ما تَقَدَّمَ لَهُ سبب، (٣).

وقيل: «هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه، إلا أن ظنه فيه أغلب، وليس هو من قبيل العلم، وهو الأمل في الخير، (١٤)؛ لأنَّ ارْتِيَاحَ القَلْبِ لانتظار ما هو محبوب عنده لا بد أن يكون له سبب؛ لأن انتظاره مع تضييع أسبابه غرور.

وهذه التسمية أصدق عليه، وأولى به من إطلاق الرجاء عليه، فمن كان صاحب طلب، ويتطلع إلى حصوله، وقد ضيع أسبابه، وفَرَّطَ فيها، وجعلها وراء ظهره، فهو مغرور.

وكذلك أيضًا إن لم يكن له أسباب معْلُومة الوجود، ولا معلومة الانْتِفَاء، فإنَّهُ أقرب إلى التمنِّي منه إلى الرجاء؛ وذلك أن التمني قد يكون للأمر المحال، أو الذي يبعد وقوعه، بخلاف الرجاء. قال الشاعر^(ه):

أَلَّا لَـنْتَ السَّسَبَابَ يَـعُـودُ يَـوْمًا فَأَخْبِرُهُ بِـمَا فَـعَلَ الـمَشِيبُ والشباب لا يمكن أن يرجع ثانية، فإذا تطلَّعَتِ النفس، ورَجَت حدوث ما هو بعيد المَنَال، فإن ذلك يكون من قبيل التمنِّي، وأما إذا تطلَّعَت النَّفْس إلى أمر يمكن حصوله مع بَذْلِ أَسْبَابِهِ، فإن ذلك هو الرَّجَاء.

وبالجملة؛ فالرَّجَاء يكون مع بذل الأسباب، والسعي باستغراق الوسع والطاقة

⁽١) «البرمان» (٢/٣٢٣).

⁽٢) المفردات غريب القرآن؛ (ص١٩٠ _ ١٩١).

⁽٣) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف؛ (٣٥٦/١).

⁽٤) ﴿ الفروق في اللغة؛ (ص٢٤٨) باختصار وتصرُّف يسير.

⁽٥) هو: أبو العتاهية. «محاضرات الأدباء؛ (٣٥٧/٢).

لتحصيل المراد؛ وذلك أن الأسباب إذا كانت على استقامة استقامت مُسَبَّبَاتها.

قال الشاطبي كَلَفْهُ: (عادة الله في المُسَبَّبات أن تكون على وِزَان الأسباب في الاستقامة، والاعرجاج، والاعتدال، والانحراف، (١) اهـ.

قال ابن القيم كَثَلَلُهُ: «الفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد، واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظَّفر والفَرْزِ، والتمنّي حديث النَّفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب المُوصِلة إليه، قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْرِكَ ءَامَنُوا وَالنَّدِينَ هَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِ كَاللَّهِ اللهِ أَوْلَتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ اللهِ [البقرة: ٢١٨]، فطوى سبحانه بِسَاط الرجاء إلا عن هؤلاء.

وقال المغترّون: إن الذين ضيَّعوا أوامره وارتكبوا نواهيه، واتَّبَعُوا ما أَسْخَطَهُ، وتجنَّبُوا ما يُرْضِيهِ؛ أولئك يرجون رحمته (٢٠). اهـ.

وقال: «وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس، أخرجوها في قالب الرجاء، وتلك أمانيهم، وهي تصدر من قَلْب تَزَاحَمَت عليه وساوس النَّفْس فأظلَم مِنْ دُخانِهَا، فهو يَسْتَعْمِل قلبه في شهواتها، وكلما فعل ذلك منَّتُهُ حُسْن العاقِبَةِ والنَّجَاةِ، وأحالَتْهُ على العفو والمغفرة والفضل^{٣١}.اهـ.

ومعلوم أن أداة التمني: (ليت)، وأن أداة الرجاء: (لعل)، فهي تدل على إِمْكَانِ الحصول، وأما (ليت) فإنّها في الأمر الذي يكون بعيد المنال.

⁽١) قالموافقات؛ (٢/ ٤٨٠).

⁽٢) «الروح» (٢/٢٢٧).

⁽٣) المصدر السابق (٢/ ٧٣٠).

قال الحافظ ابن حجر كَثَلَثُهُ: «المقصود من الرجاء: أنَّ مَنْ وقع منه تقصير فليُحْسِن ظنَّهُ بالله، ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا مَنْ وَقَع منه طاعة يرجو قبولها، وأما منِ انْهَمَكَ على المعصية راجيًا عدم المؤاخَذَةِ بِغَيْرِ ندم ولا إقلاع؛ فهذا في غرور»(١).اهـ.

وقد قال بعض أهل العلم: «من علامة الصَّلَاح أن تطبيع، وتخاف ألا تُقْبَل، ومن علامة الشقاء أن تَعصي، وترجو أن تنجو، (٢٠).

ومعلوم أن من رجا شيئًا فإن هذا الرجاء يستلزم ثلاثة أمور:

الأول: محبة ما يَرْجُوه.

والثاني: الخوف مِنْ فَوَاتِهِ.

والثالث: السُّعْي في تحْصِيلِهِ بحسب الإمكان.

أما الرجاء الذي لا يُقَارِنُهُ شيء من ذلك، فإن ذلك من الغرور، فهو من باب الأماني، والرجاء شيء، والأماني شيء آخر.

وبهذا نعلم أن كل راج خائِف، ومن سار على الطريق إذا خَافَ أَسْرَع السَّيْرَ مَخَافَةَ الفَوَات، وقد قال النبي ﷺ: أمَنْ خَافَ أَدْلَعَ، وَمَنْ أَذْلَعَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سَلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ»(٣)، وبهذا أقبلت القلوب على الله ﷺ بألوان العبوديات رجاء أن تُحَصِّل دَارَ كَرَامَتِهِ.

فلولا الرجاء لما صارت إليه، وما قصدته، وما عمل الناس بطاعته، وكما جعل الله تعالى لأهل طاعته الرجاء لِيُحْسِنُوا الظن به؛ جعل الخوف في قلوبهم منه ليحذروه.

وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العَمَلُ، كَمَا قال الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِنَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُر رِبَيْهِمْ

⁽۱) «الفتح» (۲۰۷/۱۱).

⁽٢) (الفتح) (٢١/١١). وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٢٤٦/١٠) بنحوه.

 ⁽٣) أخرجه الترمذي (٢٤٥٠) من حديث أبي هريرة شهر، وحسّنه، وصحّحه الحاكم (٢٩٦٧)، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/٢)، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (٩٥٤، ٢٦٦٥)، وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير» (١١١٦٧)، وحكم عليه الذهبي بالنكارة في «تاريخ الإسلام» (٩/ ٦٦٨).

لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ بُؤَوْنَ مَا ءَاتُواْ وَتُلُونُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّيمٍ ذَجِعُونَ ۞ أُوَلَتِهَكَ بُسُنوِعُونَ فِي لَلْغَيْزَتِ وَهُمْ لَمَا صَلِيقُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٥٧ ـ ٦١].

هؤلاء هم الذين يرضى ربنا ربي عن أعمالهم، ويتَقَبَّل منهم، ويرفعهم في أعلى المنازل في دار كرامته.

وقد سألت عائشة رضى الله تعالى عنها رسول الله ﷺ عن هذه الآية، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: ﴿ لَا يَا بِنْتَ الصَّدِّيقِ! وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، وَيُصَلُّونَ، ويَتَصَدَّتُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ ألا تُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِغُونَ فِي الخَيْرَاتِ،(١).

فالله ﷺ وَصَف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووَصَف الأشقياء بالإساءة مع الأمن.

ومَنْ تَأَمَّلَ أَحْوَالَ أَصْحَابِ النبي ﷺ وجدهم في غاية الجد في العمل الصالح، والتشمير، والسعى في مرضاة الله على، ونحن قد جمعنا بين التفريط والأمن، وتَرَحُّل الخوف من قلوب كثير مِنًّا، مما أدى إلى تَهَافُت الكثيرين على فِعْل المعصية، حتى طغى ذلك على القلوب، وران عليها، فما عادت تنتفع بالمواعظ، وما يدخلها في كثير من الأحيان شيء من التذكير، إلا ما شاء الله، وقد قال الحسن البصري تَخَلُّلُهُ تعليقًا على قوله تبارك وتعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ يُسُرِّعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٦١]: «إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنًا»^(٢).

يَا آمِنًا مِن قَبِيحِ الفِعْلِ مِنهُ أَهَلُ الْسَاكَ تَوْقِيعُ أَمْنِ أَنْتَ تَمْلِكُهُ؟ جَمَعْتَ شَيْئَيْنِ أَمنًا وَأَتَّبَاعَ هَوَى هَذَا وَاحْدَاهُمَا فِي المَرْءِ تُهْلِكُه وَالْمُحْيِنُونَ عَلَى درْب المَخَاوِفِ قَدْ سَارُوا وَذَلِكَ دَرْبٌ لَسْتَ تَسْلُكُهُ فَكَيْفَ عِندَ حَصَادِ النَّاسِ تُدْرِكُهُ؟ دَارِ الْبَقَاءِ بِعَيْشِ سَوْفَ تَتْرُكُهُ مَعْبُونُ فِي الْبَيْعِ عَبْنًا سَوْفَ تُدْرِكُهُ^(٣)

وَالمُحْسِنُونَ عَلَى درْبِ المَخَاوِفِ قَدْ فَرَّطْتَ فِي الزَّرْعِ وَقْتَ الْبَذْرِ مِنْ سَفَهِ هَذَا وَأَعْجَبُ شَيْءٍ فِيكَ زُهْدُكَ فِي مَنِ السَّفِيهُ إِذًا بِاللَّهِ أَنْتَ أَم الْ

وقال الحسن كَثَلَثه: «لقد مضى بين يديكم أقوام، لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألَّا ينجو من عظم ذلك اليوم»(٤).

تقدم تخريجه. (١)

أحرجه ابن جرير في اتفسيره؛ (١٧/١٧)، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور؛ (١٠/ ٩٩٩).

انظر: «الجواب الكافي» (٢١٩ ـ ٢٢٠). (٣)

أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (١٦٠). (1)

=:\$[11]\$:=

وكان كَثَلَثُهُ يقول في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبُ ۚ وَكَانُواْ لَنَا خَشِيبِ ۞﴾ [الأنبياء: ٩٠]، يقول: • همو الخوف الدائم في القلب (١٠).

وكان يقول: (إن الرجل يذنب الذنب فما يُنْسَاهُ، وما يزال مُتَخَوِّفًا منه حتى يدخل لحقه (٢).

يَـا مُسغَـرِضًـا حَـمًـا يُـرَادُ بِـهِ وَقَـدْ جَـذُلَانَ يَضْحَكُ آمِـنًا مُتَبَخْتِرًا خَـلَـعَ الـشُّـرُورُ عَلَيْهِ أَوْفى حُـلَّةٍ يَخْتَالُ فِي حُلَلِ المَسَرَّةِ نَاسِبًا

جَدَّ المَسِيسُ فَمُنْتَ هَاهُ دَانِ وَكَانَّهُ قَدْ نَسالَ مَسْفُسدَ أَمَسانِ طَرَدَتْ جَمِسِعَ الهَمَّ وَالْأَحْرَانِ مَا بَعْدَهَا مِنْ حُلَّةِ الْأَكْفَانِ(")

فهو مع إساءته للَّعمل في غاية اللهو، والمَرَح، والفَرَح، والعَبَث، كأنه قد نال الأمان من الله عَلان.

ويقول الحسن كَثَلَثُهُ تعليقًا على قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ﴿وَاَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا مَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ لَهِ المؤمنون: ٦٠]، يقول: (يعملون ما عملوا من أعمال البِر، وهم يخافون ألّا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم)(٤).

وقال أبو سليمان الداراني كَلَهُ: امن حَسُن ظنّه بالله هَيْ، ثم لا يخاف الله فهو مخدوعا (٥٠).

وكان بعضهم يقول في بيان سِمة وعلامة الرجاء الصحيح: «علامة صحة الرجاء حُسْنُ الطاعة)(١).

ولأبي العتاهية^(٧):

كَثِيرِ النَّمَنُّي قَلِيلِ الحَلَا تَعَرَّفْتَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ البَطَرْ وَيَسِزْدَادُ يَسوْمًا لِسيَسوْم أَشَسرْ أَلَا رُبَّ ذِي أَجَسِل قَسدْ حَسضَسِرْ إِذَا هَسزَّ فِي المَسشِي أَصْطَافَهُ يُسوَّمُسلُ أَكْسفَسر مِسنْ عُسسرِهِ

⁽١) أخرجه ابن المبارك في الزهد؛ (١٦٨) وإسناده ضعيف.

⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٧٧) وإسناده صحيح.

⁽٣) ﴿ وَنُونِيةَ ابنِ القيمِ ١٩٦٢٥).

⁽٤) أخرجه ابن المبارك (١٥)، ووكيع (١٥٣)، وأحمد (ص٢٨٤) كلهم في «الزهد»، ومن طريقه البيهتي في «الشعب» (٧٤٨)، وابن جرير في «تفسيره» (١٦٧/٦) واللفظ له.

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في احسن الظن بالله (٣٨)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٧٢)، وابن عساكر في اتاريخه (٣٤/ ١٣٢).

⁽٦) (۱/۲۳).

⁽٧) (ديوان أبى العتاهية) (ص١٠٢).

وقد سئل أحمد بن عاصم كَلَّهُ: ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: (أن يكون إذا أحاط به الإحسان أُلْهِمَ الشكر، راجيًا لتمام النعمة مِن الله تعالى عليه في الدنيا، وتمام عفوه في الآخرة (١٠)، كلما أعطاه الله ازداد شكرًا، فإذا وُفِّقَ لِلُوْنِ مِنْ أَلُوَانِ العبودية ازداد شكرًا، نخلاف مَنْ يُؤمل ما لا يعمل، ويرجو ما لم يُقَدِّم ويبذل.

والمقصود: معرفة أن الرجاء المطلوب هو أن يتحقق في قلوبنا نوع خوف من فوات الجنة وذهاب حظوظنا منها، بأن نترك ما يحول بيننا وبين دخولها.

قال ابن القيم كَلَّلَةُ: ﴿وعلامة الرَّجاء الصحيح أن الرَّاجي يخاف فوت الجنّة، وذهاب حظّه منها، بِتَرُكِ ما يخاف أن يَحُول بينه وبين دخولها، فمثله مَثلُ رجل خطب امرأة كريمة في مَنْصب شَرَف إلى أهلها، فلما آن وقْت العقد، واجتماع الأشراف والأكابر، وإتيان الرجل إلى الحضور أُعْلِمَ عشيّة ذلك اليوم ليتأهب للحضور، فتراه المرأة وأكابر الناس، فأخذ في التأهب والتزيين والتجميل، فأخذ من فضول شعره، وتَنَظّف، وتطيّب، ولبس أجمل ثيابه، وأتى إلى تلك الدار مُثقيًا في طريقه كلَّ وسَخ ودَنَ فلك، فلما وصل إلى الباب رحَّب به رَبُها، ومكِّن له في صدر الدار على الفرش والوسائد، ورمَقَتُهُ العُيُون، وقُصِدَ بالكَرَامة مِنْ كُلِّ نَاحِية.

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة، فجلس في المزابل، وتمرَّغ عليها، وتممَّك بها، وتلطَّخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقَذَر، ودَخَل ذلك في شعره وبَشَره وثيابه، فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار، وقصد دخولها للوعد الذي سبق له؛ لقام إليه البواب بالضَّرْب، والطَّرْد، والصياح عليه، والإبعاد له من بابها وطريقها، فرجع مُتَكبَّرًا خاسنًا!! فالأول حال الراجي، وهذا حال المتمني.

وإن شئت مثّلت حال الرَّجُلَيْنِ بمَلِك هو من أغير الناس، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم معاملة، لا يضيع لديه حق أحد، وهو يعامل الناس من وراء سِتْر، لا يراه أحد، وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للعاملين، فدخل عليه رجلان، فكان أحدهما يُعامِله بالصدق والأمانة والنصيحة، لم يُجَرِّب عليه غِشًا ولا خيانة ولا مكرًا، فباعه بضائعه كلها، واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يجب أن يعتمد معهم، فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخيَّر له أحسن البضائع وأحبّها إليه... وكان

⁽١) أخرجه القشيري في ارسالته؛ (١/ ٢٦٠).

الآخر إذا دَخَل دَخَل بأبْخَس بضاعة يجدها، ولم يُخَلِّصها من الغش، ولا نَصَح فيها، ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذْ هو غائب عن عينه، فلا يلوح له طمع إلا خانه، فمَضَى على ذلك مدة، ثم قيل: إن المَلِك يبرز لِمُعَامِليه حتى يُحاسِبهم ويُعطيهم حقوقهم، فوقف الرجلان بين يديه، فعامَل كل واحد منهما بما يَسْتَجِقه.

فَتَأَمَّل هَذَيْن المَثْلَين؛ فَإِن الْوَاقِع مُطَابِق لَهما، فالراجي على الْحَقِيقَة لما صَارَت الْجنَّة نَصْب عينه ورجاءه وأَمَلَه امْتَدَّ إِلَيْهَا قلبه، وسعى لَهَا سَعْيَها؛ فَإِن الرَّجَاء هُوَ امْتِدَاد الْقلب ومَيْله، وحَقَّق رَجَاءَهُ كَمَالُ التَّأَهُّب، وَخَوفُ الْفَوْت، وَالْأَخْذ بالحَذَر...

وامتداد الْقلب إِلَى المحبوب مُنْقَطِعًا عَمًّا يَقْطعهُ عَنهُ: هُوَ تَنَع عَن النَّفس الأمارة وأسبابها وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ، وَهَذَا الامتداد والميل وَالْخَوْف من شَأْن النَّفْس المُطْمَئِنَة؛ فَإِن الْقلب إِذَا انْفَتَحَت بصيرته، فَرَأى الْآخِرَة وَمَا أَعَدّ الله فِيهَا لأهل طَاعَته وَأهل مَعْصِيَته؛ خَافَ، وخَفَّ مُرْتَحِلًا إِلَى الله وَالدَّارِ الْآخِرَة. . .

وَمن ها هُنَا صَار كل خَائِف راجيًا، وكل راج خَائفًا، فَأُطْلِق اسْم أحدهمًا على الآخر؛ فَإِن الراجي قلبه قريبُ الصّفة من قلب الْخُائِف: هَذَا الراجي قلد نَحَى قلبه عَن مُجَاوَرة النَّفس والشيطان مرتحلًا إِلَى الله، قد رُفِع لَهُ من الْجنَّة عَلَم فَشَمْر إِلَيْهِ، وأَمَّه مَا أَلِيْهِ قلبه كُله. وَهَذَا الْخَائِف فارَّ مِنْهُ جوارهما، مُلْتَجئ إِلَى الله من حَبْسهما له فِي سجنهما فِي الدُّنْيَا، فَيُحْبس مَعهما بعد الْمَوْت وَيَوْم الْقِيَامَة. . . فَلَمَّا سَمِع الْوَعيد ارْتَحَل من مُجَاوَرة السّوء فِي الدَّارِيْن، فَأُعْطِى اسْم الْخَائِف، وَلمّا سَمِع الْوَعد امْتَد الله والسّطار شوقًا وفَرَحًا بالظّفر بِهِ، فَأَعْطى اسْم الراجي. وحالاه متلازمان لَا يَنْفَكَ واستطار شوقًا وفَرَحًا بالظّفر بِهِ، فَأَعْطى اسْم الراجي. وحالاه متلازمان لَا يَنْفَكَ عَنْهُمَا، فَكُل راج خَائِف من فَوَات مَا يرجوه، كَمَا أَن كل خَائِف راج أَمنه مِمَّا يخاف، فَلْذَلك تَدَاوَل الاسمان عَلَيْهِ الله ..

وقال الغزالي: ﴿إِن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبَذْر فيه، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حَفْر الأنهار وسيَاقة الماء إليها، والقلب المُسْتَهْتِر في الدنيا، المُسْتَغْرِق بها؛ كالأرض السَّبِخَة التي لا ينمو فيها البَذْر، ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زَرَع، ولا ينمو زَرْع إلا من بَذْر الإيمان، وقلما ينفع إيمان مع خُبْث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو بذر في أرض سبَخِة، فينبغي أن يُقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع.

فكل من طلب أرضًا طيبة، وألقى فيها بذرًا جيدًا غير عَفِن ولا مُسَوِّس، ثم أمَدّه بما

⁽١) «الروح» (٢/ ٧٢٦ ـ ٧٣٠) بتصرُّف يسير .

يحتاج إليه؛ وهو سَوْق الماء إليه في أوقاته، ثم نقًى الشوك عن الأرض والحشيش، وكل ما يمنع نبات البَذْر أو يفسده، ثم جلس مُنْتَظِرًا من فضل الله تعالى دَفْع الصواعق والآفات المُفْسدة إلى أن يتم الزرع، ويبلغ غايته؛ سُمَّى انتظاره رجاء.

وإن بَثَّ البَذْر في أرض صلبة سَبِخة مرتفعة، لا يَنْصبّ إليها الماء، ولم يَشْتَغل بتعهد البَذْر أصلًا، ثم انتظر الحصاد منه؛ سُمِّي انتظاره حُمْقًا وغُرُورًا، لا رجاء.

وإن بَثَّ البَنْر في أرض طيبة، ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، حيث لا تَغْلب الأمطار، ولا تَمْتَنِم أيضًا؛ سُمِّي انتظاره تَمَنّيًا لا رجاء.

فإذن: اسم الرجاء إنما يُصْدُق على أنتظار محبوب تَمَهَّدَت جميع أسبابه الداخلة تحت اختياره؛ وهو فضل الله تعالى، بصرف القواطع والمفسدات (١٠).

ثم صَوَّر الرجاء بأنه: «حالة أنْمَرَهَا العلم بجريان أكثر الأسباب، وهذه الحالة تثمر الحُبهُد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان، فإن مَنْ حَسْنَ بَدْره، وطابت أرضه، وغَزُر ماؤه؛ صَدَق رجاؤه، فلا يزال يحمله صِدْق الرجاء على تفقُّد الأرض وتَعَهُّدِها، وتَنْجِية كل حشيش ينبت فيها، فلا يَقْتُر عن تَعَهُّدِها أصلًا إلى وقت الحصاد، وهذا لأن الرجاء يُضَادُه اليأس، واليأس يمنع من التَّعهُّد، (٢) اهد. وهكذا فيلزم أن يداوم على رجاء الله وحُسْن الظن به.

⁽١) ﴿ الْإِحِيامِ (١٤٣/٤) بِتَصرُف.

⁽٢) المصدر السابق (٤/ ١٤٤).

الرجاء: عبادة قلبية صحيحة مطلوبة، لا بد أن تتحقق في قلب العبد، وإلا كان قانطًا كما سيأتي. ولكن هذا الرجاء فهمة أقوام على غير وجهه الصحيح، فضلوا، وانحرفوا في أودية الهَلكَة.

قال ابن القيم تَعَلَّلُهُ: ﴿وَأَخْرَجَت الفَسَقَةُ والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في قَالَب الرَّجَاء، وحُسْن الظن بالله تعالى، وعدم إساءة الظن بِعَفْوِه، وقالوا: تجنَّب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى، وإساءة للظن به، ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو»(١). اه.

فهؤلاء مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ مَنْ عَظَلَ الطَّعَامَ والشراب، وتوكَّل في حصول الشَّبَع والرِّيِّ. وهكذا الرجاء، فمَنْ تَرَكُ طاعة الله عَلَى والعمل بما أمِر به، واقترف ما يغضبه ويسخطه عليه، وقال: أتكل على الرجاء، وعلى رحمة الله عَنى؛ فهذا مغبون مغرور، قد غَرَّتُهُ الأماني الفارغة؛ كمثل القاعد عن السعي والعمل؛ تَوَكَّلًا على الله تبارك وتعالى بزعمه، وإنما الوَاجِبُ على العبد أن يحذر على نَفْسه من معصية ربه، فالمعاصي والذنوب من أعظم الأمور التي تضر العبد ضررًا مُحققًا في عاجله وآجله، ولكن العبد إذا غَلَبَهُ هَوَاه فإنه يَتَكِلُ على عفو الله ومغفرته تارة، وربما انشغل بالتسويف بالاستغفار والتوبة تارة أخرى، فيُردِّد ذلك في نَفْسه، أو على لسانه دون أن يكون لذلك رصيد من واقعه، وربما تعلَّلَ بالعِلْم، أو احتج بالقدر، أو احتج بالأشباه والنُظرَاء من الناس الذين يَتَعَاطُون هذه الأمور، ويفعلون هذه القبائح، ويتركون أمر الله تبارك وتعالى، ولربما اقتدى أو زعم أنه يقتدي ببعض الأكابر، وكثير من الناس يظن أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي، ثم قال: أستغفر الله؛ زال الذنب، وراح هذا ابه بهذا! (**).

وقد ذكر الحافظ ابن القيم كَثَلَتُهُ حال رجل من المُنتَسِبين إلى الفقه، جرت بينه وبينه مُحَاورة، فقال: «قال لى رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل، ثم أقول:

⁽١) (إغاثة اللهفان، (٢/ ٧٦٧).

⁽٢) انظر: «الجواب الكافي» (ص٣٦).

سبحان الله وبحمده مائة مرة، وقد غُفِر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ حُطَّتْ خَطَايَاهُ ولو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»(١).

وقال لي آخر من أهل مكة مرة: نحن _ يعني: أهل مكة _ أحدنا إذا فَعَل ما فَعَل اغتسل، وطاف بالبيت أُسْبُوعًا _ يعنى: سبعة أشواط _ فإن ذلك يكفي في محو جنايته وذنبه.

وقال لي آخر: قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: أَيْ: رَبُّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَقَالَ: أَيْ: رَبُّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْه لِي، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فقال: أَيْ: رَبُّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْه لِي، فَقَلَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فقال: أَيْ: رَبُّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْه لِي، فقال اللهُ ﷺ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ويأْخُذُ بِهِ، قد غَفَرْتُ لِعَبْدِي، فليَصْنَعْ مَا شَاءً ('')، قال: أنا لا أشك أن لي ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ به ("). اهد.

فيرى أن ذلك مُسَرِّغٌ له في تَرْك التوبة والإنابة إلى الله ﷺ، والاستمرار مع داعية الهوى، وشهوات النفوس، وتزيين الشيطان، فيكون ذلك مغرورًا، قد تعَلَّق بنصوص الرجاء، وترك نصوص الخوف التي تَرْدعه، وتَزُمّ نَفْسه، فيستقيم على طاعة ربه ومليكه.

فهذا الذا عُوتِبَ على الخطايا والانهماك فيها سَرَدَ لك ما يحفظه من سَعَةِ رَحْمَةِ الله ومغفرته ونصوص الرجاء.

والجُهَّال وأهل الأهواء لهم في هذا الباب غَرَائِب وعجائب؛ كقول بعضهم: وَكَثَّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الخَطَايَا إِذَا كَانَ الْــقُــدُومُ عَــلَــى كَــرِيـــم وكان بعضهم يقول: التَّنزَهُ مِن الذنوب جَهْل بسعة عفو الله ﷺ.

وقال آخر: تَرْك الذنوب جُرْأَة على مغفرة الله، واستصغار لها.

وقال الحافظ ابن حزم كَثَلَفْه: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من العِصْمَة.

ومن هؤلاء من يتعَلَّق بمسألة الجَبُر في باب القدر، وأن العبد لا فعل له ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة ظليم.

⁽٣) (الجواب الكافي) (ص٣٧ ـ ٣٨) بتصرُّف يسير.

ومن هؤلاء مَنْ يَغْتَرّ بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرَّد التصديق، (١).

وهذا يقع فيه كثير من الناس، من العامة والخاصة، يُسْرفون على أنفسهم في الذنوب والمعاصي، فإذا عُرِيّبَ أحدهم قال: إذا سَلِمَ القلب، وصلحت نِيَّةُ العبد فإنه لا يضر ما فعل بعد ذلك.

وربَّما اتَّكُل بعضهم على ما يزعمه من محبة رسول الله ﷺ، أو ما يزعمه من قرابته. ومن هؤلاء: مَنْ يَتَّكِلُ على نَسَبِه أو قَرَابَتِهِ من الصالحين أو معارفه، وتجد في بعض بلاد المسلمين من يتردد على القبور، ويعتقد في الأحجار والأشجار، ويُقدُّم لها النذور.

ومنهم: مَنْ يَتَمَلَّق بأحد أقطاب الضلالة من الأحياء، وهم يزعمون أنهم قد حَصَّلُوا بذلك فضّل الله، ونالوا مغفرته وعفوه ورضاه!

ومنهم: من يغتر بأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًا، فلا يَدَعُونه حتى يُخَلِّصوه من عذاب الله عَلَى يُك عُونه على يُخَلِّصوه من عذاب الله عَلَى كما يُرى في حال الناس في هذه الحياة الدنيا بين يدي المَلِك، فإذا كان لأحد من جلساء الملك قريب قد أخطأ أو حتى جناية خلصوه من العقوبة، فيقيسون ذلك المقام في الآخرة على هذا المقام في الدنيا.

ومن هؤلاء: من يَغْتَر بأن رحمة الله على واسعة، وأن الله تبارك وتعالى غَنِيَّ عن المخلق جميعًا، وأنه لا حاجة له بِتَغْذِيب أحد؛ فإن عذابه لا يزيد في ملكه شيئًا، ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئًا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرًا أو مسكينًا مضطرًا إلى شَرْبَة ماء عند مَنْ هو في داره لما منعه منها، فيقول: الله أكرم مسؤول، وهو أغنى الأغنياء، ومغفرته لعبده لا تُنقِصه شيئًا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئًا، وما علموا أن الله على تتجلّى أسماؤه وصفاته حينما يأخذ هؤلاء بالعقوبة، ويرحم الصالحين من عِبَاده. وقد أعد الله على النار دارًا لكل مُتمرِّد على طاعته وشرعه، وأمرِه ونَهيه، ونَسُوا ما أوقعه الله على من ألوان النُقَم في شاهدة على عِظَم جُرْمِهِم، وعلى عِظَم الأُخذَة التي أُخِذُوا بها، وعلى عِظَم الرَّبُ الذي شاهدة على عِظَم بُرْمِهِم، وعلى عِظَم الأُخذَة التي أُخِذُوا بها، وعلى عِظَم الرَّبُ الذي النَقَم منهم.

ومن هؤلاء: من يفهم بعض نصوص القرآن على غير وجهها، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَسُوۡفَ يُعْلِيكَ رَبُّكَ فَتَرَعَىٰ ۞﴾ [الضحى: ٥]، فيقول: النبي ﷺ لا يمكن أن يرضى

⁽١) ما بين الأقواس من «الجواب الكافي» (ص٣٨ ـ ٣٩) بتصرُّف.

بتعذيب أحد مِنْ أُمَّتِهِ. وذلك من أقبح الجهل، وأبَيْنِ الكذب عليه؛ فإنه ﷺ يُرْضَى بما يرضَى بِهِ رَبّه ﷺ وقد أخبرنا النبي ﷺ بما يُعَذَّب به عمه أبو طالب، مع أنه كان يَحُوطُه ويمنعه، فعن العباس بن عبد المطلب ﷺ أنه قال للنبي ﷺ: ما أغنيتَ عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ فَارٍ، وَلَوْلًا أَنَا لَكَانَ عَمْك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ فَارٍ، وَلَوْلًا أَنَا لَكَانَ عِمْلًا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ

ومن ذلك أيضًا: اتّكال بعضهم على قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَمِن ذلك أيضًا: اتّكال بعضهم على قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ خِلاف أن هذه الآية في حق التاثبين، ولو كانت في حق غير التاثبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، ولكن ليعلم المذنبون أن الله واسع المغفرة، فلا يقنطوا من رحمة الله، والنبي ﷺ أخبرنا عن صُنُوفٍ من الناس يُعَنَّبُون، وَمَرَّ بِقَبْرُيْنِ وهما يُعَذَّبَان، فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّهُمَا لَهُمَلَّبَانِ، وَمَا يُعَلَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَلُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الاَحْرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الاَحْرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الاَحْرُ فَكَانَ يَعْشِي بِالنَّعِيمَةِ، (٢).

والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًّا لا تخفى، فمِنَ الغَلَطِ الفاحش أن تُؤخّذ نصوص الرجاء ويترك ما بإزائها من نصوص الوعيد، وما أخبر الله عنه من شدة عذابه العُصَاة الآثمين.

وهؤلاء الذين يخرجون من النار وقد تفَحَّمُوا، فيُلقَون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحِبَّة في حَمِيل السيل ـ كما صح به الخبر (٣٠ ـ أليسوا من أهل التوحيد؟ وكذلك الذين يخرجون بشفاعة الشفعاء، وبرحمة أرحم الراحمين، أليسوا من عصاة الموحدين؟

وكاغترار بعضهم بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُا الْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ الْكَرِيمِ ﴿ ﴾ [الانفطار: ٢]، فيقول: غَرَّهُ كَرَمُه، ويقول بعضهم: إنَّهُ لَقَنَ المُغْتَرَّ حُجَّته. وهذا من أقبح الفهم وأسْمَجِه، وإنما الذي غَرَّهُ بذلك الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنُرَّكُمُ اللهِ الذَي عَرَّهُ بذلك الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ وَغَرَّكُمُ إِللهِ الذَي المَرُودُ ﴾ [فاطر: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَعَرَّمُ إِللهِ النَّرُودُ ﴾ [فاطر: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَعَرَّمُ لِللهِ المُعاصى، ﴿ وَلَنَقُرُهُ مِن الطاعات؛ حتى يرى القبيح حسنًا والحَسَن قَبيحًا.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٨٨٣) واللفظ له، ومسلم (٢٠٩).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢١٦) واللفظ له، ومسلم (٢٩٢) من حديث ابن عباس الله

⁽٣) أخرجه البخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٠٥٠)

ومن هؤلاء: مَنْ يَغْتَرَّ بقول الله ﷺ: ﴿ فَأَنْدَنَكُمْ فَارَا تَلَقَّنَ ۞ لَا يَسْلَنَهَا إِلَّا ٱلأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتُولَٰكَ ۞﴾ [الليل: ١٤ ـ ١٦]، ويقول عن النار: ﴿ أُمِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ۞﴾ [البقرة: ٢٤، آل عمران: ١٣١]، ولم يَدْرِ هَذَا المغتر أن هذه نار مخصوصة أُعِدَّتْ للكافرين.

وإذا كانت تلك النار للكافرين فهناك نار العُصَاة مِنَ المُوَحِّدِين، وهذا أمر معلوم الاضطرار مِنْ دِينِ الله، ولا يُنَافي إعداد النار للكافرين أن يَدْخُلَهَا الفُسَّاقُ والظَّلَمَةُ، كما لا يُنَافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أذْنَى مثقال ذرة من إيمان.

وبعضهم يَغْتَرّ بصيام يوم عاشوراء؛ أنه يُكَفِّر ذنوب سَنَة ماضية، ويوم عرفة يُكَفِّر ذنوب سَنَة ماضية ويوم عرفة يُكَفِّر ذنوب سَنَة ماضية وسَنَة آتية، ولم يَدْدِ المُغْتَرّ أن صوم رمضان، والصَّلُوات الخمس أعْظَم وأجلّ من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تُكفِّر ما بينها إذا اجتُنِبَتِ الكبائر، فرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تَكْفِير الصغائر كما قال بعض أهل العلم - إلا مع انضمام ترَّكِ الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تَكفِير الصغائر، فكيف يُكفِّر صوم يوم تطوع كبائر العَبْدِ وذنوبه العِظَام التي عَمِلَها وهو لا يزال مُصِرًا عليها غير تائب منها؟! هذا مُحال، على أنه لا يَمْتَنِع أن يكون صوم يوم عرفة وصوم عاشوراء مكفِّرًا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص لوعد التي لها شروط وموانع.

ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لك أن تعلم أن الله قَبِل ذلك منك، وأن الله عَلَى قد غفر لك؟ بل ما يُدريك أن حَجَّك الذي حَجَجْت ـ سواء كان ذلك فرضًا أم كان نفلًا ـ أنه من الحج المبرور الذي يرجع الإنسان منه كيوم ولدته أمه؟ وإنما يحصل هذا الوعد وهذا الجزاء على هذه الأعمال إذا تحقَّقَت الشروط، وانتفتِ المَوَانِعُ، ورُبَّما كانت سوء طويَّة العبد مانعة من حصول المأمول وتحقيق القبول.

أَلَم يقل الله وَ اللهِ عَلَى: ﴿إِن تَجَنَّنِبُواْ كَبَآهِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَرِّعَاتِكُمُ ۖ [النساء: ١٣]؟! فهذا سبب لتكفير الصغائر إذا ترك العبد الكبائر(١٠)؛ فهذه أمور ينبغي أنْ يَتَفَطَّنَ لها الإنسان.

وكذلك فقَدْ يَغْتَرَ بعضهم بقول الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ (٢٠)، (يعني: ما كان في ظنه فأنا فاعله به، ولا ريب أن حُسْن

⁽٢) أخرجه أحمد (١٠٦/٤، ٤٩١/٣) من حديث واثلة بن الأسقع، ورُوِي عن غيره، وقد صحَّحه =

الظن إنما يكون مِنْ حُسْنِ العَمَلِ، فالمُحْسن حَسَن الظَّنِّ بِرَبِّهِ أَن يجازِيَهُ على إحسانه، وأن يقبل توبته، وأما المسيء المُصِرّ على الكبائر والظلم، فإن وَحْشَة المعاصي تمنعه من حُسْن الظنِّ بِرَبِّه، وهذا موجود في الشاهد؛ فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سَيِّدِهِ لا يُحْسِن الظن به، ولا يُجَامِع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًا.

كما قال الحسن البصري كَلَّلَهُ: «إن المؤمن أحسن الظنَّ بِرَبِّهِ فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن فأساء العمل)(١).

وأما من هو شاردٌ عن ربه تبارك وتعالى، حَالٌ مُرْتَحِل في مساخطه وما يبغضه، متعرِّض للفتنة، قد هَانَ حَقّه وأمره عليه فأضَاعَهُ، وهان نَهْيه عليه فارْتَكَبَهُ وأصَرَّ عليه، (۲۰)، فمثل هذا ماذا يرجو؟! وأي إحسان للظن في قلبه؟!

فلا يمكن أن يجتمع هذا الرجاء وحُسْن الظن بِقَلْب مَنْ يفعل هذه الموبقات، مع عِلْمه أنه ملاقي رَبَّهُ، وأنه مُقبل عليه، وأنه سَيُحَاسِبُه، وأن الله مُطَّلِع على سِرُهِ وعلانيته، يسمع كلامه، ويرى أفعاله، لا يخفى عليه منه خافية، وأنه موقوف بين يديه، مسؤول عن كل ما عمل، ثم بعد ذلك يَدَّعِي أنه يحسن الظن بالله عَلَيْ!! أليس ذلك من خُدَع النفوس وغرور الأماني؟! فما ظن أصحاب الكبائر بأنفسهم؟! وما ظنهم بالله إذا لقوا الله عنى وهم مُصِرُونَ عليها، قد أخذوا حقوق العباد، وأكلوا أموال اليتامى، وضَيَّعُوا أمر الله عَنه، ولو جاز ما قال هؤلاء فللعبد أن يصنع ما يشاء، ويرتكب كل ما نهى الله عنه، ما دام أنه يُحْسن ظنه بالله عَلى.

فكيف يجوز ذلك وقد قال إبراهيم ﷺ لقومِهِ الذين كانوا يعبدون الأوثان: ﴿فَمَا ظَنْكُم أَنْ يَفْعُلُ بِكُم إِذَا لَقَيْتُمُوهُ وقد عَبْدُمُ عَبِدُهُمْ أَنْ يَفْعُلُ بَكُم إِذَا لَقَيْتُمُوهُ وقد عَبْدُمُ غَيْرُهُ؟!

والخلاصة: أنَّ حُسْنَ الظن بالله ﷺ يَقْتَضِي أن يُحْسِنَ الْعَبُدُ عَمَلَهُ، وأن يُصَحِّح سلوكه، وأن يستقيم على أمر ربه ﷺ، فهذا هو الذي يُحسن الظن بالله تبارك وتعالى؛ وإلا كان مُتَّبِعًا لهواه، فحُسْنُ الظن يكون مع انْعِقَادِ أَسْبَابِ النجاة، وأما إذا انْعَقَدَتْ

ابن حبان (٦٣٣ _ ٦٣٥، ٦٤١)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، والذهبي، والسيوطي والألباني في مصحيح الجامع (٤٣١٦). والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة المحديث ون قوله: وفليظن بي ما شاءه.

⁽١) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٤٤) واللفظ له، وإسناده صحيح.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (٤٤ _ ٤٥).

أسباب الهلاك فلا مَحَلَّ لحسن الظِّنِّ، بل العبد بحاجة إلى مزيد من الخوف من أجل أن يرعوي.

يقول معروف الكَرْخي كَلَلْهُ: «رَجَاؤُكَ لِرَحْمَةِ مَنْ لا تُطِيعُه مِنَ الخذلان والحُمْقِ»(١).

وكان بعض أهل العلم يقول: «من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تَأْمَن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا»(٢).

وقيل للحسن البصري كَثَلَثُهُ: نراك طويل البكاء! فقال: «أخاف أن يطرحني في النار ولا يُبّالى»(٣).

وسألَهُ رجل، فقال: يا أبا سعيد! كيف نصنع بِمُجَالسة أقوام يُخوِّفُونَنَا حتى تكاد قلوبنا تتقطَّع؟ فقال: ﴿والله لأن تَصْحَبُ أقوامًا يخوِّفُونَكَ حَتَّى تُدْرِكَ أَمْنًا خير لك من أن تصحب أقْوَامًا يُؤمِّنُونَك حتى تلحقك المَخَاوف؟(٤).

ويشهد لقول الحسن كَالله ما ثبت عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷺ أنه قال: • وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ؛ إِنْ هُوَ أَمِنْنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ
عِبَادِي، وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمْنَتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي، أَنْ

ولربما اغتر بعضهم بما يرى من إغداق الله على عليه من نعمه في هذه الدنيا؛ كما حكى الله تعالى عن الذي قال: ﴿ وَلَهِن رُجِعَتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسِّفَ الْسَلَاتِ: ٥٠]، وكذلك ما حكاه عن صاحب الجنة: ﴿ وَدَخَلَ جَشَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُ النَّاعَةُ قَالَهِمُ وَلَهِن رُودتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَ خَبَر مِنْهَا مُنقَلَبًا أَنْ النَّاعَةُ قَالْهِمُ وَلَهِن رُودتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَ خَبَر مِنْهَا مُنقَلَبًا فَي الله عَلَي الله عَلَي الله من عهد النبي عَلَي من أهل مكة؛ حيث إنهم ادَّعَوْا بَعْض هذه الدعاوى الباطلة.

ومعلوم أن الدنيا لا تُقَاسُ بِالآخِرَة، ولو كانت الدنيا تُسَاوي عِنْدَ الله جناح بعوضة

⁽١) قالجواب الكافي؛ (ص٥١)، وقمختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٧٨).

⁽٢) (الجواب الكافي؛ (ص٥١٥).

⁽٣) المصدر السابق (ص٥١)، وانظر: (صفة الصفوة) (٣/ ٢٣٣).

⁽٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهدا (٣٠٣) واللفظ له، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الوجل» (٣).

أخرجه ابن حبان (١٤٠) من حديث أبي هريرة هي، وأبو نعيم في «الحلية» (٩٨/٦) من حديث شداد بن أوس هي، والحديث صحّحه ابن حبان، والألباني في «الصحيحة» (٧٤٧)، وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» (٧٧٨١). راجع: «إتحاف الخيرة» (٩٨٣٦)، و«الضعيفة» (٢٩٨٦).

ما سَقَى منها الكافر شَرْبَة ماء، فالدنيا يعطيها الله الله الله يُحِب ومن لا يُحِب، وأما الآخرة فلا يُعْطِيها إلا لمن يُحِب.

وقد قال بعض السلف: ﴿إِذَا كَانَ الرَجلَ عَلَى معصية اللهُ، فأعطاه الله ما يحب على ذلك؛ فليعلم أنه في استدراج منه ((). والله يقول: ﴿وَلَوْلَا أَنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةُ وَجِدَةً ﴾؛ يعني: على الكفر ﴿لَجَمَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنَ لِلنُوجِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَالِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلَهُ يُوحَمَلُنَا لِمَن يَكُفُونَ ﴾ وَرُبُولًا عَلَيْهَا يَشَكُونَ اللَّهُ وَرُبُولًا عَلَيْهَا يَشْكُونَ ﴾ وَرُبُولًا عَلَيْهَا يَشْكُونَ ﴾ وَرُبُولًا عَلَيْهَا يَشْكُونَ اللَّهُ وَرُبُولًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتْكُ لَلَّهُ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا يَشْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهَا يَشْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلُولُولًا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّه

وبالجملة؛ فلا يغتر بزخرف الحياة الدنيا إلا الغافلون، وأنت تَرَى أهل الكفر فيما هم فيه من رَغَد العيش والنِّعُمة السابغة، وما ذلك إلا لأن لهم الدنيا، وأن العاقبة للمتقين.

عن الحسن تَطَلَّفُهُ قال: «مُكِر بالقوم ورب الكعبة، أَعْطُوا حاجتهم ثم أُخِذُوا»(٢).

وعن قتادة تَثَلَقُهُ في قوله: ﴿ لَمُنْذَنَّهُمْ بَغْتَهُ ﴾ [الانعام: ٤٤]، قال: ﴿ بَغَتَ القَومَ أَمْرُ الله، وما أَخَذَ الله قومًا قط إلا عند سَلْوتهم وعِزَّتِهِمْ ونعْمَتِهِمْ، فلا تغْتَرُوا بالله، إنه لا يَغْتَر بالله إلا القوم الفاسقون (٣٠).

وقـــد قــــال الله ﷺ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْمَا نُسْلِي لَمُتُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمُ إِنَّمَا نُسْلِي لَمُتُمْ لِيَزَدَادُوا إِنْــمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وقال بعض السلف: ﴿رُبَّ مُسْتَدْرَج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورُبَّ مَغْرُورِ بِسَنْرِ الله عليه ولا يعلم، ورُبَّ مَفْتُونِ بثناء الناس عليه وهو لا يعلم ('').

وقد ذكر ابن القيم كَثَلَثُهُ أمورًا كثيرة تبعث على الحذر من مُقَارَفَة ما لا يليق، ومن الاتُكَالِ على سَعَةِ رَحْمَةِ الله عَلَى، وترك العمل، فالله تبارك وتعالى أخرج الوالدين من المجنة دار النعيم واللذة البهجة والسرور إلى دار الآلام والأكباد والأحزان والمصائب بسبب أكُلة أكلاها، وأخرج إبليس من ملكوت السماء، وطَرَدَهُ، ولَعَنَهُ، ومسَخَ ظاهره وباطنه، وبَدَّلَهُ بالقُرْبِ بُعْدًا، وبالرَّحْمة لعنة، وبالجمال قبحًا، وبالجنة نارًا تلظًى،

⁽۱) أخرجه ابن المبارك (۳۲۱) واللفظ له، من كلام عقبة بن مسلم، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۳۲)، وابن عساكر في «تاريخه» (۲۲/ ۷۷) عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲٤٤) من كلام أبي حازم كلله بنحوه.

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (٤٣)، وابن أبي حاتم في اتفسيره» (٤/ ١٢٩١).

٣) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره! (٤/ ١٢٩١).

٤) والجواب الكافي، (ص٧٩).

= **[VT]**

وبالإيمان كفرًا، وبموالاة الولي الحَمِيد أَعْظَم عداوة ومُشَاقَة، ويِزَجِل التسبيح والتقديس والتهليل زَجِل الكفر والشرك والكذب والزور والفُحْش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهَانَ عَلَى الله غاية الهوان، وسَقَطَ مِنْ عَيْنِه غاية السقوط، وحلَّ عليه غضَبُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وتعالى، فأهْوَاهُ ومَقَته أَكْبَرَ المَقْتِ، فأرداه، فصار قَوَّادًا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقِيادة بعد تلك العبادة والسِّيادة، فعياذًا بالله مِنْ حَاله وحال أتباعه، (۱).

⁽١) المصدر السابق (٩٨ ـ ٩٩) بتصرُّف.

الخوف والرجاء أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فكل من يرفع يديه ويسأل ربه، فهو جامع بين الخوف والرجاء؛ يُؤمِّلُ أن يحقِّقَ رَبَّهُ مسألته، وأن يحصل على مطلوبه، وهو خائف في الوقت نَفْسه من فَوَات هذا المطلوب، وكما أن كل عابد فهو سائل ربه بفِعُله وعمله، وتَقَلَّه في طاعة الله ﷺ.

فهذه العبادات والوظائف التي يتقرب بها المُتَقَرِّبون إلى ربهم ﷺ إنما هي نوع سؤال يسألونه بها الجنة، ويعوذون بها من النار، فكل داع بلسانه أو بحاله وفعله فهو جامع بين الخوف والرجاء، راغب راهب لله تبارك وتعالى.

وقد قال جماعة من المفسرين في قول الله تعالى: ﴿مَا لَكُرُ لَا نَجُونَ لِلَّهِ وَاَلَا ﷺ وَاَلَا ﷺ [نوح: ١٣]؛ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟! فكل راج خائف من فَوَات مَرْجوّه (١)، وهذا يُفَسّر لنا وجه ارتباط الرجاء بالخَوْف، وأن الرَّاجِي خائف أن يفوت مطلوبه ورحمة الله وجنه.

فمن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطنًا في رجائه؛ لأنه لما تحقق برجاء شيء خاف فَوْته لِعِظُم المرجوّ في قلبه، وشدة اغتباطه به، فهو لا ينفك في حال رجائه من خوف فَوْت المَرْجُو، والرجاء هو ترويحات الخائفين؛ ولذلك سَمّتِ العرب الرجاء خوفًا؛ لأنهما وصفان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومن مذهبهم أن الشيء إذا كان لازمًا لشيء أو وصفًا له أو سببًا له؛ أن يُعَبِّروا عنه به، فقالوا: مَا لَك لا ترجو

⁽١) انظر: الفسير البغوى (٦/ ٧٨).

أيا عَجَبًا للنَّاسِ في طُولِ مَا سَهَوْا وَفِي طُولِ مَا اغْتَرُوا وفي طول مَا لَهَوْا يَعُولُونَ نَرْجُونَ خَافُوا كَمَا رَجَوْا(٢) يَعُولُونَ نَرْجُو اللَّهَ ثُمَّ افْتَرُوا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَرْجُونَ خَافُوا كَمَا رَجَوْا(٢) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: «والخشْيَة أبدًا متضمنة للرَّجَاء، ولولا ذلك لكان أمْنًا؛ فأهل الخوف لله لكانت قنوطًا، كما أن الرجاء يَسْتَلْزِمُ الخوف، ولولا ذلك لكان أمْنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مَدَحَهُم الله، وقد رُوي عن أبي حيان التيمي أنه قال: «العلماء ثلاثة: عَالِمٌ بالله ليس عالمًا بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله، وعالم بأله عالم بأمر الله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أم و نعمه الله الذي الذي يعلم أم و نعمه الذي الله الذي الله الذي الله الذي الله الذي الله الله الله الذي الله الله و الذي الله الله و الذي المها أم و الذي الله الله و الذي الله الله و الذي الله الله و الذي ال

⁽۱) •قوت القلوب، (ص۳۳۲ ـ ۳۳۳).

⁽٢) ﴿ديوان أبي العتاهية؛ (ص٢٥٧).

 ⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٧٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٧٧٤)، وابن عبد البر في
 «جامع بيان العلم» (١٥٤٣) واللفظ له.

⁽٤) المجموع الفتاوى، (٢/ ٢٠ ـ ٢١)، وراجع: (٣/ ٣٣٣) (٧/ ٥٣٩).

الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه

حين نتكلَّم عن الصبر أو الرضا أو التوكل، أو حينما نتحدث عن محبَّة الله على، أو غير ذلك من الأعمال القلبية؛ فقد نُسْهب في هذا الحديث، ونذكر من الآيات، والأحاديث، وأقاويل الصحابة، وما جاء عن سلف هذه الأمَّة ما يُرَغُّبُ في هذه الأحمال، ويُعَمِّفُها في النفوس حتى ترتاض عليها، ويتعاظم ذلك في قلب العبد، فيكون مُتوكِّلًا على الله على ربه حتى يَمْتَلِئَ القلب بمحبة الله على ربه حتى يَمْتَلِئَ القلب بمحبة الله على ذلك بقى فيه محل للتعلق بأحدٍ مِنَ المخلوقين، لكن حينما نتحدَّث عن الرجاء؛ فهل نحن بحاجة إلى أن نتحدث بنفس هذه الطريقة؟

الجواب: لا؛ لأن هذا الرجاء إذا تعاظم في النفوس بَعَثَ على طول الأمل وسعته، لا سيما ونحن في زمان قد غلبَ على عامة الناس فيه الرجاء، وصار كثير منهم يُرتع في أودية المعصية غير مُبَال، وإذا ذُكِّرَ بالله ﷺ نَفَر؛ فهؤلاء بحاجة إلى مزيد من التخويف، وإلى تربية المهابة في نفوسهم؛ ولذلك لا يحسن أن تُظرح نصوص الرجاء على الناس بتوسع.

وفي باب الرجاء جملة صالحة من أحاديث الرجاء، أعرضتُ عن ذكرها؛ لثلّا يغترّ بِهَا مَنْ لا فِقْه لَدَيْهِ، ولا معرفة صحيحة بالنصوص؛ فإنَّ الرجاء وأحاديث الرجاء إنما يُحدَّثُ بها أَحَدُ رجلين:

الأول: رجل أسرف على نَفْسه، حتى ظن أنه هالكٌ لا مَحَالَةَ، وأنه لا توبة له، فقنط من رحمة الله، وظنَّ أن الله لا يغفر له ذنبه، وأن ذنوبه أعظم من أن تُغفَر، فهذا يحتاج إلى مَنْ يُحَدِّثُهُ عن سَعَةِ رحمة الله؛ حتى يبعث الأمل في قلبه، فيُقْبِل على رَبِّهِ.

والآخر: رجل نَظَر في نصوص الوعيد والخوف، فغلب ذلك على حاله، فَأَضَرَّ بنفسه، فبالغ في العمل حتى أضر بِمَنْ معه ممَّن يَعُولهم؛ من أهل وولد، وتجاوز الحد الشرعي، كما يفعله بعض من تَرَهَّبَ، فهؤلاء بحاجة إلى بيان سعة رحمة الله ﷺ وعفوه.

والمقصود: أن عرض هذا الموضوع يحتاج إلى لَوْنِ من الفقه، كما قال بعض أهل العلم: «يجب أن يكون واعظ الناس مُتَلطّفًا، ناظرًا إلى مواضع العِلَل، معالجًا كل علّه بما يليق بها»(١٠).

⁽١) امختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٨٠).

فهذا الزمان ينبغي أن تُستَعمل فيه نصوص الرجاء بقدر محدود، على قدر الحاجة، ولكل حالة ما يناسبها من الوعظ والتذكير؛ إذ أكثر الناس اليوم بحاجة إلى مزيدٍ من التخويف بالله على ومِنْ عَذَابِهِ ونقمته.

يقول علي رضي الله تعالى عنه: «ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُقَنَّط الناس من رحمة الله، ولا يُؤمِّنهم من عذاب الله (١٠).

وعن أنس ﷺ، أن النبي ﷺ ومعاذ رديفه على الرَّحل قال: (يا مُعَاذُ بن جَبَل !) قال: لبَيك يا رسول الله قال: لبَيك يا رسول الله وسعديك، قال: (يا مُعَادُ !) قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَسِدُقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، قال: يا رسول الله! أَفَلا أُخْبِر به الناس فَيسْتَبْشِرُوا، قال: ﴿ وَإِلَّا مَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، قال: يا رسول الله! أَفَلا أُخْبِر به الناس

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «قال العلماء: يُؤخَذ مِنْ مَنْعِ مُعَاذ من تبشير الناس لئلا يَقْكِر فهمهم عن لئلا يَقْكر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يَزْدَد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عَنْ، فأمَّا مَنْ للمراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يَزْدَد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عَنْ، فأمَّا مَنْ للمُ المُذار المُنابِ (٣٠). اهد.

ولذلك؛ فإنَّ عمر رضي الله تعالى عنه ضرب أبا هريرة الله لما خرج بنعل رسول الله الله مستيقنًا بها وسول الله الله مستيقنًا بها قلبه بالجنَّة، فضربه عمر حتى سقط على قفاه، وعلَّل ذلك عمر للنبي على قائلًا: إني أخشى أن يتَكِلَ الناس عليها، فخلَّهِمْ يعملون. قال رسول الله الله الفائلة: (فخلَّهُمْ)(٤).

⁽١) امختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٨٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٢٨) واللفظ له، ومسلم (٤٧).

⁽٣) فتح الباري، لابن حجر (٢١/ ٣٤٨).

⁽٤) أخرجه مسلم (٣١) من حديث أبي هريرة ﴿ وَاللَّهِ .

ما الأفضل والأكمل في حال المؤمن: أن يُغَلِّبَ الرجاء، أو الخوف، أو أن يستوي عنده الخوف والرجاء، أو أن ذلك يختلف من حالٍ إلى حال؟

وللعلماء في ذلك مذاهب متعددة:

١ ـ فمن أهل العلم مَنْ يَقول: ينبغي أن يُغَلّب الخوف؛ ليحمله ذلك على الامتثال بفعل الطاعة، وترك المعصية.

٢ ـ ومنهم من يقول: ينبغي أن يُغَلِّب الرَّجَاء، ويَسْتَذِلُون على ذلك بقول النبي ﷺ
 في الحديث السابق فيما يرويه عن ربِّهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ (١).

٣ ـ ومنهُمْ مَنْ فرَق فقال: إذا فعل الطاعة رَجَا القبول، وأحسن الظن بالله، وإذا تاب رَجَا قبول التوبة، كما قال بعض السلف: «إِنِّي لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدُّعاء فإن الإجابة معه، (٢).

وأما إذا هَمَّ بالمعصية أو قارفها، فإنه يُغَلِّبُ الحَوْف مِنْ أَجْلِ أن يتوب أو يَنْزَجِرَ عنها، إن كان ذلك قبل مُواقعتها، ولكن يشكل على ذلك قول الله عَلَى في صفة أهل الإيمان والنجاة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّمِ مُشْفِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِنْ حَشْيَةِ رَبِّمِ مُشْفِعُونَ وَ وَالَّذِينَ هُم مِنْ حَشْيَةِ رَبِّم مُنْفِئُونَ وَ وَالَّذِينَ هُم مِنْ مَشْفِونَ وَ وَالَّذِينَ مُومُ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا الله وَاللَّذِينَ وَعُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ مَا مَاتُوا وَقُلُوبُمْ وَجِلَةً ﴾ وقد سألت عائشة أُونَيْ يُشُونُونَ مَا مَاتُوا وَقُلُوبُمْ وَجِلَةً ﴾: هم رضي الله تعالى عنها - كما سبق - عن قوله: ﴿ وَالَذِينَ يُؤُونُونَ مَا مَاتُوا وَقُلُوبُمْ وَجِلَةً ﴾: هم الله يتعالى عنها - كما سبق - عن قوله: ﴿ وَالَذِينَ يُؤُونُ مَا مَاتُوا وَقُلُوبُمْ وَجِلَةً ﴾: هم الله يتعالى عنها - كما سبق - عن قوله: ﴿ وَالَذِينَ يُوتُونُ مَا مَاتُوا وَقُلُوبُمُ مُ وَجِلَةً ﴾ الله يتن يشوبون الخمر ويسرقون؟ قال: ﴿ لاَ يَا بِنْتَ الصَّلَيْقِ، وَلَكِنَهُمُ اللَّذِينَ يُسُومُونَ فِي وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي المُعْرَاتِ هُلَا اللهُ عُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ المُعْرَاتِ هُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال الألباني رحمه الله تعالى: "والسِّر في خوف المؤمنين ألَّا تُقْبَل منهم عبادتهم

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) نقله ابن القيم في «الفوائد» (ص١٤١)، و«الجواب الكافي» (ص٢٩) وغيرهما.

⁽٣) تقدم تخريجه.

ليس هو خشيتهم ألا يُوَفِّيَهم الله أجرهم؛ فإن هذا خلاف وعد الله إيَّاهم في مثل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا اللَّيْنِ اللهُ أَلَّالُهُ الْمَسْلِحَاتِ فَيُوقِهِم أَجُورَهُم النساء: ١٧٣]، بل إنه ليزيدهم عليها؛ كما قال: ﴿لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِمِيه [فاطر: ٣٠]، والله تعالى لا يخلف وعده، كما قال في كتابه.

وإنما السَّر أن القبول مُتَعلِّق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عَنى، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنّون أنهم قصَّروا في ذلك؛ ولهذا فهم يخافون ألَّا تُقبَّل منهم.

وهذا مما يؤيّد القول بأن كُلَّ رَاجٍ خائف ولا بُدَّ، وكل خائف راج ولا بُدَّ، فالمؤمن يعمل العمل الصالح يرجو به رحمة الله، وهو في ذات الأمر يخاف ألَّا يُقْبَل منه، وأن يُرَدِّ عليه.

وهؤلاء إنما حملهم على هذا الخوف مع الطاعة عِلْمهم أن القبول والمغفرة مُرَتَّب على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وهم لا يعلمون أُقُبِلَ ذَلِكَ منهم أم لم يُقْبَلُ؟ وهل حقَّقوا الشروط وانتفت الموانع في حقهم؟

ولذلك؛ كان بعض السلف يتمنى أنْ لو علم أن الله قد قبل منه سجدة واحدة؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْقِينَ

فعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: دخل سائل إلى ابن عمر في فقال البنه: أغطِه دِينارًا، فلمَّا انصرف قال له عقيل: تقبَّل الله منك يا أبتاه، فقال: لو علمتُ أنَّ اللهَ تَقبَّل مِنِّي سَجْدَة واحدةً، أو صَدَقَةً دِرْهَم لم يكن غَائِبٌ أحبَّ إليّ مِنَ المَوْت. تدري ممن يَتَقبَّلُ؟ إنما يتقبَّلُ الله من المتقين (٢٠).

وذُكِر عن عامر بن عبد الله العنبري أنه حين حضرته الوفاة بَكَى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقد كنتَ وكنتَ! فقال: «يبكيني أني أسمع الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُكَوِّنَ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُقَوِّنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُقَوِّنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُكَوِّنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُقَوِّنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 ⁽۱) «السلسلة الصحيحة» (۲۰٦/۱).

⁽٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣١/ ١٤٦).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (١٧٩)، وذكره ابن جرير في «تفسيره» (٢١٢/١٠) واللفظ له.

والمقصود: أن حديث عائشة رضي المتقدم يُشْكِلُ على قَوْل من قال بأن العبد في حال الطاعة عليه أن يُغَلِّب الرجاء، وفي حال المعصية يُغَلِّب الخوف.

السنَّساسِ كُسونَ يُسحَسافِرُو نَ وَمَسا بِسَسَيِّسَتَهِ أَلْسَمُ وا مُسا مُسطُّلَقًا خَسطَ مُسوا وَزَمُسوا ظبهرت عبروا خنيها وصبروا بالمنكرات طموا وطموا وَيَدُ عَالَى مَالِ تَصُمُ عَدَلُوا عَنِ الحَسَنُ الجَعِيبِ لَ وَلِللَّخَذَا عَمَدُوا وَأَمَّوا وَإِذَا هُدِمُ أَخْدِيَدُ فَدُ مُ شُكَفَ مَا وُهُمُمْ كَلَابُوا وَأَسْرِوا فَالصَّادُرُ يَسغُلِبي بِالسهَوَا جِس مِثْل مَا يَنْغَلِي المُحَمُّ(١)

كسانسوا إذا رامسوا كسلا إنْ قِسِيلَتِ الْفَحْشَاءُ أَوْ فَسَمَنَوْا وَجَاء مَسِعَساتِيرٌ فَسفَسمٌ لِسطُسعُسم فَساغِسرٌ

٤ - وطائفة رابعة من أهل العلم قالوا: يَتَعَيَّنُ على العبد أن يسوّيَ بَيْنَ الخوف والرجاء، كما قال الإمام أحمد كلُّهُ: (ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدًا (٢٠)؛ ولهذا قال الله عَلَى: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

قال ابن جُزِي تَثَلُّمُهُ: ١جَمَع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائفًا راجيًا، كما قال تعالى: ﴿ وَرَبُّونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُتُهُ [الإسراء: ٥٧] (١٠). اهـ.

يقول ابن القيِّم رحمه الله تعالى: ‹القلب في سَيْرهِ إلى الله عَلَى بمنزلة الطائر؛ فالمحبَّة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سَلِمَ الرَّأس والجناحان فالطائر جيَّد الطَّيَرَانِ، ومتى قُطِعَ الرَّأْسُ مات الطائر، ومَتّى فُقِدَ الجَنَاحَان فهو عُرْضه لكل صائد وكاسِر، ولكن السُّلُّفَ استحبُّوا أن يقُوى في الصحة جَنَاح الخوف على جَنَاح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جَنَاح الرجاء على جَنَاح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره، قال: اينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فَسَدًا. وقال غيره: (أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف، وغلبة الحب؛ فالمحبة هي المَرْكَب، والرَّجَاء حَادٍ، والخوف سَائِق، والله المُوَصِّل بمَنِّهِ وَكُرُمِهِ، (٤) . أهـ.

وقد قال سهل بن عبد الله كَثَلَهُ: «الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا اسْتَوَيَا

۱) • المدهش؛ (ص٤٧٩).

⁽٢) قمسائل الإمام أحمد الابن هانئ (١٧٨/٢).

⁽٣) (التسهيل لعلوم التنزيل؛ (٢/ ٣٥).

المدارج السالكين، (١/ ٥١٧).

اسْتَقَامَتْ أَخْوَالُهُ، وإن رَجَحَ أحدهما بطل الآخر، (۱)؛ ولهذا قال بكر بن عبد الله المعزني: قولو أن مناديًا ينادي من السماء: أنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يُلْتَمِسَ أن يكون هو ذلك الواحد؛ ولو أن مناديًا ينادي من السماء: أنه لا يدخل النَّار منكم إلا رجلٌ واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يَفْرَق أن يكون هو ذلك الواحد، (۲).

فهذا جَمَع بين الخوف والرجاء على حد سواء.

وقد قبل لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طُعِن: ألا تَسْتَخْلِف؟ قال: (إن أَسْتَخْلِف فَقَدِ اسْتَخْلِف فَقَدِ اسْتَخْلِف مَنْ هو خير مني: أبو بكر؛ وإن أثرُك فقد تَرَك من هو خير مني: رسول الله على، فأثنوا عليه، فقال: (راغب وراهب، وددتُ أني نجَوْتُ منها كَفَافًا، لا لى ولا على. لا أتحملها حيًّا ولا ميتًا)(").

م. ومنهم: من فصَّل، فقال: يُعَلِّب الخوف في حال الصحة، ويُعَلِّب الرجاء عند اقتراب الموت، وفي حال الاحتضار. وهذا القول ذهب إليه جمعٌ كَثِيرٌ مِنْ أهل العلم⁽¹⁾، وهو من أحسن هذه الأقوال.

يقول الفضيل بن عياض كَلَله: «الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحًا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف، (٥)؛ وذلك أن الإنسان في حال القوة والعافية والصحة بحاجة إلى شيء من التخويف، من أجل أن يَستَجنّه ذلك على المزيد من الأعمال الصالحة، ومن أجل أن يَنكَف عن كل ما لا يليق.

وأمّا إذا كانت الدنيا وراء ظهره، وقد يَشِنَ منها، وصار في حال يُوشِك فيها أن يُوافي عمله، وأن يلقى ربَّه تبارك وتعالى، فإنه عندئذ لا تتحرّك نَفْسه للمعصية، فينبغي في هذه الحال أن يَقْدُم على الله عَلَى الله عَلَى الله تَعْدُوم العبد الذي قد حَسُن ظنَّه بالله تبارك وتعالى؛ لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عن النبي عَلَى أنه قال قبل موته بثلاثة أيّام: ﴿ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى عنه الله عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ ع

⁽١) ذكره القرطبي في اتفسيره، (١٠٧/١٣).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٢٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (٧٢١٨) واللفظ له، ومسلم (١٨٢٣) من حديث ابن عمر رها.

⁽٤) وبه قال النووي في ارياض الصالحين (ص٢١٧)، وابن جزي في اتفسيره (٢/٣٥)، والألوسي في اتفسيره (١٠٠/١٥).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨٩/٨).

⁽٦) أخرجه مسلم (٢٨٧٧).

ولكن قد يُشْكل على هذا القول حديث أنس ﴿ النبي ﷺ دَخَلَ على شاب وهو في الموت ـ يعنى: النَّزْع ـ فقال: ﴿ كَيْفَ تَجِدُك؟ قال: والله يا رسول الله! إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَأَمَنَهُ مِمّا يَخَافُ (١٠)، فهذَا الرجل أخبر أنه قد جَمَع بين الخوف والرجاء وهو في حال النَّزْع، وقد أخبر النبي ﷺ عندئذ أنهما لا يجتمعان في قلب في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه، وأمَّة ممَّا يَخاف.

فهذا الحديث يدعو إلى مزيد من النَّظَر والتأمّل في هذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم من المحققين من السَّلَف والخلف رضي الله تعالى عنهم.

وفي خَبر وفَاةِ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حينما بكى عند موته، واستقبل الجدار، وأدار ظهره لمن حَضَرَه، ومنهم ابنه عبد الله، فَجَعَل يُذَكّرُه بأعماله الصالحة، وصُحْبته لرسول الله ﷺ، ونُصْرَته إيّاه، وهِجْرَته إليه، وما إلى ذلك مما يقدّي الرجاء في نفسه (٣).

وقد قال المُعْتَمِر بن سليمان كَثَلَثُهُ: قال لي أبي حين حَضَرَتْهُ الوفاة: «يَا مُعْتَمِر، حدثني بالرُّخَص، لعلي ألْقى الله وأنا حَسَن الظن به (٤٠).

وكان يحيى بن معاذ كَالله يقول عند موته: «لقد رجوتُ ممَّنُ ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألَّا يُعَذِّبَني بعد الممات، وقد عرفتُ جود رأفته (٥٠).

وقال: ﴿إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هَدُم ما قَبْله مِنْ كُفْر، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب،(٦).

⁽١) أخرجه الترمذي (٩٨٣) واللفظ له، وابن ماجه (٤٢٦١)، وأعله البخاري بالإرسال كما في العلل الكبير، (ص١٤٢)، وجود إسناده النووي في تخلاصة الأحكام، (١٩٠٢/٢)، وابن الملقن في اتحقة المحتاج، (/٩٠٢)، وحسنه المنذري في الترغيب، (١٤١/٤)، والهيتمي في «الزواجر، (١٤١/١)، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (١٠٥١).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في احسن الظن؛ (٩٧)، ومن طريقه البيهقي في الشعب؛ (٩٧٦).

⁽٣) أخرجه مسلم (١٢١).

 ⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في (حسن الظن) (٢٨)، ومن طريقه البيهقي في (الشعب) (٩٧٧) واللفظ
 له، أبو نعيم في (الحلية) (٣/ ٣١).

⁽٥) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (١٠٣٨).

⁽٦) المصدر السابق (١٠٤٢).

فهذا يدلُّ على أنه قد غَلَّب حال الرجاء عند موته، وأخبارهم في ذلك كثيرة مستفيضة، ولعل من أحسن ما يُقال في ذلك، ومن أوضحه ما عَبَّر عنه الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي كَلَّشُهُ؛ حيث قرَّرَ أنه فيجب على العبد أن يكون خائفًا من الله، راحيًا له، راحيًا، راهبًا؛ إن نظر إلى ذنوبه، وعَدْل الله، وشدَّة عقابه خَشِي رَبَّهُ وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص، وعفوه الشامل رَجَا وطَمِع، وإن وُفِّق لطاعة رَجَا مِنْ رَبِّه تَمَامَ النَّعْمَةِ بقبولها، وخاف من ردِّها بتقصيره في حقها، وإن ابتُلي بمعصية رَجَا من ربَّه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضَعْف التوبة والالتفات للذنب أن يُعَاقب عليها.

وعند النَّعم والمَسَارّ يرجو الله دوامها، والزيادة منها، والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر مِنْ سَلْبها.

وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها، وينتظر الفرج بحلّها، ويرجو أيضًا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر المحبوب، وحصول الأمر المكروه، إذا لم يُوفَّق للقيام بالصبر الواجب.

فالمؤمن الموحِّد في كل أحواله مُلازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب، وهو النافع، وبه تحصل السعادة (١٠).

فالله تبارك وتعالى قد خَوَّفَ العاصين بِغَضَبِهِ وعقابه ليُخَوِّنُوا أنفسهم بما خوَّفَهُم، فيتوبوا إلى الله ﷺن، ورجَّى التائبين من عباده على تَرْكِهِم الذنوب لئلَّا يقنطوا، فيقيموا على ذنوبهم، ورجَّى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال التي تُقَرَّبُ إليه.

فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله على فيه، فإذا هَمَّ بالمعصية خَوَّف نَفْسه من عذاب الله على فإذ غَلَبه هواه فواقَعَها خَوَف نَفْسه بالله وبِعَذَابِهِ من أجل أن يتوب، فإذا تاب رَجَّى نَفْسه بقبول التوبة، ولا يَقْنَط ولا يبأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا نزعت نَفْسه إلى الإصرار على هذه المعصية عاتب نَفْسه وذكرها بأن الله على شديد العقاب، وأنَّ غَضَبه لا يُقاوَمُ، وأن عذابه لا صبر لأحد عليه؛ لِيرْعَوِي، ويترك هذا الذنب، ولا يُصِر عليه، فإذا حصل في قلبه شيء من تكاثر الذنوب فَتَعَاظَمها، فإنه يحتاج إلى الرجاء ليمتذ أملُه، فيكون ذلك حاملًا له على حُسن العمل، وعلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى؛ فالله غفور لمن أناب إليه وتاب.

هكذا ينبغي أن يكون حال العبد؛ فلا يُصِل إلى حال القنوط، ولا يزداد عنده

⁽١) ما بين الأقواس من كلام السعدي في «القول السديد» (ص٢١٣).

الرجاء، فيكون قد أمِن مَكْر الله ﷺ (١).

فهذا يكون على سِيرَة مَرْضِيَّة، وحالة مستقيمة، حتى يُوافِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وتعالى بهذه الحال؛ وهذه هي طريقة القرآن؛ حيث يَقْرِن بين أسماء المَخَافَة وبين أسماء الرجاء؛ قال تعالى: ﴿ اَعْلَمُوا أَكَ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَورًا رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَورًا رَحِيدٌ اللَّهُ عَلَورًا رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيدِ اللَّهُ عَلَيدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

عَيْنٌ ثُسَرُ إِذَا رَأَنْكَ وَأَحْتُهَا تَبْكِي لِطُولِ تَبَاعُدٍ وَفِرَاقِ فَاحْمُدُ وَفِرَاقِ فَاحْمُدُ وَفِرَاقِ فَاحْمُدُ وَوَامَ سُرُورِهَا وَعِدِ الَّذِي أَبْكَيْتَهَا بِتَلَاقِي (٢)

فيجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين، كما صَوَّر الشاعر حال العينين، هذه تبكى، وهذه تُسَرَّ وتفرح.

ولهذا قال بعض السلف: «مَنْ عَبَدَ الله تعالى بالحُب وحده فهو زِنْدِيق، ومن عَبَدَ الله بالحُبُ وحده فهو زِنْدِيق، ومن عَبَدَهُ بالحُبُ بالحُبُ وحده فهو مُرْجِئ، ومَنْ عَبَدَهُ بالرجاء وحده فهو مُرْجِئ، ومَنْ عَبَدَهُ بالحُبُ والحوف والرَّجَاءِ فهو مؤمن الله عنه الله هذه المقامات الثلاثة بقوله: ﴿ أَوْلَيْكَ اللَّهِينَ يَدْعُونَ يَدْعَوُنَ يَدْعُونَ يَدْعَوُنَ يَدْعُونَ عَلَامَ الله المَقْتِقَ إلى الله المَقْتِقَ الله المَقْتِقَ الله المَقْتِقَ الله المَقْتَقِينَ (١٤).

وذَكَر الطَّمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الله ﷺ قال في الدعاء: ﴿آدَعُواْ وَكُمْمَاً ﴾ [الاعراف: ٥٦]، وقال في الدُّكُمْ تَعَنَّرُعًا وَخُلَقاً وَطُمَعاً ﴾ [الاعراف: ٥٦]، وقال في الذَّكر: ﴿وَأَذْكُر رَّنَكَ فِي نَفْسِكَ تَعَنَّرُعا وَضِفَةَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]، فذَكَر الخِيفة في حال الدّعاء؛ وذلك لأن الدعاء مبنيًّ على الطَّمع والخوف؛ ونك لأن الدعاء مبنيًّ على الطَّمع والخوف؛ لأن الداعي إن لم يُوجَد عنده الطَّمع في إجابة سؤاله لم يدع.

وذَكَر الله الخوف في آية الذُّكْر لشدة حاجة الخائف إليه (٥٠).

وقال ابن بطال كَلَفَهُ: (في تغييب الله عن عباده خواتيمَ أعمالهم حكمة بالغة، وتدبير لطيف؛ وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجابُ والكسلُ مَن عَلِم أنه يُختَم

⁽١) انظر: «الرعاية لحقوق الله اللحارث المحاسبي (ص٣٤٩ ـ ٣٥٥).

⁽٢) • بدائع الفوائد، (٣/ ١٢١٩)، و «المدهش، (ص ٤٥٤).

⁽٣) تقدم.

⁽٤) ما بين الأقواس من: ابدائع الفوائد؛ (٣/ ٨٥١) بتصرُّف يسير. وراجع: امجموع الفتاوي؛ (٢٠٧/١٠).

⁽٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٢١)، و«بدائع الفوائد، (٣/ ٨٥٣).

له بالإيمان، ومَن عَلِم أنه يُخْتَم له بالكفر يزداد غيًّا وطغيانًا وكفرًا، فاستأثر الله تعالى بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء، فلا يُعْجَب المُطيع لله بعمله، ولا يبأس العاصى من رحمته (١). اهـ.

ولذلك؛ لمَّا عَرَف إبليس عاقبته ومآله جَدَّ وَاجْتَهَدَ فِي مزيد من محادّة الله ﷺ والغواية، وإضلال الناس عن سلوك الضراط المستقيم.

وفي هذا المقام ـ أعنى: كون العبد بين الخوف والرجاء، وأنه يُلَازِم كلّ واحد منهما ـ يُخْشَى عليه من آفتين اثنتين:

الأولى: استيلاء الخوف.

الثانية: استيلاء الرجاء.

والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، واليأس من رَوْحِهِ له سببان:

الأول: أن يُسْرِفَ العبد على نَفْسه، ويُكُثِّر من الذنوب والمعاصي، ويُصِر عليها، وعندئذ ينقطع طمعه من رحمة الله ﷺ لإقامته على أسباب الهَلكَةِ، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفًا وخُلُقًا مُلَازِمًا، وهذا غاية ما يريده منه الشيطان.

الثاني: أن يقوى خوف العبد بسبب ما جَنَتْ يداه من الجرائم، ويضعف عِلْمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، فيظن بجهله أن الله على لا يغفر له ولا يرحمه، ولو تاب وأناب، فتضعف إرادته عند ذلك، وييأس ويقنط من رحمة الله عَلَى، ويَدَع الإنابة والتوبة.

وأمّا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى فله سببان أيضًا:

الأول: أن يكون العبد مُعْرِضًا عن دين الله تبارك وتعالى، غافلًا عن معرفة ربّه ومليكه ﷺ، وما له من الحقوق، متهاونًا بذلك؛ فلا يزال مُعْرِضًا غافلًا عن الواجبات، مُنْهَوِكًا في المحرَّمات، حتى يَضْمَحِل خوف الله من قلبه، ويتلاشى، ويموت هذا القلب، ولا يُوجَد فيه من الإيمان شيءٌ مؤثِّر ومحرَّك إلى التوبة أو الأعمال الصالحة.

والثاني: أن يكون العبد من العُبّاد الجُهّال، فَيُعْجَب بشيء من أعماله الصالحة، فلا يزال به جهله حتى يغتر بعمله، فيترحَّل الخوف من قلبه، ويرى أن له عند الله منزلة ومقامًا عظيمًا؛ فعند ذلك يَتَّكِل على هذه الأعمال القليلة، ويُخُذَل في الحال التي يكون أحوج ما يكون فيها إلى ألطاف الله ﷺ ورحمته (٢).

⁽١) فشرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢٠٣/١٠).

⁽٢) انظر: «القول السديد» (ص٢١٤).

عرفنا أن الرجاء حَادٍ يحدو بالعبد إلى رَبِّهِ تبارك وتعالى، فـ الولا رَوْح الرجاء لعظلت عبودية القلب والجوارح، وهُلِمَتْ صَوَامِع وبِيَع وصلوات ومساجد يُذْكَر فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا رُوح الرجاء لما تحرَّكتِ الجوارح بالطاعة، ولولا رِيحُه الطيبة لما جَرَت سُفُن الأعمال في بحر الإرادات (١١).

وإذا كان العبد لا يرجو ثوابًا عند الله ﷺ، وحظًا في الدار الآخرة؛ فلماذا يعمل؟ ولماذا يجتهد؟ ولماذا يقوم بوظائف العبودية؟ كما قال الحافظ ابن القيم كتُللله:

لَوْلَا النَّمَلُّقُ بِالرَّجَاءِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُ المُحِبُ تَحَسُّرًا وَتَمَزُّقًا لَوْلَا الرَّجَا يَحُدُو المَطِيَّ لمَا سَرَتْ بِحُمُولِهَا لِلْيَارِهِمْ تَرْجُو اللَّقَا(٢) لَوْلَا الرَّجَا يَحْدُو المَطِيِّ لمَا سَرَتْ

وقد قال بعض أهل العلم واصفًا الرجاء والخوف: «الرجاء والخوف جَنَاحان، بهما يطير المُقرَّبون إلى كل مقام محمود، ومطيَّتان بهما يُقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود؛ فلا يقود إلى قُرْب الرحمٰن، ورَوْح الجِنان، مع كونه بعيد الأرجاء، ثقيل الأعباء، محفوفًا بمكاره القلوب، ومَشَاق الجوارح والأعضاء؛ إلا أزِمَّة الرجاء، ولا يصدّ عن نار الجحيم، والعذاب الأليم، مع كونه محفوفًا بلطائف الشهوات وعجائب اللذّات؛ إلا سِياط التَّخويف، وسَطَوَات التَّعنيف، (٣).

وقد قال الله ﷺ عن أهل الإيمان: ﴿وَيَرْبَعُونَ رَحْمَتُهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُۥ ۗ [الإسراء: ٥٧]، فلا تتمّ للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء.

وكما يقول الحافظ ابن كثير كَتَلَنُهُ: «فبالخوف يَنْكَفّ عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات (أله). اهـ.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؟ (٢/ ٢٤).

⁽٢) المصدر السابق (٢/ ٤٢) مع حذف ثلاث أبيات بين البيتين.

⁽٣) (الإحياء) (١٤٢/٤).

⁽٤) (تفسير ابن کثير، (٥/ ٨٩).

تَقَدَّمَت الإشارةُ إلى أن نصوص الرجاء كثيرة جدًّا، ولسنا بصدد عرضها وتتبعها؛ لئلا يغْتَرَّ بها مُغْتَرَ فيَهْلِك، ولكن لا بأس بذكر طرف منها.

قال الله ﷺ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ خَيْرُ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَبِّحَمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، وقال تعالى: ﴿هُوَ أَمْلُ النَّفَوَىٰ وَأَهْلُ آلْمُغْرِةِ ﷺ﴾ [المدثر: ٥٦].

عن أنس على عن النبي على أنه قال في هذه الآية: قال الله على: «أَنَا أَهْلُ أَنْ أَثْهُمُ اللهِ عَلَى: «أَنَا أَهْلُ أَنْ أَثْهُرَ لَهُ (١٠). أَتَقَى، فَمَنْ اتَقَانِي فَلَمْ يَجُعَلُ مَعِي إِلَهًا، فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ (١٠).

وقد تكلم العلماء رحمهم الله على أرْجَى آية في كتاب الله على الماصين الطالمين بقوله: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَمْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَمْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فهذه الآية أضاف الله عَلَى فيها العباد إلى نَفْسه فقال: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ﴿ وَهُم أَهُلَ الطُّلُمُ وَالْمِعَاصِي وَالْإِسراف، وفي هذا بشارة لهم.

ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب فقال: ﴿الَّذِينَ آَسَرُفُوا عَلَىٰ ٱنْشُهِمْ﴾، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط فقال: ﴿لَا لَقَـٰظُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، فغير

⁽۱) أخرجه الترمذي (٣٣٢٨)، وابن ماجه (٤٢٩٩)، قال الذهبي في اسير أعلام النبلاء، (٥/ ٢٢٣): "حسن غريب"، وصبَّحه السيوطي في الجامع الصغير، (٨٤٩٢)، وحبَّنه الألباني في تخريج كتاب الشُّنَة، (٩٦٩)، وحكم عليه العراقي في اتاريخ بغداد، (٢٥٦/٥) بالبطلان، وضعفه الألباني في اضعيف الجامم، (٤٠٦١).

 ⁽۲) راجع: قنفسير البغوي، (۲/ ۲۳۳، ۸/ ٤٥٥)، وقالبرهان في علوم القرآن، (۱/ ٤٤٦ ـ ٤٤٨)،
 وقاطية الأولياء، (۳/ ۱۷۹).

⁽٣) أخرجه ابن جرير في انفسيره؛ (٢٠/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨)، والطبراني في االكبير؛ (٨٦٥٨، ٨٦٦١).

⁽٤) ذكره القرطبي في اتفسيره، (١٨/ ٢٩٦).

⁽٥) أخرجه ابن جرير في اتفسيره؛ (٢٢٧/٢٠ ـ ٢٢٨)، وابن أبي حاتم في اتفسيره؛ (٢/٥٠٩)، والحاكم (٧٦٧٠).

المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أن يَشْمَلَهم هذا التَّلَطُف في الخطاب من باب أولى.

وقال بعض أهل العلم: إن أرجى آية في كتاب الله على آية الدَّين: ﴿يَكَانُهُا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال بعض أهل العلم: هي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْفِي﴾ [النور: ٢٢](٢٠).

وسبب نزولها أن أبا بكر الصديق ﴿ حَلَف الَّا يَصِل مسطحًا ﴿ وَكَان قريبًا لاَبِي بكر، وكان يصل مسطحًا ﴿ وَقَالِهُ عَلَف لاَبِي بكر، وكان يصله لفقره وقرابته، فلما خاض فيما خاض فيه أهل الإفك؛ خَلَف أبو بكر ألَّا يَصِلَه بعد ذلك؛ فأنزل الله ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ وَالسَّمَةِ أَن يُؤْتُواْ أَلْوَ الْفَضْلِ مِنكُرٌ وَالسَّمَةِ أَن يُؤْتُوا أَلُو اللَّهُ فَا لَيْ اللَّهُ فَا اللهِ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ يعِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ۗ﴾ [النساء: ٤٨](٤).

وقال بعضهم: هي قوله: ﴿وَمَن يَهْمَلْ سُوَّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَـَعُونًا رَحِيمًا ﷺ﴾ [النساء: ١١٠](٥).

وقال آخرون: هي قوله تعالى: ﴿وَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ ﴾ [الضحى: ٥]، وهذا مروي عن علي ﷺ (١٦).

 ⁽١) انظر: «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٤٤٦)، والإتقان (٤/ ١٢٩ ـ ١٣٦)، و«أضواء البيان»
 (١/ ١٨٣/١).

 ⁽۲) انظر: «المحرر الوجيز» (۱۰/ ٤٧٠)، و«تفسير القرطبي» (۱۸۱ / ۱۸۱)، و«التسهيل» (۱۳/ ۱۳۳)،
 و«البرهان في علوم القرآن» (۲/ ٤٤٦)، و«الإتقان» (۲۳۰/٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) عن عائشة ﴿ إِلَّهَا .

⁽٤) حُكِي عن على ﴿ إِنْ انظر: (تفسير البغوي؛ (٢/ ٢٣٢).

⁽٥) حُكِي عن ابن مسعود في: انظر: (البحر المحيط في التفسير) (١٩/٤).

⁽٦) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٧٩).

وقال بعضهم: هي قوله: ﴿وَمَاخَرُونَ آعَثَرُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِمًا وَمَاخَرَ سَيْثًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُرُرُ رَحِيمُ ﴿ إِلَى التوبة: ١٠٢] `` .

ولكن لا بدَّ من ملاحظة أنْ ذلك مَقْرُونٌ بالتوبة، بل هو دعاء إلى التوبة بأَلْطف عبارة؛ بأُسلوب العرض الرَّقيق: ﴿أَنَلَا يَتُونُونَ إِلَى اللَّهِ نَشْتَفْهُونَكُهُ [المائدة: ٧٤].

ونحن نستفيد من هذا أمرًا آخر: وهو ما نقع فيه أحيانًا، حينما نشتط في النظر إلى إساءة المسيئين، فندعو الله ألّا يتجاوز عنهم، وألّا يغفر لهم، وألّا يوفقهم إلى التوبة إذا كانوا من المسلمين، وإن كانوا من غير المسلمين ألّا يوفقهم إلى الإسلام، فلماذا؟ وهذه سعة رحمة الله ﷺ ومغفرته.

وأما ما جاء في السُّنَّة من أحاديث الرجاء فكثير؛ كقول النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه: (يَا ابْنَ آدَمَ ا إِنَّكَ مَا دَمُوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ ا لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي خَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ ا إِنِّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَبْتُكَ بِقُرَابِهَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَبْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْمَةً أَنْ الْأَنْ الْآلُونُ فَي اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكقوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: ﴿أَنَا عِنْدَ ظُنُّ عَبْدِي بِيۗ () .

وفي الحديث الآخر: ﴿ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فقال تَبَارَكَ وَتَعَلَى: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فقال تَبَارَكَ وتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عادَ فأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فقالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، فَعَلِمَ أَنْ لَهُ رَبًّا يغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، أَعْمَلُ مَا شِنْتَ وَتَعَالَى: أَنْ رَبِّ! الْحَفِرُ لِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنْ لَهُ رَبًّا يغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، أَعْمَلُ مَا شِنْتَ فَقَرْتُ لَكَ اللَّانْبُ، ويَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، أَعْمَلُ مَا شِنْتَ

وكقوله ﷺ: ﴿لَمَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ هِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي فَلَبَتْ غَضَبِي، (٥٠).

وني حديث آخَر: ﴿إِنَّ للهِ مِثَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِلَةً بَيْنَ الحِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَايْم، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ

١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (٦٣)، عن أبي عثمان النهدي.

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) أخرجه البخاري (٣١٩٤) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥١) عن أبي هريرة ﴿ ﴿

تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ الْأَ، وفي رواية: النَّ الله خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهِ كُلُهِمْ رَحْمَةً ، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلُهِمْ رَحْمَةً وَالْحَمَةً ، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلُهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً؛ فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ اللَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنُ مِنَ النَّالِ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنُ مِنَ النَّالِ الْآلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ مِنْ النَّالِ اللّهِ مِنْ النَّالِ اللّهِ مِنْ النَّالِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ مِنْ النَّالِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ النَّالِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

وعن عمر بن الخطاب ﴿ قَلَى ، قال: قدم علَى النبي ﷺ سَبْي، فإذا امرأة من السَّبْي قَلْتُ سَبْي، فإذا امرأة من السَّبْي قَدْ تَحْلُب ثَدْيَهَا تشقِي، إذا وجدَت صَبِيًّا في السَّبْي أخذَتُهُ فألْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وأرْضَعَتْه، فقال لنا النبي ﷺ: ﴿ أَتْرَوْنَ هَنِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قلنا: لا، وهِيَ تَقْدِر على ألَّا تَطْرَحَهُ، فقال: ﴿ لَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ۚ ذَا ﴾ . إلى غير ذلك من الأحاديث.

وهذا القدر القليل الذي ذكرناه يبعث على الإقبال على الله على الله المأم أمام العبد بسَمّة رحمة الله تبارك وتعالى، فيتوب ويُحْسِن العمل مهما كانت ذنوبه السابقة، وكثير من الناس يسأل، أو يتساءل في نَفْسه: هل له من توبة? وربما اتَّهم بعضهم نَفْسه بالنُفّاق؛ لأنه يتوب، ثم يعصي الله على، ثم يتوب، فيُوسوس له الشيطان: بأنك منافق، فأنت تتوب ثم تنقض هذه التوبة، وتخفي من أعمالك السيئة ما الله مُطّلع عليه، ثم تبدو أمام الناس في ثوب الإحسان والعمل الصالح، فأنت منافق!!

فينبغي على العبد ألّا يحمله الذنب _ وإن تكرَّر _ على اليأس والقُنوط؛ بل عليه أن يتوب، وهو بندمه وتوبته وإقباله على الله على ليس بمنافق؛ فالمؤمن هو مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وساءَتْهُ معْصِيتُهُ. وكم غر الشيطان بهذه الخُدعة من أقوام، فتركوا صراط الله المستقيم، نعوذ بالله مِنَ الخذلان.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢)، واللفظ له، عن أبي هريرة ﷺ.

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٠).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٤٧٠) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦٦).

⁽٤) أخرجه البخاري (٩٩٩٩) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥٤).

<u>ااااااا)</u> عَلِّقْ رَجَاءَكَ باللَّه وحدَه لا شريك له

سبق معنا أن الرجاء يتعلَّق بالخير، فالإنسان يرجو الأمور المحبوبة. وأمَّا الخوف فإنه يكون من الشرور، فيخاف الإنسان ما يضره ويؤذيه؛ فالراجي يطلب حصول المنافع والأمور الخيِّرَة المحبوبة، وهو أيضًا في نَفْس الوقت يخاف من الشر.

ومعلوم أن الذي يأتي بالحسنات والسيئات إنما هو الله وحده لا شريك له، فهو يقول: ﴿وَإِن يَمْسَكُ اللهُ بِعَرُ فَلا كَاشِفَ لَهُ اللّهِ هُوَّ وَإِن يُمْسَكُ اللهُ إِنَّهُ بِعَرْ فَلا كَاشِفَ لَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فينبغي للإنسان أن يطلب ذلك من الله وحُدَهُ، فيكون رجاؤه مُعَلَّقًا بالله، وخوفه من الله دون ما سواه؛ لأن المخلوق لا حول له ولا طَوْلَ ولا قُوّةً، فالله هو مُسَبِّب الأسباب، وهو خالق كل شيء، ونواصي العِبَادِ تحت قَبْضَته وتَصَرّفه، وأزِمَّة الأمور إليه؛ فينبغي أن نُقْبِل عليه خوفًا ورجاءً.

ثم إن هذه الأسباب التي تحصل بها المنافع، وتُنْدُفع بها الشرور والمخاوف لا تستقل بنفسها، بل لا بد لها من مُعَاون، ولا بد أن يُمنع المُعارِض المُعوَّق؛ فهذا المطر سبب للنبات، ولكنه يحتاج إلى وَضْع البذور، وحَرْثِ الأرض وتنقيتها من الشوائب، كما أنه بحاجة إلى تسميدها، كما أن هذا النبات بحاجة إلى دفع الآفات التي تُفسده وتقضي عليه؛ فلا بد من تحقُّق الشروط وانتفاء الموانع، فهذه الأسباب لا تقوم بمُجَرَّدها في تحصيل المطلوبات.

ثُم لا يكون بعد ذلك إلا ما شاء الله أن يكون، فما شاء الله كان، ولو لم يشأه الناس، وما لم يشأ الناس، وما لم يشأ الله على لا يمكن أن يكون، ولو اجتمع مَنْ بِأَرْجَائِهَا من الأوَّلِينَ والآخرين على تكوينه وإحداثه، وقد قال النبي على لابن عباس على: ووَاهْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعُولُ إِلَّا بِشَيء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، ولَو اجْتَمَعُوا لَو الْبِيَ

عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ (' ').

فلا حاجة لأن يُذِل العبد نَفْسه للخَلْق؛ لما لهم من رئاسة أو مُلْك، أو لما لهم مِنْ مَال وثَرُوة وتجَارة، فهم عبيد ضعفاء، ولا يملكون لأنفسهم حولًا ولا طَوْلًا، ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

أرأيتم الطبيب الذي تتعلَّق به نَفْس المريض، أليس يمرض ثم يموت؟! أين الأطباء عَبْر القرون الذين عالجوا كثيرًا من المرضى وداووهم؟ إنهم يمرضون كما يمرض غيرهم. وهؤلاء الملوك، وأهل الثروة والقوة والمَنْعة، تنزل بهم الآفات والمُنغقصات والأكدار، فيحصل لهم ما يحصل لغيرهم، ويموتون، وتفنى عنهم أجنادهم وثرواتهم، ولا يبقى إلا الواحد الذي لا نِدَّ لَهُ ولا شريك؛ فينبغي أن نتقرَّب إليه بأنواع القُرُبات، وأن نُعلَّق قلوبنا به؛ فليس يملك التَّفْع والضر أحد سواه، فهذه هي حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يستقر في نفوس العابدين، ومِنْ ثَمَّ فلا يكون هناك محل في قلب المؤمن للتوكُّل على أحد سوى الله عَلى أو الخوف من غير الله؛ فالذي يحمِلُ على ترَّكِ أمر الله والتعلّق بالمخلوقين بالمُدَاهنة وارْتِكَاب ما لا يليق قِلَّة العلم بالله، وقد تكلّم على هذا المعنى كثير من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من تكلّم على هذا المعنى كثير من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتروه وخلاصته.

ولهذا قال من قال من أهل العلم: ﴿إِنَّ الالتفات إلى الأسباب والتعلّق بها شِرْكٌ في التوحيد، ومحْوُ الأسباب أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل، كما أن الإعراض عن الأسباب بالكُلّية قَدْحٌ في الشَّرْع؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِذَا فَرَغْتُ فَانَسَبُ ﴿ وَلِلّا رَبِكَ الأسباب بالكُلّية قَدْحٌ في الشَّرْع؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِذَا فَرَغْتُ فَانَسَبُ ﴿ وَلِلّا رَبِكَ الْسَبِ مع تعلق الرغبة بالله عَلَى، وقدَّم المعمول الجار والمجرور - مما يدلُّ على أن الرغبة إنما تُوجَّه إلى الله وحُدَه؛ كما قال: ﴿وَكُلُ اللهِ فَلَا نَصَّلُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ ﴿ وَكُلُ اللهِ الفاتحة: ٥]، كما قال أيضًا في التوكل: ﴿وَكُلُ اللهِ فَنَوَكُمُوا إِن كُنتُر مُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُلُ السَّبِ وَالله على من يرجوه، فمن رَجًا قوة أحد، أو عمله، أو علمه، أو حاله، أو غير ذلك، غير ناظر إلى الله؛ كان فيه نوع توكل على ذلك السَّبِ، وما رجا أحد مخلوقًا أو توكَّل عليه إلا خاب ظنه، وقد يصل به ذلك إلى الشرك بالله: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَمُا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ المَاعِمِ فِي النَّهُ فَا مَنْ وَ مَا لَا السَّبِ الله الله الله الله وقد يصل به ذلك إلى الشرك بالله: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ إِللّهِ فَكَأَنّمُ خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ المَاعِي إِلّهُ وَقَد يصل به ذلك إلى الشرك بالله: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ إِللّهِ فَكَأَنّمُا خَرَ مِنَ السَّمَاءُ فَتَخْطَفُهُ الله وَلَا عَلَيْ اللّه وَلَا السَّبِ الله وَلَالَهُ السَّبُونَ السَّمَاءُ وَلَا عَلَى السَّمَاءُ وَلَا السَّبِ الله وَلَا الله وَلَا السَّبُ الله وَلَا السَّبُ الله وَلَا السَّعِلَ الله وَلَا السَّهُ الله وَلَا السَّهُ وَلَا السَّهُ عَلَا اللّه وَلَا السَّهُ الله وَلَا السَّهُ الله وَلَا السَّهُ الله وَلَا السَّهُ الله وَلَا السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الله وَلَيْ السَّهُ فَي مَكُونُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ وَلَا السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ ال

 ⁽۱) تقدم تخریجه.
 (۲) انظر: المجموع الفتاوی؛ (۸/ ۱۶۲).

⁽٣) انظر: «الفوائد» (ص١٢٤ ـ ١٢٦).

والمشرك - كما هو معلوم - يخاف المخلوقين ويرجوهم، فيحصل له بسبب شركه رُغب؛ كما قال الله عَلَى: ﴿ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينِ كَنَرُوا الرُغبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزّلُ بِهِ سُلَطَنَنَا ﴾ [آل عمران: ١٥١]ه (١) ، فالباء هنا تدل على السببية؛ ولذلك فمن ترَحَّلَ التوحيد من قلبه، وصار اعتماده على المخلوقين سَاوَر القلقُ قلبه، وخالطه مخالطة عظيمة، تمنعه من اللذّات، بل وتمنعه من النوم، فهو في حال لا يعلمها إلا الله عَلَى ، بخلاف مَن أَخْلَصَ لله عَلَى أَنْ له الأمن التام في الدنيا والآخرة، وهو في غاية الطمأنينة: ﴿ النَّذِينَ مَامَثُوا وَلَرّ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْدٍ أُولَتِكَ لَمُم الأَمْنُ وَهُم مُهَنَدُونَ فِي عاليه المعتداء الكامل، والعلماء رحمهم الله يقولون: إن الحكم المُعلَّق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فالحكم هنا: الأمن والاهتداء، عُلَّق على وصف، وهو الإيمان الذي لم يُخالِطه فالحرك، فيزيد بزيادته، وينقص بنقصانه، فالحرك، فيزيد بزيادته، وينقص بنقصانه.

فعلى قدر توحيد العبد، ويقينه، وإقباله على الله على الله على المعانينة والسكينة وراحة القلب والاهتداء؛ ولهذا يقول ابن القيم كَثَلَثُهُ واصفًا شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعَلِمَ الله ما رأيتُ أحدًا أطيب عيشًا منه قطّ، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها... وكُنًا إذا اشْتَدَّ بِنَا الخوف، وساءت منًا الظّنُون، وضاقتْ بِنَا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نَرَاه، ونسمع كلامه فيذهب ذلك كُلّه، وينقلب انشِرَاحًا، وقوَّة، ويقينًا، وطُمَأْنِينة (٢). اهد. وهذا شيء مُشَاهد؛ فإن مِن الناس من يجد في قلبه وحشة، ويجد مَخَاوِف لا يدري ما سببها، فإذا نظر إلى بعض الوجوه التي قد امتلأت قلوب أصحابها من محبة الله ومعرفته والتوكل عليه؛ ذهب ذلك الذي يجده في قلبه.

وكان بعضهم يقول: «كنتُ إذا رأيتُ من قلبي قسوة نظرتُ إلى وجه محمد بن واسع، وكان وجهه كأنه وجه كُلى، (٢٠٠٠)؛ لما يبدو عليه من أمارات الخوف من الله ﷺ، والإشفاق منه.

فالمقصود: أن الاعتماد على المخلوقين، وتعليق القلب بهم نوع من الإشراك بالله على .

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوي، (١٠/٢٥٧) بتصرُّف.

⁽٢) ﴿الوابل الصيب (١٠٩ ـ ١١٠).

⁽٣) تقدم تخریجه.

فهذا أحد أسباب الحرمان، بل هو أحد أسباب نزول المكْرُوه بهذا الخَائِفِ، "فإنه على قَدْرِ خَوْفِكَ من غير الله يُسَلِّطُ عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان"(١). ألم يقل الله يَجَلَّلُ مَن وَجَالُ مِن آلِإنِي يَعُودُونَ بِهِالِ مِن اللهِ يَخَلَق وَالْتُهُ كَانَ رِجَالُ مِن آلِإنِي يَعُودُونَ بِهِالٍ مِن اللهِيْ وَلَدُومُم وَهَقا اللهِيَ اللهِين اللهِين اللهِين اللهِين اللهِين وَادوهم خوفًا.

ثم يُقَال أيضًا: إن هذا الرجاء الواقع من العبد من جهة تعلَّقه بالقلب والعمل، تارة يكون العبد راجيًا بعمل يعمله لمن يرجوه؛ كأن يتقرَّب إلى هذا الإنسان بقرَابين وأعمال، وربما فَعَل ذلك وذاك المرجو لا يشعر؛ فهذا نوع من العبادة، ويكثر عند أولئك الذين ترَحَّل المخوف والرجاء من الله على عن قلوبهم، فامتلأت قلوبهم تطلُّمًا إلى المخلوقين، وإقبالًا عليهم، فصار ذلك المخلوق ربًّا ومعبودًا لهم، يتقرَّبُون إليه بألوان القربات، ويخافونه ولو لم يكن بحضرتهم.

وتارة يعتمد قلب العبد على هذا الإنسان اعتمادًا مباشرًا باللَّجوء إليه، وسؤاله، والتضرّع إليه، وهذا نوع من الاستعانة بغير الله فيما لا يجوز إلا لله، وقد قال الله عَلَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ الله، كما أنه لا يُعْبَد غير الله.

ومن هنا نعلم أن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول ولا بد، وكل عابد له فهو راغب وراهب، يرجو رحمته، ويخاف عذابه، كما قال الله عَلَىٰ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَهُو رَاغبُ وراهب، يرجو رحمته، ويخاف عذابه، كما قال الله عَلَىٰ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَكَ عَنْمُونِكُ فِي ٱلْخَبْرَاتِ وَيَدْعُونَكُ وَالْأَبِياء: ٩٠]، وقال: ﴿نَتْجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَلِيعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُكُ [السجدة: ١٦]، فعلى قدر نقص الرجاء من الله يكون رجاء المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف من الله يكون المخلوق، ومَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته الخوف من المحلوق، ومَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خياسرة: ﴿وَلَلَيْنَ كَنُواْ أَعْنَاهُمْ كَمَاكِم بِقِيعَةِ يَصَّبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَاةً حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ صَاسرة: ﴿وَلَلَيْنَ كَنُواْ أَعْنَاهُمْ كَمَاكِم بِقِيعَةٍ يَصَّبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَاةً حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ كَمُولِ الرَبِهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى كَنُولُ البِراهِمِ: ١٤]. ﴿ وَمَلُولُ الرَبِهِمُ قَلْهُ وَلَهُ اللهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى مَدْرُولُ الرَبِهِمُ الطَّهُ وَلَهُ المِاهِمِ: ١٨].

وكما قيل: السُتَغْنِ عَمَّن شِئْت تَكُن نَظِيرَه، وَأَحْسِن إلى مَن شِئْت تَكُن أميره، واختَج إلى مَن شِئْت تَكُن أسيرها(٢).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص٧٧).

⁽٢) ﴿ وَإِحْيَاءُ عَلُومُ الَّذِينَ ۗ (٣/ ٢٤٣)، وقمجموع الفتاوى؛ (١/ ٣٩).

أولًا: المفاضة بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة:

يمكن أن يُقال: إن هذه المفاضلة لا وجه لها؛ لأن الرجاءين متلازمان؛ وذلك أنه لا بد من تلازم الخوف والرجاء، فالمؤمن حين يعمل الحسنة يرجو ثواب ربه، وحين يقع في السيئة يرجو مغفرة ربه، وقد وَصَف الله عباده الصالحين فقال: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَبُا اللهُ وَيَعْبَا ﴾ [الأنياء: ٩٠].

ومن أهل العلم مَنْ رَجَّعَ رَجَاءَ المُحسن؛ لأنه محسن، فأسْبَاب الرجاء قوية معه، ومنهم من رجح رجاء المُذْنِب؛ لأن رجاءه مَشُوب بالانكسار والذّل إلى الله ظلى، بخلاف المُحسن؛ فإن رجاءه مُنْبعث من الإحسان، ولرُبَّمَا يحصل له شيء من الركون إلى عمله، أو يحصل له العُجْب والغُرور. أما المُذْنِب فإنه إذا تاب فهو مُنْكَسِر القلب، مُنْظرح بين يدي الله ظلى، مُشْفِق، خائف منه، تغمره المَسْكَنة، فهو مُسْتحضر للذنب كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، فهو أبعد ما يكون عن الغرور والعُجْب، ولكل من القولين وجهة كما لا يحتفى.

ثانيًا: المفاضلة بين الخوف والرجاء؟

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تفضيل الرجاء:

وذلك لأنه مُتَعلِّق بالرَّبُ؛ لأن الإنسان إنما يرجو ربه؛ وذلك أن رحمة الله ﷺ من لوازم ذاتِه، وقد سبقت غضبه.

أما الخوف: فمتعلّق بالذنب؛ لأنه الباعث إليه، فالإنسان يخاف بسبب ذنوبه، وقد جاء عن على الله الله وجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه (١٠).

وقالوا: إن الذي يتعلق بالربُ أفضل مما يتعلّق بالذنب، والرجاء أعلق بالمحبّة، والمحبة خير من الخوف، وأقرب العباد إلى الله على أحبهم إليه، والمحبة في جانب الرجاء أعظم.

⁽١) أخرجه أبو نعيم في االحلية؛ (١/٧٦) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه؛ (١٠/٤٢).

وقالوا: لو أن اثنين من الملوك، أحدهما يُخْدَم خوفًا من العقاب، والآخر يُخْدَم محبة ورجاء في الثواب، فإن الذي يُخْدَم رجاء الثواب، ومن أجل محبته أكمل، وهذا القول ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى(١٠).

القول الثاني: تفضيل الخوف:

وذلك لأن فضيلة كل شيء هي بحسب ما يكون له من الثمرة، والخوف يجلب الطاعات، ويورث المراقبة في الأحوال والحركات والسكنات.

وأما الرجاء، فهو فضيلة مُكَمِّلة له، فعندئذ يرجو العبد الثواب والجزاء على هذه الأعمال الصالحة^(١). وهذا فيه نظر من وجوه متعددة، لا تخفى على المُتَأمِّل.

القول الثالث: التفصيل:

وهو الذي اختاره جَمْع من المحققين؛ فلا يقال: إن الرجاء أفضل بإطلاق، ولا الخوف أفضل بإطلاق.

قال ابن قدامه كَالله: "واعلم أن قول القائل: أيما أفضل: الخوف أو الرجاء؟ كقوله: أيما أفضل الخبز أو الماء؟ وجوابه أن يُقَال: الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمعا نُظِر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان. والخوف والرجاء دواء يُذَاوَى بِهِمَا القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب الأمن مِنْ مَكْرِ الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل، (٢). اهد.

وإذا نظرنا في حال عموم الناس فقد نقول: إن الأفضل في حقهم هو الخوف؛ لأن الإسراف فيهم أكثر، والتفريط أعَمّ وأشْمَل؛ ولذلك يمكن أن يُقَال: الخبز أفضل من البِنْسَلِين مثلًا، لأن الخبز يُدَاوَى به الجوع، والجوع لا يَنفَكَ عنه أحد، بل يُصِيبُ الجَمِيع. وأما البِنْسَلِين، فإنه يُدَاوَى به بعض المرْضَى.

وهذا على سبيل العموم والإجمال، فيما لو أراد أحد أن يفاضل بين الأمرين، والله تعالى أعلم.

⁽١) انظر: (طريق الهجرتين) (٢/ ٦٢٠)، و(إحياء علوم الدين) (٤٤٤/٤).

⁽٢) انظر: امختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٨٨).

⁽٣) المصدر السابق (ص٣٨٧).

ينقسم الشيء باعتبارات عدة؛ فالإنسان مثلًا ينقسم باعتبار الجنس إلى ذكر وأنثى، وباعتبار الصحة والاعتدال إلى صحيح ومريض، وباعتبار الدِّين إلى مسلم وكافر، وباعتبار العقل إلى عاقل وغير عاقل. وهكذا الرجاء ينقسم باعتبارات عدة.

أولًا: أقسام الرجاء باعتبار من صدر عنه:

إذا نظرنا إلى الرجاء بهذا الاعتبار، فيمكن أن نجعله على ثلاثة أقسام:

الأول: الذي اتقى الله تعالى بفعل محَابّه وتَرْك مَسَاخِطه، فهو يرجو الجنة، وهذا لون من ألوان الرجاء، وهو بالدرجة العالية من درجات أهل الإيمان.

الثاني: هو ذلك الرجل الذي أذنب ذنبًا أو ذنوبًا، ثم تاب منها، فهو يرجو أن يَقْبَل الله توبته، وأن يغسل حوبتهُ. وهذا رجاء صحيح، يُؤجَرُ العبد عليه، وقد جاء في الحديث الذي سبق ذكره: (يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فيك وَلا أَبَالِي اللهُ اللهُ عَلَى مَا كَانَ فيك وَلا أَبَالِي اللهُ اللهُل

الثالث: هو ذلك الرجل الذي أسرف على نَفْسه، وتَمَادَى في معصية الله تبارك وتعالى، وتَرَكَ أَمْرَهُ، وجعله وراء ظَهْرِهِ، فهو يرجو مع ذلك الحَظْوَة عند الله، ويرجو النعيم المقيم على قِلَّة عَمَلِ، مع تفريط وتسويف وإساءة، فهذا هو المغرور.

ثانيًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلَّقه، وهو المَرْجُو:

يمكن أن نقسمه بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام:

⁽١) تقدم تخریجه.

فتعطي لهؤلاء من القرابات وغيرهم ما يُوَاسِيهم، فهذا رجاء لأمر يكون في الدنيا.

الثاني: رجاء دوام النعمة، وبقائها، واستمرارها، وحفظها، فإذا كان مستقيمًا، فهو يرجو التثبيت على هذه الاستقامة، وإذا كان الله ﷺ قد أعطاه، وأوْلَاه، ووسَّعَ عليه، فهو يرجو أن يبقى ذلك الإِفْضَال مُسْتَعِرًا، فلا يُسْلَب هذه النَّعْمَة.

الثالث: رجاء دفع المكروه قبل أن يقع؛ كالذي يرجو أن يُنَجِّيه الله عَلَى من النار، وأن يُنَجِّيه الله عَلَى من النار، وأن يُنَجِّته بالقول الثابت عند الاحتضار، ويرجو أن يُنجِّيه من عذاب القبر، وأن يُؤمِّنه يوم الفزع الأكبر، فهذه أمور يخافها الإنسان ويحذرها، فيتعلَّق رجاؤه بدفع المكروه قبل وقوعه، كما أنه يرجو في الدنيا العافية والسلامة من الفتن والمصائب والآلام التي تُقْلِقُه، وتُزْعِجه.

الرابع: رجاء يتعلّق برفع ما وقع من المكاره، فإذا وقع به مكروه، أو نزلت به مصيبة، أو حصل له مرض، فإنه يتعلق أمله بالله على، ورجاؤه يبقى ثابتًا راسخًا، فيُحْسِن الظن بالله على أن يرفع ما نزل به من هذا البلاء، فمن الناس من إذا نزل به المرض أصابه من الهمّ والغمّ والهَلَع ما يصير معه بحالة لا يُنْتَفَع به معها، وهذا شيء مشاهد(١١).

ثالثًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلِّقه الزماني:

نستطيع أن نُقَسِّمه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

فالرجاء تارة يكون مُتَعَلِّقًا بالزمن الحاضر، فالنبي ﷺ حينما قال لأصحابه: اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ الْمُولَ الْخُشَاكُمُ لللهِ اللهُ اللهُ عَنْ المستقبل، وإنما يتحدث عن الأمر الحاضر الواقع.

وحينما يعمل الإنسان الأعمال الصالحة، ويقول: أرجو أن يتقبل الله ذلك، فهذا يتعلَّق بالزمن الماضي، ومثله لو سافر له ابن أو صاحب، فلما جاء وقت دخول البلد التي يمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغها في مجاري العادات، قال: أرجو أن يكون فلان قد دخل البلد، أو أرجو أن يكون الحاج قد وصل مكة، فهذا يتعلق بالأمر الماضي.

وأماً ما يتعلق بالأمر المستقبل، فهذا ظاهر لا يخفى، فالإنسان يقول: أرجو أن يتغمدني الله برحمته. . أرجو أن أموت على مِلّة الإسلام. . أرجو أن أدخل الجنة، وما شابه ذلك^(٣).

⁽١) انظر: (شعب الإيمان) (٣/٧).

⁽٢) أخرجه مسلم (١١١٠) من حديث عائشة ﴿ اللهُ الله

⁽٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣).

لعلّ ما ذُكِر عند الكلام على أنواع الرجاء يتبين منه أيضًا درجات الرجاء، ولكن لمزيد الإيضاح نقول:

إن الرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة، بل هو على درجات، يزيد وينقص كغيره من الأعمال القلبية.

فالإيمان بضع وستون، أو بضع وسبعون شعبة، يزيد وينقص، وهكذا الخوف والتوكّل والمحبّة والشكر والحَمْدُ إلى غير ذلك، وكذلك الرجاء، وعليه فيمكن أن نجعله ثلاث درجات:

الأولى: أن يعظُم في ظاهره حتى يصيرَ من قبيل الأمن مِنْ مَكْرِ الله ﷺ، فهذا أمرٌ مُحَرَّم، وهو أحطَ هذه الدَّرَجات.

الثانية: رجاء من فَرَّطَ، ويرجو أن يغفر الله له، لكن من غير توبة، مع خَوْفٍ من الله ﷺ، فلم يصل إلى حَدُّ الأمن من مكر الله.

الثالثة: هي الدرجة العليا، وهي أن يرجو رحمة الله ومغفرته، مع التسبب، والعمل الصالح، والإقبال على الله ﷺ بِكُلّيته، فإن صدر منه تقصير استغفر، وتاب، وسارَعَ بالإنابة إلى ربه ومليكه(۱).

⁽١) انظر: «التسهيل» (٢/ ٣٥).

الطريق إلى تحقيق الرَّجَاء

الحديث عن تنمية الرجاء في النفوس مُرْتَبط بأمر قد سَبَقَ التَّنْبِيه عليه، وهو أن الرجاء إنما يُخَاطَب به مَنْ كَانَ الخوف غالبًا عليه حتى أضَرَّ به، أو بمن معه من أهل وولد، أو أن يكون قد قارف ما قارف من الرَّزايا والبلايا والذنوب حتى بلغ به الأمر إلى حد اليأس من رحمة الله ﷺ، فمثل هذا يُخَاطَب بهذه النصوص.

ومن جهة أخرى، فإن بعض فروعه ربما يحتاجه الواحد منّا لنفسه أو لغيره في مواطن ليست بالقليلة، فالمريض، أو مَنْ خَسِرَ في تجارته، أو من أصيب بمصيبة، أحيانًا قد يحصل له من اليأس ما يَتَمَنَّى معه الموت، كما يقول أحدهم (١٠):

آلَا مَسوْتُ يُسبَساعُ فَسَأَشْتَسِيسِهِ فَهَدَا الْمَعَيْثُنُ مَا لَا خَيْرَ فِيهِ أَلَا رَحِمَ السُمُهَيْمِنُ رَأْسَ حُرُّ تَسَلَقَ بِالْوَفَاةِ عَسَلَى أَحِيهِ وَقَالَ آخِيهِ وَقَالَ آخِيهِ وَقَالَ آخِر (''):

كَفَى بِكَ دَاءَ أَنْ تَرَى المَوْتَ شَافِيًا وَحَسْبُ المَنَايَا أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيَا فَالْإِنسان قد يبلغ أحيانًا إلى حد اليأس والقنوط، فتُظْلِم الدنيا في عينيه؛ نظرًا لفشل في دراسته، أو في وظيفته، أو لمرض نزل به، أو لغير ذلك من الإيلام الذي لا ينفك عنه أحد، فتنغلق الأبواب في وجهه، فيحتاج إلى فتح باب الأمل والترجية، وأن هذا التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع الإنسان في عاقبة تفريطه ليس هو نهاية المطاف، بل يمكن أن يُسْتَذْرَك، وأن يُحَصِّل بتوفيق الله من فضل ربه أضعاف أضعاف ما فاته.

ونحن حينما نَهْدِف إلى تنمية الرجاء في الأحوال التي نحتاج فيها إلى ذلك، فإننا نعمد إلى جملة أمور لا بد من ملاحظتها، وهي:

أولًا: ملاحظة إفضال الله على عباده، وذلك من جهات عدة، منها:

ذكر سوابق فضل الله على عباده، وأن الله الله على عليهم بأمور كثيرة؛ من عافية، وهِدَايَة، وصلاح حال، وأززَاق من الأموال، وإنجازات كثيرة، ولكن أيام

⁽١) ﴿التبيانِ للوزيرِ المهبلي، وقد تقدم.

⁽٢) اديوان المتنبي، (ص٤٨٦) مع العرف الطيب، وقد تقدم.

العافية تُنْسَى سريعًا، وإنما يتذكر الإنسان أيام البلاء والمصائب: ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ غُلِقَ هَلُومًا ﴾ [لا النَّمَلِينَ ﴿ إِلَّا النَّمُلِينَ ﴿ اللَّهُ ال

كما يجب النَّظَر في تَفَضُّل الله بمنته وكرمه على عبده بدون سُؤال منه أو استحقاق؟ فإن الله تبارك وتعالى يعطينا، ويغدق علينا من فُيُوض النَّعم الظاهرة والباطنة، دون أن نكون مستحقين لذلك. فإذا كان الإنسان مستقيمًا على طاعته، زاد في إكرامه والإنعام عليه، فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاضه تُقْرَض بالمقاريض؛ ففإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة!(۱).

كما ينبغي ملاحظة حال أهل الرجاء، وما تمَّ لهم من فضل، بحسن ظنهم بربهم وحسن أعمالهم.

ثانيًا: تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمٰن الرحيم، الغني الرووف الكريم بعباده: ﴿ يَهِمُ عِبَادِى أَيْ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيدُ اللهِ العجر: ٤٩]:

فتحقيق الرجاء يحتاج معه العبد إلى تذكر هذا المعنى، ولا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة الله عَلَى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ لأن هذا الرجاء مُتعلِّق باسم الله البرّ الرحيم المحسن، فالرجاء كما قال ابن القيم كَلَلُهُ: «عبودية وتَعلَّق بالله من حيث اسمه: المحسن البرّ، فذلك التعلَّق والتعبّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوْجَبَ لِلْعَبْدِ الرّجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري؛ فقوَّة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غضبه (٢).

وهذا إذا اسْتَحْضَرَهُ العَبْد انبعث الرجاء في قلبه، فقُوَّة الرجاء على حسب قوة معرفة العبد بربه، وبأسمائه وصفاته، وأنَّ رَحْمَتُهُ غلبت غضبه؛ ولذلك، فإن الذين ينفون الأسماء الحسنى، وأوصاف الله الكاملة، أو ينفون بعضها ويحرفونها، هؤلاء ينقص من رجائهم بِقَدْرِ ما نَفَوْا وحَرَّفُوا مِنْ أَسْمَائِهِ وصفاته فَيْ اللهِ وَكَنْ اللهُ عَلَى وَمَا لا يؤمنون بِرَحْمَتِه، ولا برأفتِه، ولا بإحسانه، ولا بجوده، ولا بإفضاله على عباده؟! فَمِثْل هؤلاء الذين سَاءَتْ ظنونهم بربهم يَصْدُقُ عليهم قوله تبارك وتعالى: على عباده؟! فَمِثْل هؤلاء الذين سَاءَتْ ظنونهم بربهم يَصْدُقُ عليهم قوله تبارك وتعالى: ﴿وَذَيْكُمْ الذِينَ شَاءَتُ عَلَيْهُ مَا يعملون، فظنَ الواحد منهم أنه يمكن أن فأولئك لم يعلموا أن الله فَيْنَ يعلم كثيرًا مما يعملون، فظنَ الواحد منهم أنه يمكن أن يَرْعَوِي.

⁽١) ما بين الأقواس من «الوابل الصيب» (٢/ ٤٢).

⁽۲) «مدارج السالكين» (۲/۲۶).

ثَالنَّا: أَن نُنَمِّى محبَّةَ الله ﴿ قَلْ فَي القلوب:

وتلك المحبة _ كما عرفنا في الكلام على الملازمة بين الأعمال القلبية _ لا شك أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخوْفِ والرَّجَاء؛ «فعلى قَدْرِ تمكّنِ محبَّةِ الله عَلَى من القلب يتنامَى خوفه من الله وتعظيمه ورجاؤه؛ وذلك الخوف والتعظيم لا يصحبه وحشة، بخلاف خوف المُسِيء، ورجاء المُحِب؛ لا يصحبه عِلة، بخلاف رجاء الأجير، وأين رجاء المُجِب؟! وكم بين حال هذا وهذا؟!)(١).

رابعًا: تدَبُّر آيات القرآن:

وهذه حال الأبرار المقتصدين، فتجد الواحد منهم يناجي ربه بكلامه، المُغطيًا لكل آية حظها من العبودية، فَتَجْذِب قلبه وروحه إليه آيات المحبّة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تَعَرَّف بها إلى عباده بآلائه، وإنْعَامِهِ عليهم، وإحسانه إليهم، وتُطيِّب له السير آيات الرجاء والرحمة، وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يُطيِّب له السير ويُهوّنه.

وتُقْلِقُه آيات الخوف والعَدْل والانتقام، وإحلال غضبه بالمعرضين عنه، العادلين به غيره، الماثلين إلى سواه، فيجمعه عليه، ويمنعه أن يَشْرُد قلبه عنه؛ فتأمَّل هذه الثلاثة، وتفَقَّه فيها (٢٠).

فكلما قوي الرَّجَاء في قلب العبد جَدَّ في العمل، وكلما ضَعُفَ هذا الرجاء تكَاسَلَ، وقَعد، وتراجع عن الطاعة، وأقَدَمَ على المعصية.

وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القُرْآن؛ فالله عَلَىٰ يقول: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْهَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّاسِرَاء: ٨٢].

خامسًا: استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة:

(فكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته، كذلك يقوى الرجاء لإصابة نَفَحَات الرحمٰن عَلَىٰ في الأوقات الفاضلة، والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الدواعي والهِمَم، وتساعدت القلوب، وعظم الجَمْع، كجمع عرفة والجمعة، فإن اجتماع الهِمَم والأنفاس أسباب، نَصَبَها الله مُقْتَضِية لحصول الخير، ونزول الرَّحْمَة. وهذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مُسبَباتها،

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/٤٣).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (١/ ٤٥٩) وما بعدها.

ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحَسَن، وبظلمه يُؤثر ما يحكم به هذا المحسوس العاجل ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فَرَّغَ العبد المحلّ، وهيَّاه، وأصلحه لرأى العجائب؛ فإن فضل الله لا يردّه إلا المانم الذي في العبده (۱).

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَتْلَلْهُ يدعو بعد دروسه التي كانت تُعْقَد في المسجد النبوي في رمضان، ويؤمِّن الحاضرون على دعائه، وربما نبَّه على سبب ذلك؟ وهو أن ذلك الجَمْع يُرْجَى عنده أن تتنزّل رحمة الله تبارك وتعالى، لا سيما مع الصيام، أو لعله يُوجَد في هؤلاء مَنْ تُجَاب دعوته؛ فإن المُؤمِّن داع كما هو معلوم (٢٠).

سادسًا: تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة:

توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا هو السبب الذي مِنْ أَجْلِهِ ينزل الفَرَج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله على المخلوقين ﴿أَمَّن يُحِيبُ ٱللَّفَهُ لِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٢٦]؛ وذلك أن أمّلَهُ ورجاء، ينقطع من المخلوقين بالكلية، فلا يبقى له رجاء ولا تعلّق إلا بالله الواحد الأحد.

وفي قصة إسلام عكرمة رضي الله تعالى عنه؛ حيث فَرَّ من النبي على لما فتح مَكَّة، وذهب حتى ركب البحر إلى الحبشة، «فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخْلِصُوا؛ فإنَّ آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هنا، فقال عكرمة: والله لئن لم يُنجّني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البَرِّ غيره، اللَّهُمَّ إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا على حتى أضع يدي في يده، فلأجدنَّه عفوًا كريمًا، فجاء فأسلم»(٣).

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام عن سبب مجيء الفَرَج عند انقطاع الرَّجَاءِ، فأجاب بما مُلَخَّصه: أن اسبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية... فمشيئة الله وحده مُسْتَلْزمة لكل ما يريده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنا(1).

فالتوحيد ليس مجرد مسائل يَدْرُسها الناس في المعاهد والمدَارِس والجامعات، أو قضايا يُرَدُّ فيها على هؤلاء أو أولئك؛ إنما التوحيد قضايا تستقر في القلب، فتعمره، فيمتلئ بمحبة الله، فلا يُقَدّم على محبته محبة ما سواه؛ كما يُعمَّر هذا القلب بالخوف

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اعدة الصابرين، (ص١١٠ ـ ١١١) بتصرُّف.

⁽۲) انظر: «العذب النمير» (۱/ ۳۰) (۳/ ٤٣٠).

⁽٣) تقدم تخریجه.

⁽٤) انظر: المجموع الفتاوى، (١٠/ ٣٣١).

منه، فلا يخاف من المخلوقين، ويُعَمَّر بالتَّوكَّل على الله، فلا يظن أن المخلوقين يقطعون رِزْقَهُ، أو يُتُقِصُونَ مِنْ عُمره؛ فالعبد يعلم ويَسْتَيْقِن أن ما شاء الله كان، وما لم يشا لم يكن، وهكذا في سائر الأعمال القلبية.

ومِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لا يكونَ لرجاء المخلوقين مَحلّ في قلبه، فيتعلَّق رجاؤه بالله ﷺ.

سابعًا: مدافعة العَبْدِ اليأس والقنوط من قلبه:

فالمؤمن لا مَحلّ للقنوط واليأس في قلبه بِحَالٍ مِنَ الأحوال، فهو يجتهد في مدافعة هذا الداء؛ لأن حصول اليأس في قلب الإنسان أمر قد يغلبه. والقاعدة أن الشارع إذا أمر بأمر، ولم يكن مقدورًا للمكلف، فإن ذلك يتوجه إلى سببه، أو إلى أثره، فينبغي للإنسان أن يُقتَّشُ في الأمور التي تبعث الأمل في قلبه، فينميها، كما يُقتَّش في الأمور التي تبعث الأمل في قلبه، فينميها، كما يُقتَّش في إزالة التي تستوجب اليأس فيدفعها عن قلبه، فإذا مَرَّنَ الإنسان نَفْسه على هذا نفعه في إزالة هذا اليأس بإذن الله، ولو فَرَّط فرُبَّما أدى به تفريطه إلى الهلاك في دنياه وآخرته.

فإذا علم العبد أن الله غفورٌ رَحِيم، وأن الله يقبل توبة التاثبين، وأنه لا يتعاظمُه ذنب، وتأمَّل المعاني الدالَّة على لطفه بعبده ورحمته به؛ انفرج قلبه، واتَّسَع الأمل فيه، وعَظُمَ فِيهِ الرَّجَاء، فيحصل له الطَّمَع بمغفرة الله عن الدوب والمعاصي، ويترك حاله السابقة، ويُنيب إلى ربه عني.

وقد تكلَّم على هذا المعنى الشيخ عبد الرحمٰن السعدي كَثَلَهُ في أواخر كتابه «الفتاوى» (۱) بكلام حسن، وذكر جملة من الأعمال التي ينبغي أن نتفطَّن لأهمية الرجاء فيها، فمن ذلك: أن طالب العلم إذا اشتغل بِفَنّ مِنْ فُنُونه، فبعد اشتغاله به فربما يرى من صعوبته، وبطء فهْمِه لمسائله ما يوجب له اليأس من تحصيله، فيدعوه اليأس إلى تركه، فإن استرسل مع هذا قتله اليأس، وإن كان مُوقَقًا، ولم يملكه الخيال الضار، علم أن الآدمي قَابِل لتَعَلَّم كل علم، مُهيّاً لذلك، وأن مجرَّد اشتغاله بالعلوم النافعة علم أن الآدمي قابِل لتَعَلَّم كل علم، مُهيّاً لذلك، وأن مجرَّد اشتغاله بالعلوم النافعة ولو لم يحصّل منها مصلحة _ عبادةً؛ لأنه تصحبه النية الصالحة، فلا يزال ساعيًا في هذا الأمر حتى يقوى رجاؤه، وينشَط للمسير في طلبه، وينفض عنه غبار اليأس، حتى يرتقي إلى درجته اللائقة به.

أما أن يُعْرِض الإنسان وييأس لأول وهلة، فإنَّ هَذَا أَمْر لا يحصل بِهِ المَقْصُود، ولذلك قالوا: بأن السُّؤدَد والرئاسة والسيادة لا تحصل لأهل الضجر والمَلَل، فأولئك الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد منهم يضجر ويَمَل وينكسر لأول

 ⁽١) الفتاوى السعدية؛ (ص٦٤٦ ـ ٦٤٦).

إخفاق؛ فإن ذلك يعني: أن يترك ما بيده، وأن يُدِيرَ له ظهره، وينشغل بغيره، وربما ترك الانشغال بالأمور النافعة الكلية؛ لأنه قد شَعَرَ أنه لا يصلح لشيء، مع أنه يمكن أن يُفتَح عليه من الفهوم والعلوم ما لا يُقادَر قَدْره.

وقد كان سيبويه يختلف إلى حماد بن سلمة يقرأ عليه الحديث، فكان يلحن في قراءته فيرد عليه حماد، فأبرَمَه يومًا لحنه، فقال: كم تلحن؟! أما لك مروءة؟! فخجل وَوَجم، فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد، فقرأ عليه النحو، فمهر فيه وفاق، وسار ذِكْرُه في الآفاق(1).

وهكذا في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأس، فإن أَخْفَقْتَ في دراسة كَرِّرِ المحاولة، ولو طَرَقْتَ بابًا آخر وجامعة أُخرى، فقد تنجح وتتفوق على كثير من هؤلاء الذين أفلحوا في ذلك المجال، وهكذا.

وكما أن الإنسان يُطَبِّق هذا المعنى على نَفْسه، فليستعمله مع غيره، إذا أراد هداية أحد، أو دعوته إلى الإسلام، أو تعليمه علمًا نافعًا، ثم رأى من المدعو نفورًا وإعراضًا، أو بَلَادة وقلة فِظنة، فإن أَخَذَه الملل واليأس من إدراك المقصود منه، وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلًا حتى يدع دعوته وتعليمه، وإن هو سلك مسلك نبيه في دعوته وهداية الخلق، وعلم أنه مَكَث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد، فلا يلقى أذنًا سامعة، ولا قلبًا مجيبًا؛ فلم يضعف، بل لم يزل قَوِيّ الرجاء، ماضيًا في دعوته حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، فإذا جعل هذا بين عينيه لم يَشْتَد عليه أمر من الأمور.

وهكذا بالنسبة لحال هذه الأمة، مع مشاعر اليأس والإحباط التي تعيشها في هذه الأوقات، لا سيما إذا نظرنا إلى حال عَدُوَّهم من التمَكِّن والأخذ بأسباب القوة؛ حيث سبقوا المسلمين إلى ذلك سبقًا بعيدًا.

ولا بد أن يُعلَم أن الرجاء ممدوح نقلًا وعقلًا، كما أن اليأس مذموم نقلًا وعقلًا، ولا ربب أن الشارع مَدّح الرجاء، وأمر به بكل وسيلة توصل إليه، وذمَّ اليأس، ونهى عنه، وأخبر أنه من موبقات الذنوب؛ وذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة، وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة، وما يترتب على اليأس من أضداد ذلك.

⁽۱) انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (۲/ ۳۵۰)، و«معجم الأدباء» (۱۱۹۸/۳)، و«البلغة» للفيروزآبادي (ص ۲۲۲).

ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية

من ثمرات الرجاء:

أُولًا: إظهار العبودية والفاقة لله ﷺ:

فهو مُسْتشرِف إلى إحسان الله، غير مستغن عن إنْضَالِهِ وإنعامه وإحسانه طَرْفَةَ عين.

ثانيًا: أن الرجاء محبوب لله:

فَالله ﷺ يُجِبّ مِنْ عِبَادِهِ أَن يرجوه، ويُؤَمِّلُوه، ويسألوه من فضله؛ لأنه المَلِك الحق الجواد، فهو أَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وأوْسَع من أعْظَى، وأحب ما إلى الجواد أن يُرْجَى ويُسْأَل.

قال الحليمي كَالله: «إذا عَلَق رجاءه بالله جلَّ ثناؤه، فينبغي له أن يسأله ما يحتاج إليه صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنَّ الكلَّ بيده، لا قاضي للحاجات غيره، قال الله عَلَى: ﴿ أَدْعُونِهِ أَسْتَجِبٌ لَكُوكِ [غافر: ٢٥] (١).

ثالثًا: أن الراجي يَتَخَلَّصُ مِنْ غَضَبِ الله ﷺ:

فَمَنْ لَمْ يَسْأَلِ الله يغضب عليه، والسائل راجِ وطالب.

رابعًا: «أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد في سَيْرِهِ إلى الله ﷺ:

فيطيبُ له المسير، ويحنه عليه، ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد؛ فإن الخوف وحْدَهُ لا يُحَرِّكُ العبد، إنما يحركه الحب، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء (٢). والسَّيْر إلى الله _ كما عرفنا _ دائر بين الرَّجَاءِ والمحبَّة والخوف، فهو يدفعنا إلى العبادة: ﴿ أَمَّنَ هُو قَنِتُ اَنْاَةَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَالَهُما يَحَدُّدُ ٱلْآخِرَةُ وَرَجُوا رَحْمَةً رَقِدً ﴾ يدفعنا إلى العبادة: ﴿ أَمَّنَ هُو قَنِتُ اَنْاَةَ الْيِلِ سَاجِدًا وَقَالَهُما يَحَدُّدُ ٱلْآخِرَةُ وَرَجُوا رَحْمَةً رَقِدً ﴾ [السن مسر: ٩]، ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَتَلُونَ كَنْبُ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنهُمْ سِرًا وَكَلانِيهُ بَرْجُونَ فَهُولَ مِمَّا رَزَقَنهُمْ سِرًا

وبهذا نعلم أن قوة الرجاء تبعث على قوة العمل، فإذا كان الرجاء صحيحًا مع خوف ومحبة جدَّ العَبْد، واجتهد؛ ليحصل على رحمة الله على بكل مُستَطاع من

 ⁽۱) اشعب الإيمان» (٣/ ٦٨).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٥٠) بتصرُّف.

الأعمال الصالحة، سواء كان ذلك من الأعمال البَدنيَّة، أم المالية، أم كان من أعمال القلوب، أم كان من قبيل التروك، أم أقوال اللسان.

وبهذا نعرف أثر قوة الرجاء في ازدياد الأعمال الصالحة؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام كَالله: "فما حُفِظَتْ حُدودُ الله ومحارمه، ووَصَلَ الواصلون إليه بمثل خَوْفِه ورَجَائِهِ ومحبَّتِهِ، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يُرْجَى صَلَاحُهُ أَبَدًا، ومتى ضعُف فيه شيء من هذه ضعُف إيمانه بحسبه (١١). اهـ.

خامسًا: «أن الرجاء يَطْرَحُنَا على عتبة المحبَّةِ:

فإنه كلما اشتد الرجاء وحصل المرجو ازداد العبد حبًّا لربه تعالى، وشكرًا له، ورضًا به وعنه (٢٠).

سادسًا: أنه يُوصِّل العبد إلى أعلى المقامات:

وهو مقام الشكر؛ لأن الإنسان إذا حَصَّل مرجوَّهُ، فإن ذلك مُؤذِن بزيادة شكره، وقد قال الله ﷺ ﴿ كَانِ شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَكُمْ ﴾ [ابراهيم: ٧].

سابعًا: أنه يُوجِب للعبد المزيد مِنْ معرفة ربَّه تبارك وتعالى، وأسمائه ومعانيها والتعلُّق بها:

فإن الراجي ـ كما سبق ـ مُتَعَلِّق بأسماء الله الحسنى، ومتعبِّدٌ ودَاعِ بها .

ثامنًا: أن المحبة لا تَنْفَك عن الرجاء بحال مِنَ الأحوال:

ومِنْ ثُمَّ فَإِنَّ كُلِّ وَاحْدُ مِنْهُمَا يُمَدُّ الآخر ويقوّيه.

تاسعًا: أن الخوف مُسْتَلْزِم للرجاء:

وبناء عليه؛ فإن الرجاء يُنَمِّي الخوف في قلوبنا، وإذا استَحْكَمَ حصل للقلب من التخشّع والتذلّل نحو ما يحصل له إذا استحكم الخوف فيه، فالخوف والرجاء متلازمان؛ وذلك أن الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخاف، كما أن الراجي في حال رجائه يخاف خلاف ما يرجو، ويستعيذ بالله مما يخاف، ويسأله صَرْفه، فلا خائف إلا وهو راج، ولا راج إلا وهو خائف، ولأجل تَنَاسُب الأمرين قَرَنَ الله تعالى بينهما في غير آية من كتابه، فقال: ﴿وَادْعُوهُ خَوْنًا وَطَعَمًا إِنَّ رَجَمَكَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ

⁽۱) دمجموع الفتاوى، (۲۱/۱۵).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢/ ٥٠) بتصرُّف.

اَلْمُعْسِنِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ: ٥٦]، وقال في قوم مَدَحهم وأثنى عليهم: ﴿ وَرَبَّوُنَ رَحْمَتُهُۥ وَعَالَوْتَ عَلَابُتُكُ [الإسراء: ٥٧]، وقال: ﴿ وَيَلْتَعُرَنُكَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الانبياء: ٩٠] (١٠).

عاشرًا: أن العبد إذا تَعَلَّقَ قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رَجاه، كان ذلك ألطف موقعًا، وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصول ما لم يَرْجُه:

حادي عشر: «أن في الرجاء من الانتظار والتَّرَقُّب والتوقع لفضل الله:

ما يُوجِب تَعَلَّق العبد بذكره، ودوام الالتفات إليه؛ بملاحظة أسمائه وصفاته، وتنقَل القلب في رياضها الأنيقة (٢٠)، فيلتذ العبد بدوام الإقبال على الله عَلَى، ويتنعّم بمناجاته. وهذه تظهر على من رجا أحدًا من البشر، فكيف بمن رجا الله عَلَى؟!

ثاني عشر: أن الله تبارك وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب العبودية:

من الذَّلّ، والانكسار، والتَّوكّل، والاستعانة، والخوف، والرجاء، والصبر، والشكر، والإنابة، إلى غير ذلك؛ ولذلك قَدَّرَ عليه الذنب؛ وابْتَلاه به؛ لتَكْمُلَ مَرَاتِبَ عبوديته بالتوبة.

كما أن العبد إذا أُصِيب في بدنه وماله، فإن ذلك يسوقه إلى التَّذَلَّل لله ﷺ ودعائه والتخشّع له، فالله لا يبتلي العبد من أَجْلِ أن يكسره، وإنما مِنْ أَجْلِ أن يرفعه، كما قال النبي ﷺ: • عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُهُ (٣٠).

ولذلك، فلو كان العبد في كل أحواله على الطاعة من غير تقصير ولا ذنب، فإن ذلك قد يورثه نوعًا من الغرور والعُجْب؛ وليس معنى ذلك أن يُذْنِبَ ويتعمَّد المعصية من أجل أن يحصل له هذا الانكسار وتكميل العبودية، وإنما المقصود: أنه لا بد من وقوع الخطأ والتقصير، فإذا وقع منه ذلك بادر إلى التوبة والاستغفار، وانْظرَح العبد بين يدي الله على، وتذلّل له، فيكون حاله بعد الذنب أفْضَل مِنْ حَالِهِ قبله، فيكون الله على بهذا الاعتبار وأحَبَّ إليه، وأخوف عنده، وأرْجَى لَهُ مِنْ كُلِّ مَا سواه؛ فتقدم محبته في قلب العبد على جميع المَحَاب، فَتَنْسَاق تلك المَحَاب تبعًا لها، كما ينساق الجيش خلف قائِدِه، ويتقدم خوفه في قلبِه جميع المخاوقات، فتَنْسَاق المَخَاوف

انظر: قشعب الإيمان؛ (٣/٧).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين، (٢/ ٥١).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب ظيء.

كلها تبعًا لخوفه، ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميعَ الرَّجَاءِ، فينساق كل رجاء تبعًا لِرَجَائِهِ، فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، (١٠).

ثالث عشر: أَنَّ فَقْدَ هَذِهِ الخَلَّة يُورِث الإنسان كُلَّ قبيح، ويحمله على أمور سبئة:

ومما يحصل لفاقد الرجاء من الآفات والمفاسد: أنه يكون في حال من الإعراض عن وحي الله على الذي يَتَضَمَّنُ الشفاء الكامل، والهدى التام، كما قال الله تبارك وتعالى عن أولئك الكافرين: ﴿وَإِذَا تُعَلَى عَلَيْهِم مَايَاتُنَا بَيِّنَكُو قَالَ اللهِيك لا يَرْجُونَ لِقَاآةَنَا اللهِ عِنْ أُولئك الكافرين: ﴿وَإِذَا تُعَلَى عَلَيْهِم مَايَاتُنَا بَيِّنَكُو قَالَ اللهِيك لا يَرْجُونَ لِقَآةَنا اللهِ يَعْرَونا فِي المنذل المقالة على سبيل الرد والمكابرة لِما جاء به الرسول على من هذا الوحي المنزل صارت حالهم إلى إعراض عما هم بِصَدَدِه من اتباع الحق والهدى وسبيل الرشاد إلى اتباع الأهواء. وهكذا يُعَاقب كُل مَنْ أَعْرَضَ عَمًّا هو بصدده مما خُوطِب أو طُولِب به، فيكون شُغْله بغيره مما يعود عليه بالضرر والضلال جزاء وفاقًا.

والمقصود: أن الله تك كثيرًا ما يُعَلّل كفر الكافرين، وضلال الضالين بأنهم كانوا لا يرجون حسابًا.

ثم إن الإنسان إذا ضعُف رجاؤه زاد كسله وفتورُهُ، وأقعده ذلك عن تحصيل

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؟ (١/ ٤١١) بتصرُّف.

المطالب العالية، والمراتب الرفيعة في سُلَّم الكمال والعبودية، فَتَنْحَظَ مَرْبَبُهُ، ويجترئ على السيئات، وتدعوه نفسه الأمَّارة بالسوء إلى فعل كل قبيح، فيكون مُنقَادًا لها؛ لأنه ليس عنده من رجاء الله على ومن خَوْفِهِ ما يكسر سَوْرَة النَّفْس، ويدفع شرها، وإذا حصل له انمحاء الرجاء حتى بلغ الأمر به حَدَّ اليأس من رَوْح الله تعالى ومغفرته ورحمته، انْعَدَمَتْ عنده دواعي الخير جميعًا، وتحرَّكَتْ دواعي الشر في كل جزء من أجزائه؛ في قلبه، وعينه، وسمعه، ويده، ورجله، وغير ذلك؛ لأنه قد يئس من رَوْح الله ورحمته، فلا يزال من كان كذلك مُكِبًّا على الذنوب والجَرَائم، حتى يكون هالكًا في نَفْسه، مُهْلِكًا لغيره؛ لأن مَنْ ظَنَّ أَنَّ مَصِيرَهُ الهَلاك المُحَقِّق، فإنه يَودَ عادَةً ان يجرّ الآخرين جميعًا إلى نَفْس المصير (١٠). كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تَشَلَلهُ عن عثمان عَلَيْه، قال: ﴿وَدَّتِ الزانية لو زنى النساء كلهن ﴿١٤)؛ لأن العفاف يُكذّر عليها عثمان عَلْها، وينغُص عليها لذَّتَها وراحتها.

فمثل هذا لا يُحَدِّث نَفْسه بتوبة، ولا يرجع عن هذا الحال والأعمال القبيحة، بل ربما تحول صاحب هذه النَفْس اليائسة إلى حال من الخطورة على المجتمع، بحيث إنه لا يرده عن نزواته شيء، فيكون القتل فما دونه مِنْ أَيْسَرِ الأمور عليه؛ فالمذنب الذي لا يرجو ربه في قَبول توبته ينقلب إلى قُوَّةٍ يَائِسة خَطِرَة، لا يرجى لها صلاح، ولا يُنتَظر منها نَفْع، وانقطاع الصَّلة بين المَرْء وربَّه هو أقصى غايات الفساد.

رابع عشر: حُسْن الظن بالله يُبَلِّغُ العبد آماله بإذن الله عَلى:

فيحصل له مرجوه في عاجل أمره وآجلِهِ، وذلك مصداقًا لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، كما في الحديث القدسي: ﴿أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (٣٠).

وتأمل في أحوال مَنْ أحْسَنُوا الظَّنَّ بِرَبِّهِمْ، وما أَحْرَزُوه في دنياهم قبل آخرتهم.

ولما أوصى الزبير بن العوام ابنه عبد الله على يُنْيِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قال له: «يا بني! إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي، قال ـ عبد الله ـ: فوالله ما دريتُ ما أراد حتى قلتُ: يا أبت! من مولاك؟ قال: «الله».

⁽۱) راجع: «الفتاوى السعدية؛ (ص٦٤١ ـ ٦٤٢).

⁽۲) مجموع الفتاوى، (۲۸/۱۵۱).

 ⁽٣) أخرجه أحمد (٣٩١/٢) من حديث أبي هريرة ﴿ وصحّحه ابن حبان (٣٩١)، والسيوطي في «الجامع الصغير» (٧٧٦٤)، والألباني في «الصحيحة» (١٦٦٣). وقد تقدم بلفظ آخر من حديث واثلة ﴿

قال: فوالله، ما وقعتُ في كربة من دَينه إلا قلتُ: يا مولى الزبير، اقْضِ عَنْهُ دَينه، فيقضِهِ (١٠).

وعن أبي هريرة ﷺ، قال: أصاب رجلًا حاجة، فخرج إلى البرّيَّة، فقالت امرأته: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا ما نعْتَجِنُ وما نخْتَبِرُ، فجاء الرجل والجفْنة مَلْاى عجينًا، وفي التنور جنوب الشواء والرّحى تطْحَن، فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله، فَكنس ما حول الرَّحى، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لَوْ تَرَكُتُهَا لَدَارَتْ _ أَوْ: طَحَنَتْ _ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، (٢).

⁽١) أخرجه البخاري (٣١٢٩) عن عبد الله بن الزبير رفياً.

⁽٢) أخرجه أحمد (١٣/٣)، والطبراني في «الأوسط» (٥٨٨) واللفظ له، من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة ظليف، وأورده الذهبي ضِمْنَ منكرات أبي بكر بن عياش في «الميزان» (٤/٥٠٠)، وله طريق أخرى عند أحمد (٢/ ٤٢١) عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ظلي. وقال الألباني في «الصحيحة»: «فيه كلام يسير _ يعني: أبا بكر بن عياش _ لا يسقط حديثه عن مرتبة الحسن، ولا سيما وله طريق أخرى». وراجع: «تاريخ ابن كثير» (٨/ ٦٦٥ _ ٦٦٦).

⁽٣) ذكره البخاري (٢٢٩١) معلقًا.

فهذا يحصل لهؤلاء الذين عظم الرجاء في قلوبهم.

وهذه امرأة فرعون، أوْتَدَ فرعونُ لها أربَعَةً أوْتَاد في يَدَيْهَا ورِجْلَيْهَا، فكان إذا تفَرَّقوا عنها ظَلَّلَتُها الملائكة، فقالت: ﴿رَبِّ آبِن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِمِهِ وَغَيْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِمِهِ وَغَيْنِي مِن الْقَرْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [التحريم: ١١]، فَكُشِف لها عن بيتها في الجنّة (١٠).

⁽۱) صع موقوفًا على أبي هريرة في . أخرجه أبو يعلى في المسندة (٦٤٣١)، وصحّحه الحافظ في المطالب العالمية (٣٣٦)، والألباني في الصحيحة (٢٥٠٨)، وصع نحوه عن سلمان في موقوفًا، أخرجه الطبري في الفسيرة (١١٥/٣١)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٣٣١)، والحاكم (٢/ ٤٩٦)، وصحّحه، ووافقه الذهبي.

من أخبار أهل الرجاء

عن حيان أبي النضر قال: دخلتُ مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجُرَشي في مرضه الذي مات فيه، فسَلَّمَ عليه وجلس، فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها، قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود، وأشار برأسه؛ أي: حَسن. قال واثلة: أَبْشِرْ، إني سَمِعْتُ رسول الله على يقول: قال الله على: أنّا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ (۱). وفي رواية: كيف ظنك بالله؟ قال: اعترضتني ذنوب لي أشفيتُ منها على هَلَكة، ولكن أرجو رحمة الله، فكبر واثلة، وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال: الله أكبر، سمعتُ رسول الله على يقول: . . . وذكر الحديث (۱).

ولما احتضر ابن المبارك كَالله فتح عينه فَضَحِك، وقال: المثل هذا فليعمل العاملونه (٣٠).

وهن عبد الله بن محمد المقريّ، قال: لما احتُضِر بِشْر بن منصور السلمي ضحك، وقال: «أخرج مِنْ بَيْن ظَهْرَاني مَنْ أَخَافُ فِئْنَتَهُ، وأَقْدِم على مَنْ لا أشك في رحمته (١٠). وقبل له: أوْصِ بِدَيْنِكَ، قال: «أنا أرجو ربي لذنبي، أفلا أرجوه لِدَيْنِي؟! فلما مات قضى عَنْه دَيْنَهُ بعض إِخْوانه (٥٠).

وهذا أبو شيبة الزَبيدي، يقول: اخِفْتُ نفسي، ورجوت ربي، فأنا أُحِب أن أُفَارِق من أخاف إلى من أرجوه (١٦).

ولما احتُضِر النضر بن عبد الله بن حازم قيل له: أبشر، فقال: والله ما أبَالي أمِتّ أم ذُهِب بي إلى الأُبُلَة (^{٧٧)}، والله ما أُخْرُج من سلطان ربي إلى غيره، ولا نَقَلَنِي من حال

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (٢)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٩٧٥) بسند صحيح.

⁽٣) أخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق؛ (٣٢/ ٤٧٦).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في "حسن الظن" (٩٨).

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (١٢٤)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢٤٢/٦) واللفظ له.

⁽٦) أخرِجه ابن أبي الدنيا في دحسن الظن؛ (٩٥)، وفي دمحاسبة النَّفْس؛ (١١٥).

الأُبَلَة: ناحية قريبة من البصرة، بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة.

قط إلى حال إلا كان ما نَقَلَني إليه خيرًا مما نَقَلَني عنه (١).

وهذا سفيان الثوري كَنَلَهُ يقول: «ما أُحِب أن حسابي جُعِل إلى والديَّ، ربي خير لي من والديُّ. أبي خير لي من والدي، (٢٠).

قيل للإمام الشافعي كَثَلَثُهُ وهو في مرض الموت: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟! قال: «أصبحتُ من الدنيا راحلًا، وللإخوان مُفَارقًا، ولسوء أفعالي مُلاقيًا، وعلى الله وَاردًا، وبكأس المنية شاربًا، ولا والله ما أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزّيها، ثم أنشأ يقول:

فَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلَّمًا تَعَاظَمَا وَرَبُّي كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمَا (٣) تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ يِعَفُوكَ رَبِّي كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمَا (٣)

وكانوا رضي الله تعالى عنهم يَرْجون رحمة الله في للناس، ويخافون على أنفسهم، خلافًا لحال كثير من أهل الإدلال على الله في مع قليل مِن العمل، وكثير من الاستطالة.

وقال عبد الله بن المبارك تَعَلَّلُهُ: جنت إلى سفيان ـ الثوري ـ عَشِيَّةً عَرَفَة، وهو جَاثٍ على رُكْبَتَيْهِ وَعَيْنَاه تهملان... فقلت له: من أسوأ هذا الجَمْع حالًا؟ قال: «الذي يظن أن الله عَلَى لا يغفر له»(٤).

وَإِنِّي لَأَدْهُو اللَّهَ أَطْلُبُ عَفْوَهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَيَغْفِرُ اللَّهَ لَلَّهُ مَعْفُو وَيَغْفِرُ * لَيْنُ أَعْظُمَ النَّاسُ الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا وَإِنْ عَظُمَتْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ تَصْغُرُ (*) وصلَّى محمد بن المنكد، كَاللهُ على رجل من أهل المدينة كان يتَّهم بشَرَّ، وقال:

وصلَّى محمد بن المنْكَدِر كَنَلْلُهُ على رجل من أهل المدينة كان يتَّهم بِشَرَّ، وقال: «إنى لأستحى من الله ﷺ أن يعلم من قلبي أني ظننتُ أن رحمته عجزَت عنه^(١).

وسيأتي في الكلام عن الخوف عند ذكر أحوال السلف أن بعضهم كان يبكي عند الاحتضار، وكان يُبْدِي خوفًا من العاقبة.

والمقصود: أن هذا وأمثاله لا يتعارض، وذلك أنَّ أحوال الناس تَتَفَاوت، فقد

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله) (١١).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (٣٧)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢٥٨).

⁽٣) أخرجه البيهقي في (مناقب الشافعي، (٢/ ١١١) واللفظ له، وابن عساكر في أتاريخه، (٥٠/ ٣٣١).

⁽٤) أخرجه ابن أبى الدنيا في «حسن الظن» (٧٧).

⁽٥) الطائف المعارف (ص٤٩٨).

 ⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في دحسن الظن باشه (٩٩) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية»
 (٣/ ٨١٤٨) ٧/ ٢٩٧).

يلتفت بعضهم إلى ناحية فيغلبه الرجاء والاستبشار، فيتمنَّى أن يُعَجِّلَ بروحه، ويَقْدِم على الله وَلِيَّت. ومنهم مَنْ قَدْ يَرَى منازله عند الاحتضار، فيستبشر، ويفرح، ويضدُر عنه بعض ما يدل على خاتمتِه. ومنهم مَنْ يلتفت إلى معنى آخر، كالذي يَلْتَفِت إلى ما فاته مما ارْتَاضَتْ عليه نَفْسه من العبودية من الصيام والقيام، كما ورد عن معاذ ولله أنه قال عند الاحتضار: «اللَّهُمَّ إنك تعلم أني لم أكن أُجِب البقاء في الدنيا لجري الأنهار، ولا لِغَرْس الأشجار، ولكن لمُكَابدة الساعات، وظَمَرً الهَوَاجِرِ، ومزاحمة العلماء بالرُّكَب عند جِلَق الذَّكُم، (۱۰).

وربما بكى بعضهم لأنه لَحَظ معنى في كتاب الله ﷺ؛ كما جاء عن عبد الله بن رواحة ﷺ؛ كما جاء عن عبد الله بن رواحة ﷺ لما ودَّعه أصحابه وهو خارجٌ إلى مؤتة، وقد ذكر قول الله ﷺ: ﴿وَإِن يَنكُمُ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَىًا مَقْضِيًا ﷺ [مربم: ٧١] (٢).

وعن داود بن أبي هند قال: تَمَثَّل معاوية عند الموت:

هُوَ المَوْتُ لَا مَنْجَا مِنَ المَوْتِ وَالَّذِي نُحَاذِرُ بَعْدَ المَوْتِ أَدْهَى وَأَفْظَعُ ثُمُ المَوْتِ أَدْهَى وَأَفْظَعُ ثُمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ فَأَقِل العَثْرَةَ، وعَافِ من الزَّلَّةِ، وجُدْ بِحِلْمِكَ عَلَى جَهْلِ مَنْ لم يَرْجُ غيرك، ولَمْ يَوْنُ إلَّا بِكَ، فإنك واسع المغْفِرَة، ليس لذي خطينة مهربٌ إلا أنت.

قال: فَبَلَغَنِي أَنَّ هذا القول بلغ سعيد بن المسيّب فقال: القد رغب إلى مَن لا مرغوب إلى مَن لا مرغوب إلى من لا

وعن أبي المنذر الكوفي، أن معاوية جعل يقول وهو في الموت:

إِن تُنَاقِشْ يَكُنْ نِقَاشُكَ يَا رَبْ بِعَذَابًا، لَا طَوْقَ لِيْ بِالْعَذَابِ أَنْ أَنْ تُسَمِّ ذُنُوبُه كَالتُّرَابِ (أ) أَوْ تُسجَاوِذْ فَسَأَنْتَ رَبِّ رَحِيبَمٌ عَنْ مُسِيءٍ ذُنُوبُه كَالتُّرَابِ (أ)

وعن عطاء بن السَّائِب، قال: دخلنا على أبي عبد الرحمٰن السُّلَمي نعوده، فذهب بعض القوم يُرَجِّيه، فقال: ﴿إِنَّى لأرجو ربى وقد صُمْت له ثمانين رمضان (٥٠).

⁽١) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٨٠ ـ ١٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٣/٥)، واللفظ له.

⁽٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد، (٣١٠)، وابن هشام في السيرة، (٣٧٣).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في دحسن الظن بالله، (١١٠).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا وحسن الظن بالله (١١١)، والمحتضرين (٧٠) عن معاوية فيه، وأخرجه ابن زبر الربعي في اوصايا العلماء عند الموت (ص٨٣)، ومن طريقه ابن عساكر في الريخة (٧٤/ ١٥٩) من كلام عبد الملك بن مروان.

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في احسن الظن بالله (١١٣/١)، وفي المحتضرين (٢٩٠) واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية (١٩٢/٤).

: \$ [111] \$ =

وكان هُمَر بن فَرِ كَاللهُ يقول: «اللّهُمَّ ارحم قومًا أطاعوك في أحب طاعتك إليك: الإيمان بك، والتوكل عليك، وارحم قومًا أطاعوك في ترك أبغض المعاصي إليك: الشرك بك، والافتراء عليك. قال: فكان بعضهم يقول: إن كان كل ما عصي الله به عظيمًا؛ فإنه في سعة رحمته صغيره (١٠).

قال بعض العُبَّاد: «لما علمتُ أن ربي ﷺ يلي محاسبتي زال عني حزني؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضًل (٢٠).

عن إدريس بن عبد الله المروزيِّ قال: «مرض أعرابي، فقيل له: إنك تموت، قال: وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله عَلَى قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه ("").

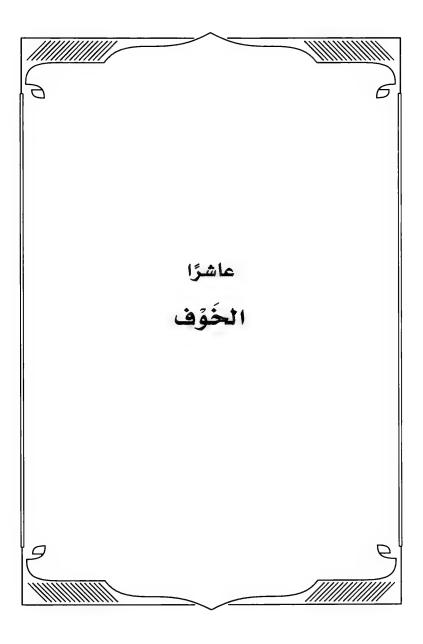
هؤا أخر الكلام على الرجاء، والحمو لله رب العالمين

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في دحسن الظن بالله (٩٢).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في احسن الظن بالله (٢٦).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في احسن الظن بالله (٤٠).

إن من أعظم دعائم التقوى: الخوف من الله على؛ وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفِعُل ما أمره ربه، وتَرُكُ ما نهاه عنه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قلَّ خوف العبد من ربه وخالقه، فإنه يكون أكثر بُجُرُأة على حدود الله، وانتهاكًا لمحارمه.

ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله على من أجُل إحيائه في النفوس، وتحقيقه في القلوب من ناحية؛ وليكون ذلك في مقابل ما تقدم من الحديث عن الرجاء؛ فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة، والتَّحَلِّي بها من ناحية أخرى.

وقد جعلتُ الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى لما وَصَفَ أهل العبودية الخاصة قال: ﴿وَيَرْبُونَ رَحْمَتُهُم وَيُغَافُونَ عَذَابُهُم اللهِ المَوْفِ. وَالإسراء: ٥٠]؛ فَقَدَّمَ الرَّجَاءَ على الخَوْفِ.

وفي الحديث القُدسي: ﴿إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ﴾(١)، فكان ذلك مما يدعو إلى تقديم الرَّجَاء على الخوف.

⁽۱) تقدم تخريجه بلفظ: (إن رحمتي غلبت غضبي، وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (٧٤٢٢، ٥٠٤٧)، ومسلم بنحوه (٧٤٥١) من حديث أبي هريرة د

الخوف في اللغة:

مادة: (خُوف) تدل على الذُّعر والفَزَع، كما قال الصاغاني (١)، وابن فارس (٢). المخوف في معناه الشرعي:

قال الراغب: «الخَوْف: توقّع مَكْروه عن أمارة مظنونة أو معلومة»(٣). اهـ.

وقال الجرجاني: «الخوف: توقّع حلول مكروه، أو فوات محبوب، (٤). اهـ.

وقال ابن قدامة: «هو تألّم القلب واحتراقه بسبب توقّع مكُرُوه في المستقل)(٥٠). اه.

وقيل: ﴿هَرَبِ القلبِ من حلول المكروه عند استشعاره (٦٠).

وقيل: •هو اضطراب القلب وحركته من تذكُّر المَخُوف (٧٠).

وهذه المعانى متقاربة.

⁽١) انظر: (العباب الزاخر؛ (٤٠٩/١)، مادة: (خَوَكَ).

⁽٢) انظر: (مقايس اللغة) (٢/ ٢٣٠)، مادة: (خَوَفَ).

⁽٣) قمفردات القرآن؛ (ص ١٦١).

⁽٤) ﴿ التعريفات (ص١٠٧).

⁽٥) المختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٨٣).

⁽٦) المدارج السالكين؛ (١/ ٥١٢).

⁽٧) المصدر السابق (١/ ١١٥).

أُولًا: الفرق بين الخَوْف والحزن:

الخوف يكون لشيء مستقبل. أما الحزن، فيتعلق بأمر فائت.

ورُبُّما استُعمِل أحدهما في موضع الآخر.

قال ابن القيِّم صَلَّلَةِ: «الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف: أن بكاء الحزن على ما مَضَى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يُتَوَقع في المستقبل^{١١١}. اهـ.

ثانيًا: الفرق بين الخوف والخشية:

قيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخصّ من الخوف؛ فإنَّ الخَشْية أَلَا الله تعالى: ﴿إِنَّا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَكُوْلُ﴾ الخوف؛ فإنَّ الْجَمْع والقباض [ناطر: ٢٨]، فهي خوف مقرون بمعرفة، فالخوف: حركة، والخشية: انْجِمَاع وانقباض وسكون.

فالخوف لِعَامَّةِ المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، (٢).

وقيل: الخوف: تألّم النّفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيات، والتقصير في الطاعات.

والخشية: حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته، وخوف الحَجْب عنه (٣). وقيل: الخشية: خوف مع تعظيم؛ ولذلك خُصَّ بها العلماء (١).

وبعضهم يفسّرها بالخوف، ويقتصر على ذلك (٥)؛ ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف؛ كسعيد بن جبير كَالله: بأن الخشية: أن تخشى الله حتى تحُول خشيته بينك وبين معصيته، (٦).

⁽۱) (زاد المعاد) (۱/۱۷۷) بتصرُّف.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١٣/١ه) باختصار.

⁽٣) انظر: «الفروق اللغوية» (ص٢٤٠).

⁽٤) انظر: المفردات القرآن، (ص١٤٩)، والكليات، للكفوي (ص٤٢٨).

⁽٥) انظر: السان العرب؛ (١٨/ ٢٥٠)، مادة: (خَشِيَ).

⁽٦) أخرجه نعيم بن حماد في ازوائد الزهد؛ (١٣٨).

وذلك أن السلف على كانوا يُقرّبون المعنى بأقرب عبارة تبيّن المراد دون التدقيق، لا سيما عند مَنْ يقُول بأن اللغة يُوجَد فيها الترادف، بحيث إن اللفظة تنوب عن اللفظة، وتدل على معناها تمامًا. وأما من يمنع ذلك فيقول: لا بُدَّ من فَرْق، وهذا هو الأعمّ الأغلب في الألفاظ المُتشابهة؛ أن ثمة فروقات من جهة المعنى في المعاني التكميلية الزائدة التي تحتف باللفظة، وتختص بها، فتؤدي معنى لا تُؤدِّيهِ اللفظة الأولى، وإن كانت تشترك معها في أصل المعنى.

والله عَلَىٰ قد فَرَّقَ بينهما، كما قال: ﴿ فَأَمْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَّا وَلَا عَنَىٰ ﴿ وَالله عَلَىٰ الله عَنَىٰ الله عَنَىٰ الله عَنَىٰ الله عَنَىٰ الله عَنَىٰ الله عَلَى الله عَلَى أَن بَيْنَ الخشية والخوف فَرْقًا لا يُنْكُر الله على أَن بَيْنَ الخشية والخوف فَرْقًا لا يُنْكُر الله على أَن بَيْنَ الخشية والخوف فَرْقًا لا يُنْكُر الله على أَن بَيْنَ الخشية والخوف فرقًا لا يُنكر المحبود على عن إجلال وتعظيم الأن مَنْ عَرَف المعبود على معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته عَظَمَه ولهذا قال الله عَلَىٰ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ الله الله الله عَلَىٰ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عَرَفِ المُعَلِّمُ الله الله عَلَىٰ الله عَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ الله الله الله الله عَلَىٰ الله عَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَةُ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَنْ عِبَادِهِ الله الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله اللهَا الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهَا الله الله الله عَلَىٰ الله الله

فهي خوف مقرون بالمعرفة؛ لهذا قال النبي ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْتَةً (١٠).

ومِنْ ثَمَّ، فإنه على قَدْرِ العلم النافع تكون الخشية، أمَّا العلم الضارّ فإنه لا يزيد الإنسان إلا بُعْدًا عن الله ﷺ؛ ولهذا فمرتبة الخشية أعلى من مرتبة الخوف.

قال أبو البقاء الكَفَوِي: «الخشية أشد من الخوف؛ لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خاشية؛ أي: يابسة، وهو فَوَات بالكُلِّيَّة. والخوف النقص، من ناقة خوفاء؛ أي: بها داء، وليس بِفَوَات؛ ولذلك خُصَّت الخشية بالله في قوله: ﴿ وَيَغْشَوْكَ رَبَّهُم ﴾ [الرعد: ٢١].

والخشية تكون مِنْ عِظَمِ المَخْشِي، وإن كان الخاشي قويًّا. والخوف يكون من ضَعْف الخائف، وإن كان المَخُوف أمرًا يسيرًا^{٤(٢)}.اهـ.

ولهذا؛ فإن «الخائف يلتجئ إلى الهَرَب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم؛ فَمَثَلُهُما مَثَلُ من لا علم له بالطب، ومَثَلُ الطبيب الحاذق، فالأول يلجأ إلى الحمية والهرب؛ لقلة معرفته، والآخر يلجأ إلى الأدوية (٢٠٠)؛ فالخشية خوف مَبْني على علم.

⁽١) أخرجه البخاري (٦١٠١) واللفظ له، ومسلم (٢٣٥٦) من حديث عائشة ﷺ.

⁽٢) (الكليات؛ (ص٤٢٨).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١٣/١) بتصرُّف.

ثالثًا: الفرق بين الإشفاق والخوف:

قال ابن القيِّم كَلَلَهُ: «الإشفاق: رِقَّة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فيشبته إلى الخوف نِسْبة الرأفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة وأرقها، (١). اهـ.

وعرَّفَ الرَّافِب الإشفاق بأنه: عناية مخْتَلِطَة بخوف؛ لأن المشفِق يُجِب المشْفَق عليه، ويخاف ما يلحقه. . . فإذا عُدِّي بـ (من فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عُدِّي بـ (في) فمعنى العناية فيه أظهر، (٢) .اهـ . وهكذا إذا عُدِّي (بعلى).

وقال الزبيدي: «الشَّفَق: الخوف مِنْ شِدَّةِ النَّصْح، وقد شَفِقَ شَفَقًا: خَافَ، قاله ابن دُرَيْد» (^{۲۲)}. اهـ.

والخلاصة: أن الإشفاق إذا عَدَّيْتَهُ بـ(في)، أو (على) ذَلَّ على العناية بهذا المُشْفَق، والرَّحْمَة به، والحرص عليه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ تَالُواْ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهِ الطور: ٢٦]، وكقولك: فُلان يُشفق على ولده.

أما إذا عديته بـ من ؟ كقولك: فلان يُشفق من كذا، دلَّ على معنى الخوف وزيادة. قال تعالى: ﴿وَهُم مِّنْ خَنْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فَلَوْ كَانَتِ الخشية بمعنى الإشفاق لما ذكر هذا وهذا.

فدلَّ على أن الإشفاق أخصّ من الخشية، وأخصّ من الخوف، فهو خشية مقرونة بضعف ورقَّة وتضَرَّع إلى المخشىّ منه، فليس كل خائف مُشْفِقًا.

ومما تقدم يتبين أن هناك فَرْقًا دلاليًا بين الإشفاق والخشية، ويؤكد هذا الفرق ورودهما في سياق واحد في ثلاث آيات من مجموع عشر من آيات القرآن الكريم:

قال تعالى في المؤمنين: ﴿وَهُم مِّنْ خَشْيَدِه مُشْفِقُونَ ۞﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ الْأَنْبِياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَخَفُونَ وَيَهُم بِٱلْفَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞﴾ [الانبياء: ٤٩]، وقال جلَّ في علاه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٥٥].

رابعًا: الفرق بين الرَّهْبَةِ والخوف:

الرهبة: مصدر قولهم: رَهِبَ يَرْهَب رَهْبَةً ورُهْبًا وَرَهَبًا.

ومادة (رهب) تدل على معنين: أحدهما: الخوف، والآخر: الدُّقَة والخِقَّة (1). والمقصود هنا المعنى الأوّل: يُقَال: رَهِبَه: إذا خافه.

⁽۱) والمدارجة (۱/۵۱۸). (۲) ومفردات القرآنة (۲۲۲ ـ ۲۲۶).

⁽٣) قتاج العُروس؛ (٥٩/٢٥)، مادة: (شفق).

⁽٤) انظر: المقايس اللغة؛ (٢/٤٤٧)، مادة: (رَهَبَ).

وقيل: «الرَّهْبَة: طول الخوف واستمراره، ومِنْ ثُمَّ قِيلَ للرَّاهِبِ: رَاهِبًا؛ لأنه يُدِيمُ الخوف. وأصله من قولهم: جمل رهب: إذا كان طويل العظام، مَشْبوح الخلق، (۱). وقيل: «الرهبة: خوف معه تحيّر، (۱).

وقال ابن القيم كَتَلَهُ: «الرَّهْبَة: هي الإمعان في الهَرب من المكروه، وهي ضِدّ الرَّغْبَة؛ التي هي سَفَر القلب في طلب المرغوب فيه (٣٠). اهـ.

ولذلك؛ فالرهبة أخصّ من مُطلق الخوف، فهي خوف مع تحرّز واضطراب الخائف وارتعاده، فيحصل له بسبب ذلك رَهْبة تُخالِج شعورَه، فتَدْفَعه إلى مُجَانَبة مَوَاطِن الهَلكة؛ فيحصل له الهرب من المَخَاوف.

وبهذه الطريقة تستطيع أن تجمع أقوال العلماء، وتنظمها في سلكِ واحِد، دون أن تُوجَد مُنَافرة بينها.

خامسًا: الفرق بين الخوف والوَجَل:

وأما الفرق بين الخوف والوَجَل فيمكن أن يُقَال بأن الوَجَلَ هو القَلَق وعدم الطمأنينة. وبعضهم يقول: «الوَجَل: استشعار الخَوْف⁽¹⁾.

وبعضهم يقول: الخائف إن لم يكن مطمئنًا فهو وَجِل (٥).

وابن القيم تَكَلَّهُ يُفَسِّرُ الوَجَلَ بِأَنَّهُ: «رَجَفان القلب وانصداعه لذكر من يُخَاف سلطانه وعقوبته (٢٠).

وبعضهم يقول: الوَجَل خَوْف مع فَزَع (٧)، والفَزَع يحصل معه ولا بد اضطراب الخائف، ويحصل معه رَجَفان القلب؛ لآن الفَزَع _ كما سيأتي _ خوفٌ شديد يَبْهته ويَفْجؤه؛ فيحصل له بسبب ذلك انزعاج وقَلَق.

وبهذا كلَّه نعرف أن الوَجَلَ أخص من الخوف، وأعلى مرتبة منه.

سادسًا: الفرق بين الخوف والهيبة:

قال ابن القيِّم كَالَمُهُ: «الهَيْبَة: خوف مُقَارِن للتَّعْظِيمِ والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحَبَّة والمعرفة)(^). اهـ.

⁽١) • الفروق اللغوية، (ص٢٤١). (٢) • الكليات؛ للكفوى (ص٤٢٩).

⁽٣) ﴿المدارجِ (١/ ٥١٢) بتصرُّف يسير . ﴿ ٤) ﴿مفردات القرآن (ص١٣٥).

⁽٥) انظر: ﴿ الفروق اللغوية (ص٢٤٣). (٦) ﴿ المدارج ١٣/١).

⁽٧) انظر: السان العرب؛ (٢٤٨/١٤)، مادة: (وجل).

⁽۸) «المدارج» (۱/۱۳۵).

وهناك من الألفاظ ما يُقَارِب معنى الخوف، ولكنه لم يَرِد مُسْتَعْمَلًا مُعَبَّرًا به عن الخوف من الله على المحوف من الله على المحوف المح

١ ـ الرَّوْعُ:

الروع: الفزع، يقال: رُعْتُ فلانًا ورَوَّعْتُه فارْتَاع؛ أي: أَفْزَعْتُه فَفَزِعَ. ويقال: لا تُرَع؛ أي: لا تخف، ولا يلحقك خوف(١١).

وذُكِرَ الرَّوْعِ في القرآن في آية واحدة، منسوبًا إلى إبراهيم ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِتَزِهِيمَ الرَّيْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَرْمِ لُوطٍ ۞﴾ [مـود: ٧٤]، وفـي حـديـث نزول الوحي: فَقَالَ: «زَمَّلُونِي زَمِّلُونِي»، فزمَّلُوه حتى ذهب عنه الرَّوْع^(٢).

وفي حديث رؤيا ابن عمر ﷺ لما رأى النار، فجعل يقول: «أَعُوذُ بالله مِنَ النَّارِ»، فقال له المَلَك: «لم تُرَعْ»^(٢).

٢ ـ الإيجاس:

الوَجْس: أن ينتاب قلب الإنسان خوف لِصَوْتِ أو حَرَكَةٍ يحسّ بها، فيظهر منه ذلك الخوف^(٤).

قال تعالى: ﴿ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ [الذاريات: ٢٨]، ولكن هذا اللفظ لم يرد مُسْتَعْمَلًا في الخوف من الله ﷺ.

٣ ـ الرُّعْب:

وهو من ألفاظ الخوف أيضًا، وتدل مادَّة (رَعَبَ) على القطع، ومنه قولهم للشيء المُقطّع: مُرعَب. كما تدل على الامتلاء، ومنه قولهم: سَيْل راعب، إذا ملأ الوادي، فهذه ثلاثة معانٍ، ومن راعاها عرَّف الرعب بأنه الانقطاع من امتلاء الخوف، وقيل: هو أشد الخوف^(٥).

وقال صاحب الكشاف: «هو الخوف الذي يَرْعَب الصدر؛ أي: يملؤه ١٥٠٠. اه.

⁽١) انظر: الصحاح؛ (١/١٢٢٣)، مادة: (روع)، واتاج العروس؛ (٢١/ ١٢٩)، مادة: (روع).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة ﷺ.

⁽٣) أخرجه البخاري (١١٢١)، ومسلم (٢٤٧٩) من حديث ابن عمر 🐞.

⁽٤) انظر: «القاموس المحيط» (٢٦٦٦)، و«تاج العروس» (١٧/٥)، مادة: (وجس).

⁽٥) انظر: امقاییس اللغة؛ (٤٠٩/٢ ـ ٤١٠)، مادة: (رعب)، وامفردات القرآن؛ (ص٣٩٧)، مادة: (رعب).

⁽٦) (الكشاف، (٦/ ٢٠٧).

قال تعالى: ﴿ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ [الأنفال: ١٢]، وهو الخوف الذي يملأ قلوبهم.

وقال النبي ﷺ: ﴿ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ ﴾ (١٠).

وبذلك تكون دلالة الرُّعْب أشدّ مِنْ دلالة الخَوف، إلا أنه لم يَرِد في الخوف من الله تبارك وتعالى.

؛ ـ الفزع:

وهو انقباض مفاجئ يصيب القَلْبَ، مقرونًا بتوقُّع مكروه عاجل^(٢).

وقال الراغب: «الفَزَعُ: انْقِبَاض ونِفَار يَعْتَرِي الإنسان من الشيء المُخِيْف، وهو من جِنْسِ الجَزَع، ولا يُقَال: فَزِعْت من الله، كما يُقَال: خِفْتُ منه". اهـ.

ه ـ الفَرَقُ:

وهو الخوف الشديد، وأصله: انزعاج النفس بتوقّع الضَّرَر.

قيل: ﴿وهو من مَفَارَقَةُ الأَمْنِ إِلَى حَالَ الْخُوفُ (٤٠)

قال تعالى: ﴿وَيُحَلِئُونَ بِأَلَّهِ إِنَّهُمْ لَينَكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَشَرَقُونَ ﴿﴾ [التوبة: ٥٦].

قال الراغب: «تفرّق القلب من الخوف»(٥). اهـ.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله ظيا.

⁽٢) انظر: االفروق اللغوية، (ص٢٤٢).

⁽٣) المفردات القرآن (ص٣٧٩)، مادة: (فزع).

⁽٤) (دروح المعانى: (١١٨/١٠).

⁽٥) قمفردات القرآن؛ (ص٣٧٨)، مادة: (فرق).

تبيَّن مما سبق ـ من الكلام على الرجاء ـ أن الخوف مُلَازِم للرجاء، وأن الخوف الصحيح لا بُدَّ معه من الرجاء، وأنه إذا انعدم الرجاء أصبح الخوف قنوطًا ويأسًا من رحمة الله.

وعرفنا فيما سبق أن من المقامات والأعمال القلبية ما يكون جامعًا بين مقامين، ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج تحته عامة المقامات، فلا يستحقّ صاحبه ذلك المقام وتلك المنزلة إلا باستجماع ما تحته من الأنواع.

فالخوف مثلًا يجمع مقام الرجاء والإرادة، والخشية تجمع مقام المعرفة بالله والمعرفة بالله والمعرفة بالله والمعرفة بالله وعرف حقه اشتلات خشيته لله؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهَ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهكذا مقام الهيبة؛ فإنه يجمع المحَبَّة والإجلال والتعظيم، فالخَوْفُ بِمُجَرَّدِهِ لا يكون هيبة، والمحَبَّةُ بمجرَّدِهَا لا تكون هيبة.

⁽١) انظر: قمدارج السالكين؛ (١/١٥٦).

الخوف: •من المقامات العَلِيَّة، وهو من لوازم الإيمان، قال الله تعالى: ﴿وَخَافُونِ إِن كُنُمُ مُؤْمِينَ ﴿ وَلَا تَخْشُوا اللّهَ اللهُ مَوْمِينَ ﴿ وَلَا تَخْشُوا النّهَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْكَثُولُ ﴾ [آل عمل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْكَثُولُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وكلّما كَانُ العبد أقرب إلى ربه، كان أشد له خشية ممن دونه.

وقد وصَفَ الله تعالى الملائكة بقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِدَ﴾ [النحل: ٥٠]، والأنبياء بقوله: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّنُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ رَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ لَعَدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الاحزاب: ٣٩].

وإنما كان خوف المقرَّبين أشَد لأنَّهُمْ يُطَالبون بما لا يُطَالَب به غيرهم، فيُراعُون تلك المنزلة؛ ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة، فيضاعَف بالنسبة لعلوٌ تِلْكَ المنزلة، (١٠).

قال الحسن البصري كَلَلْهُ: «الإيمان: مَنْ خَشِيَ اللهَ بِالْغَيْبِ، ورَغِب فيما رغَّب الله فيه، وزهد فيما أسخط الله (٢٠).

فهذا هو الخائف حقًا، وهو المؤمن حقًا؛ كما قال الله عَلى: ﴿ الَّمِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ اللهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

قال ابن سعدي ﷺ: ﴿وَفِي هَذَهُ الآية: وجوب الخوف من الله وحُدَه، وأنَّهُ مِنْ لَوَازِم الإيمان، فَعَلَى قَدْرِ إِيمَانِ الْعَبْدِ يَكُون خَوْفُهُ مِنَ اللهُ (٣٠).اهـ.

ولهـذا قـال الله عَجَلَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَمِلَتَ تُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمَ مَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞﴾ [الانفال: ٢]، فــ«الـخوف هو عَلامَةُ صِحّةِ الإيمان، وتَرَحُّله من القلب علامة ترخّل الإيمان منه»(١).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «فتح الباري» (١١/٣١٩).

⁽٢) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢٧٩/١٢).

⁽٣) القسير السعدي؛ (ص٢٦٢).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ١٥٥).

ولهذا قيل: «القلب إذا عُرِّي من الهَيْبَة عُرِّي من الإيمان، (١).

وقال وَهْب بن مُنَبِّه لَتَمَلَّلُهُ: (ما عُبِدَ الله بمثل الخوف) (٢).

وقال أبو سليمان الداراني كَلَلْهُ: ﴿أَصَلَ كُلَ خَيْرَ فِي الدَّنِيا وَالآخَرَةُ الْخَوفُ مِنَ اللهُ تَعَالَى اللهُ الل

وقال وُهَيْب بن الورد: اللّغنَا أنه ضُرِبَ لخوف الله مَثَلٌ فِي الجَسَدِ، قيل: إنما مثل خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله، فلا يزال عامرًا ما دام فيه ربّه، فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خَرِبَ المنزل، وكذلك خوف الله تعالى؛ إذا كان في الجسد لم يزل عامرًا ما دام فيه خوف الله، فإذا فارق خوف الله الجسد خرب، حتى إن المار يمر في المجلس من الناس فيقولون: بئس العبدُ فلان، فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئًا إلا أنا نبغضه؛ وذلك أن خوف الله فارق جسده، وإذا مَرَّ بهم الرجل فيه خوف الله، قالوا: يغم والله الرجل، فيقولون: أي شيء رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئًا غير أنا نُحِبُهُ الله .

وقال السربيع بن أنس في قبوله: ﴿مَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]: «هذا مثل الإيمان، فالإيمَان: الشجرة الطيّبة، وأصله الثابت الذي لا يزول: الإخلاص لله، وفرعه في السماء: فرعه خشية الله، (٥٠).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى: وهي لقاء الله تعالى: ورَبِّنَ عَالَى، والقرب منه؛ فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة، قال الله تعالى: ورَبِّنَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَبُّوا عَنْهُ وَلِكَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ وَالرحلن: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ رَبِّنَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَبُّوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ خَيْقَ رَبِّهُ ﴿ كُلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَبُّوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ خَيْقَ رَبِّهُ ﴿ إِلَيْنَةَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَبُّوا عَنْهُ إِلَيْنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَبُّوا عَنْهُ اللهُ الله

وقد أطال ابن القيم تَثَلَّلُهُ في كتابه (إعلام الموقعين) في تقرير هذا المعنى، واستحسنه غاية الاستحسان.

⁽١) قاريخ الإسلام، (٢٢/ ١٢١)، ونسبه للجنيد كالله.

⁽۲) المجموع رسائل ابن رجب (٤/٤).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في اللحلية، (٩/ ٢٥٩) والبيهقي في الشعب، (٨٤٩) واللفظ له.

⁽٤) والتخويف من النار؛ ضمن (مجموع رسائل ابن رجب؛ (٤/ ٩١).

⁽٥) أخرجه ابن جرير في اتفسيره؛ (١٦/١٦).

⁽٦) امختصر منهاج القاصدين (ص٣٨٦).

⁽٧) انظر: (٢/ ٣٠٤ _ ٣٠٤).

ثم إن الله ﷺ إنما خَلَقَ الخَلْقَ ليعرفوه، ويعبدوه، ويخشوه، وقد نَصَب الأدلة على عظمَتِه وكِبْرِيَاثِهِ لِيَهَابه هؤلاء الخلق، ويخافوه خوف الإجْلَالِ والتَّغظِيم.

ووصف لهم شِدَّة عذابه، ودَارَ عقابه التي أعدَّها لمن عَصَاه؛ ليتقوه بصالح الأعمال، ولهذا كرّر الله عَلَى في كتابه ذِكْر النَّار، وما فيها من الأغلال وألوان العذاب والنكال، وما احتوت عليه مِنَ الزقوم والضّريع والحميم والسلاسل، إلى غير ذلك مما وصفه الله عَلَى من الأحوال والأهوال، ودعا بذلك عِبَادَهُ إلى خَشْيته وتَقْوَاه، والمسارعة إلى المُتِثال ما يأمر به ويحبه ويرْضَاهُ، واجتناب ما نهاهم عنه.

فمَن تَأَمَّل كتاب الله عَلَى وأدارَ فيه فِكْرَه ؟ وَجَد مِن ذلك العَجَب العُجاب، وهكذا مَنْ نَظَرَ في سُنَة رسول الله على وحَالِ السَّلَفِ الصالح رضي الله تعالى عنهم ؟ عَلِمَ النَّهُمْ إِنَّمَا بَلَغُوا أعلى المقامات بسبب ما وَقَعَ فِي قلوبهم من إجلال الله، وخَوْفِه، وخشيته، وتعظيمه، وتقواه. فهذا هو الذي حملهم على الجِدِّ والاجْتِهَادِ في الطاعة، ونشر دين الله عَلَى في الآفاق، وكف النفوس وفَظْمها عن شهواتها وأهوائها (١٠) ؛ فكان لهم تلك المنزلة التي لا يُدَانِيهَا أحد ممَّن جَاء بعدهم، وأنَّى لهم بذلك؟ فقد كان السلف الصالح أعظم الأمّة خَوْفًا مِنَ الله عَنْ وخشية له . . كيف لا وقد قال قائلهم وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ـ: «لأن أدمع دمعة من خشية الله عَنْ أحبّ إلى مِنْ أنْ أتَصَدَّق بألف دينار، (٢٠).

وقال كعب الأحبار: ۚ وَلَانَ أَبِكِي مِنْ خَشْيَةِ الله، فتسيل دموعي على وَجُنتي أحبّ إليَّ من أن أتصدَّق بوزني ذهبًا، (٣).

وعن أبي أمامة هُف، عن النبي ﷺ أنه قال: الَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَنْرَيْنِ: قَطْرَةِ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةِ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ... الله آخر الحديث'').

وقال حاتم الأصم كَثَلَثُهُ: ﴿ لَكُلُّ شَيَّءَ زِينَةً ، وزِينَةَ العبادة الخوف (٥٠).

كما أن أصحابه هم الأمناء، كما جاء في وصية عمر رضي الله تعالى عنه: ﴿لا

⁽١) راجع: «التخويف من النار؛ (ص٢١ ـ ٢٢).

⁽٢) (صفة الصفوة (١/ ٦٥٨).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٦٦/٥).

⁽٤) أخرجه الترمذي (١٦٦٩) وحسَّنه، ووافقه الألباني في اصحيح الترغيب، (١٣٨٦). راجع: السبيل الهاد، (١٠٨).

⁽٥) «الرسالة القشيرية» (١/٤٥٢).

(a[1**17·**]}€ =

وجاء عَنه: اآخِ الإِخْوَانَ على قَدْر التقوى، ولا تجعل حديثك بِذْلَة ـ أي: مُبْتَذِلًا ـ إلا عند من يشتهيه، ولا تَضَع حاجتك إلّا عند مَن يُجِبّ قضاءها، ولا تَغْبِطِ الأحياء إلا بما تَغْبِط الأموات، وشَاوِر فِي أمرك الذين يخشون الله ﷺ (٢).

وذلك أن خَشْيَتَهُمْ لله ﷺ تحمّلهم على النَّصِيحَةِ، فَلَا يَدَّخِرُونَ شَيْئًا فيه نُصْح لك إلا بذلوه، فتأمّن بذلك الغَدْر والخيانة والغِشّ. وقد قيل: «ما لِلْعَبْد صاحب خير من الخَوْف والهمّ، فيما مضى من ذنوبه، وما ينزل به، (").

⁽۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۹۹)، وأبو يوسف في «الخراج» (ص٢٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٤) (٣١/ ٢٦٥)، ومن طريقه أبو داود في «الزهد» (٩٧)، وأخرجه البرجلاني في «الكرم والجود» (٣٨)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٩١)، وابن حبان في «روضة العقلا» (ص٩٠) واللفظ له، والخطابي في «العزلة» (ص٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥٥)، وابن عساكر في «الريخ» (٤٤/ ٣٦٠).

 ⁽٢) أخرجه البلاذري في (أنساب الأشراف؛ (١٠/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧)، وابن أبي الدنيا في (الإخوان؛
 (٧٤) واللفظ له.

⁽٣) •تاريخ الإسلام (١٣/ ٢٣١) ونسبه لشقيق البلخى.

النصوص الواردة في الخوف كثيرة جدًّا، نكتفي بذكر بعضها.

أولًا: الخوف في القرآن الكريم:

لقد تنوعت النصوص الواردة في الخوف في كتاب الله تعالى:

وتارة: يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتَّقِينَ؛ كما قال الله ﷺ:
﴿ وَالَّذِينَ يَمِسُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَخَشَوْت رَبَّهُمْ وَكَافُونَ شُوّهَ الْمِسَابِ ﴿ وَهِ السرعد: ٢١]، ﴿ إِنَّهُمْ كَافُونُ مَنْ الْمَر اللَّهُ وَمِلْتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الانسفال: ٢]، ﴿ إِنَّهُمْ كَافُونُ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرِةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُمُ وَرَحَافُوا لنَا خَشِعِينَ ﴾ [الانسياء: ٩٠]، ﴿ يَعَافُونَ رَبُّمُ وَرَهَبُمُ أَوْرَبُكَ النِّينَ يَتْعُونَ يَبْتُونَ لِلْ رَبِهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَوْرَبُكَ النِّينَ يَتْعُونَ يَبْتُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَوْرَبُ وَرَمْبُونَ وَمِرْجُونَ فَلَا لَهُمْ أَوْرَبُونَ وَيَهُمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَوْرَبُ وَرَجُونَ

رَحْمَتُهُ وَيَخَافُوكَ عَنَابَةً ﴾ [الإسراء: ٥٥]، ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنْفَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارُ ﴿ ﴾ [النسور: ٣٧]، ﴿ وَلَلْبَا لَهُ هُولُهُ السّعَلِيلَ ﴾ [الإنسان: ٧]، ﴿ وَلَلْمِيلُ مُمْ مِنْ عَلَى رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَكَالَةِ مِنَا اللّهِ مَنْ مَالَكِ اللّهِ مَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوَفَا وَطَلَمْكُ ﴾ [السسجدة: ٢٦]، ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ مَالَكَ بِاللّهِ وَالْكُورِ الْآخِدِ وَأَقَامُ السّمَلُوةَ وَمَانَ الزَّكُو اللّهِ وَالْكُورِ اللّهَ مِنْ عَبَادِهِ السّمِلَةُ وَمَانَ الزَّكُوةُ وَلَدَ يَخْشَى اللّهَ مِنْ عَبَادِهِ السّمِلَةُ وَمَانَ الزَّكُوةُ وَلَدَ يَخْشَى إِلَّا اللّهَ ﴾ [السنسوبة: ١٨]، ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عَبَادِهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللّهِ مَنْ عَلَاهُ وَلَا لَهُ مَنْ عَبَادِهِ وَالْمَرْ وَالْمَوْدِ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللّهِ مَنْ عَالَهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَاهُ وَالْمُورِ وَالْمَالُونُ أَلَّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَمْ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَاهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ وَلَا إِلْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وتارة: يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم: ﴿وَلَتُسَكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَقَدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَاكَ وَعِيدِ ۞﴾ [إبراهيم: ١٤].

وتارة: يـذكـر غـفـران ذنـوبـهـم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَآجَرٌ كَبِيرٌ ﴿ [الملك: ١٢].

ثم بيَّن أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﷺ [الرحلمن: ٤٦]. وقـال أهـل الـجـنـة: ﴿إِنَّا كُنَّا قِلُ فِنَ أَهَلِنَا مُثْفِقِينَ ﴿ فَمَرَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَنَا عَذَابَ اَلسَّمُومِ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٦، ٢٧].

ولهذا قال إبراهيم التيمي تَثَلَقُهُ: «ينبغي لمن لم يُشفق أن يخاف ألّا يكون من أهل الجَنَّة؛ لأنهم قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا قِلْ فِي آهَلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ اللَّهِ رَا ٢٦] اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّة هِى الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]، ﴿ إِنَّا غَقَاتُ مِن رَبَّا يَوَنَا عَبُومًا قَطَرِيرًا ۞ فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْبَوَرِ وَلَمَّهُمُ نَفْرَةً وَسُمُورًا ۞ وَمَعْرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ فَتَكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَاقِي لا يَرْوَنَ فِيهَا شَمْهُ وَلا يَرْمَقُ فَي اللهُ هُو الإنسان: ١٠ ـ ١٤]. وكما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنْهَفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنْقِينَ غَيْرَ ضِيدٍ ۞ هَذَا مَا ثُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَابٍ حَفِيظٍ ۞ مَنْ عَلَيْ الرَّمَّيْنَ إِلَيْهِ أَوَابٍ حَفِيظٍ ۞ مَنْ عَلَيْهُ اللهُورِ ۞ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَقُومُ اللهُورِ ۞ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ ال

ويقول في هذا المعنى: ﴿إِلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا الْقَبْلِحَٰتِ أُولَٰتِكَ هُمْ خَيْرُ الْلَهِيَّةِ ۞ جُزَّافُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَمْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلِينَ فِيهَا أَبَدَأُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَنِى رَبَّهُ ۞﴾ [البينة: ٧، ٨].

وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ ﴾ [النور: ٥٦]. ثانيًا: الخوف في السُّنَّة:

عن أنس ﷺ، أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، فقال: "كَيْفُ

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢١٥)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٣).

وعن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: •مَنْ خَافَ أَذْلَجَ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سَلْمَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْمَةَ اللهِ الجَنَّةُ، (ۖ).

وعن أبي هريرة ﷺ أيضًا، عن النبي ﷺ أنه قال: «سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، وذكر منهم: «وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهُ").

وعن عائشة ﷺ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿وَاَلَٰذِينَ بُؤْتُونَ مَا ءَانَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً﴾ [المؤمنون: ٦٠]... أهم الذين يَشْرَبُون الخمر وَيَسْرقُون؟ قال: ﴿لاَ يَا بِنْتَ الصَّدِيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، ﴿ الْ

وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عَن النبي ﷺ: ﴿ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ... أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَي أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَب، قَالَ: فَإِنّهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَي أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرً أَب، قَالَ: فَإِنّهُ لَمْ يَبْتَوْرُ ﴿ كَانَ يَوْمُ رِيحِ عَاصِفٍ فَأَنْرُونِي فَأَخُرِ قُونِي، فَقَالَ نَبِي اللهِ ﷺ: ﴿ فَأَخَذَ مَوَالِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبّي، فَفَعَلُواً، ثُمَّ أَذْرُونَي فِيها ﴾، فَقَالَ نَبِي اللهِ ﷺ: وَنُ مَوْلَيْقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبّي، فَفَعَلُواً، ثُمَّ أَذْرُونِي عَاصِفٍ فَأَذُونِي فِيهِا ﴾، فَقَالَ اللهُ ﷺ: وَيُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

أخرجه الترمذي (٩٨٣) واللفظ له، وابن ماجه (٤٢٦١)، وحسَّنه والألباني في «أحكام الجنائز»
 (ص٣).

⁽٢) تقدم تخریجه.

⁽٣) تقدم تخریجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

 ⁽٥) أي: لم يُقَدِّم لنفسه خَبيئة خير ولم يَدُّخر. (النهاية) لابن الأثير (١/ ٢١٥)، مادة: (بأر).

٦) أخرجه البخاري (٧٤٨١، ٧٥٠٨).

يقول الله ﷺ: ﴿وَلِتَنَى فَٱرْهَبُونِ ۞﴾ [البقرة: ٤٠]، فتقديم المعمول ـ وإياي ـ يدل على الحصر؛ أي: لا ترهبوا أحدًا غيري.

وكذلك في قوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٧٥]؛ "أي: لا تخافوا المشركين، ولا يَعْظُمَنَّ عليكم أمرهم، ولا ترهبوا جمْعَهُم مع طاعتكم إياي، ما أطعتموني، واتبعتم أمري، وإني مُتَكَفِّلٌ لَكُمْ بالنَّصْرِ والظَّفَر، ولكن خافوني، واتقُوا أن تعصوني، وتخالفوا أمري، فتهلكوا إن كنتم مؤمنين (١١).

وقال تعالى: ﴿ فَكَلَّ تَخْشُوا أَلْنَكَاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤].

فينبغي على العبد ألَّا يتقى سوى رَبِّهِ، وَأَلَّا يَخَاف إِلَّا منه سبحانه.

وأما الطاعة فتكون لله كَنْ وللرسول ﷺ، «كما قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُعلِع اللهَ وَمَا اللهِ تعالى: ﴿وَمَن يُعلِع اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْضَ اللهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَاَبِرُونَ ﷺ [الىنور: ٥٢]، فـجـعـل الـطـاعـة لله وللرسول ﷺ، وجعل الخَشْيَة والتَّقْوَى لله وحْدَهُه (٢٠).

وقال قتادة كَاللَّهُ في قوله تعالى: ﴿هُو أَفَلُ النَّفَوَىٰ وَأَفَلُ الْمَغْمِرَةِ ۞﴾ [المدثر: ٥٦]: •هو أهل أن يُخَافَ مِنْهُ، وهو أهل أن يغفر ذنب مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وأنابٍ (٣٠).

فالحاصل: أن الله يأمر بالخَوْفِ مِنْهُ، وجاء ذلك بطرق مُتَعَدُّدَة في إفادة الحصر، وينهى عن الخوف من غيره، ويمدح الخائفين منه وحده. وهذا كله يدل على أن الخوف يجب أن يكون من الله دونما سواه. والمقصود بذلك: خوف العبادة، الذي لا يجوز أن يُصْرَفَ لأحد من المخلوقين، وقد قال الله على: ﴿وَمَا غَلَقْتُ لَلِّنَ وَأَلْإِسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَقَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: قحق اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُسْرِكُوا بِهِ شَيْتًا اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: قحق اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُسْرِكُوا بِهِ شَيْتًا اللهِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهُ اللهِ عَلَى عَبَادِهُ وَلَا يُسْرِكُوا بِهِ شَيْتًا اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ اللهِ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبَادِهُ عَلَى عَبْدُوهُ وَلا يُعْرِعُوا لِهِ هُمُعْلَى عَبَادِهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدَاهُ عَلَى عَبْدَاهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدَاءِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن جرير في «تفسيره» (٤١٨/٧) بتصرُّف يسير.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٣٦٥).

 ⁽٣) ذكره ابن كثير في اتفسيره، (٨/ ٢٧٤)، وأخرجه الطبري في اتفسيره، (٢٣/ ٢٦٤)، وعبد الرزاق في اتفسيره، (٢/ ٣٣٢) كلاهما بنحوه.

⁽٤) أخرجه البخاري (٥٩٦٧) واللفظ له، ومسلم (٣٠) من حديث معاذ ﷺ.

= (170)

وقال أبو عمرو الدمشقي تَكَلَّلُهُ: ﴿حقيقة الخوف: ألا تخاف مع الله أحدًا ﴾ ()

⁽۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱/ ۷۱).

⁽٢) أخرجه البيهقي في االشعب؛ (٩٤٧).

تحدّثنا عن المفاضلة بين الخوف والرجاء، وكذا عن المفاضلة بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة. وحديثنا هنا عن المفاضلة بين المحبة الخوف.

فقد رَجَّحَ بعض أهل العلم المحبَّة على الخوف.

يقول يحيى بن معاذ كَالله: «حَسْبُك من الخوف ما يمنع من الذنوب، ولا حَسْب من الحبّ أبدًا» (١٠)؛ يعني: أن المحبّة لا يقال: إنَّ لها حدًّا، والخوف إنما يكون بالقدر الذي يحجز العَبْدَ عن فعل الذّنوب، ويحثه على القيام بوظائف العبودية، فإذا زاد أورث القنوط. وأما المحبة: فإنه لا حَدَّ لَها.

وقال الفضيل بن عياض: «المحَبَّةُ أَنْضَل من الخوف»(٢).

وقال ابن القيم كَالله: «الخوف يَتَمَلَّق بالأفعال، والمحبة تَتَمَلَّق بالذات والصفات؛ ولهذا تَتَضَاعَف مَحَبَّة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النَّعِيم، ولا يَلْحَقهم فيها خوف؛ ولهذا كانت مَنْزِلة المحبة ومَقَامُها أعلى وأرفع من مَنْزِلة الخوف ومَقَامه (٣).اهـ.

⁽١) «التخويف من النار؛ (ص٣٦).

⁽۲) المصدر السابق (ص٣٦).

⁽٣) دمدارج السالكين؛ (١/ ٥١٤).

قد تَقَدَّمَ أن الشيء قد يُنْظَر إليه من نواح متعددة، فيتنوّع باعتبارات مختلفة.

فإذا نظرنا إلى الخَوْف مِن جِهَة الحكم التكليفي؛ فإننا نجد أنه ينقسم إلى: مشروع، وممنوع، ومباح.

أولًا: الخوف المشروع:

وهو خوف العبادة؛ وهو الخوف من الله وعذابه، ما لم يُوقِع صاحبه في القنوط واليأس من رحمة الله عَلَى، وإلا كان مُحرَّمًا، وهو بهذا الاعتبار مِنْ أَفْضَلِ المقامات وأجلها _ كما سبق _ كما قال الله عَلَى يَمْدَحُ خَاصَة أَوْلِيَانه: ﴿ يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ ﴿ ﴾ وأجلها _ كما سبق _ كما قال الله عَلى يَمْدَحُ خَاصَة أَوْلِيَانه: ﴿ يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ ﴾ [النحل: ٥٠]، وإنما القَدْر الواجب منه ما حمل على تَرْك المحرَّمات وفِعْل الواجبات، والقدْر المستحبّ منه: ما حثَّ صَاحِبَه على فِعْل المُستحبًات، وتَرْك المكروهات والاسترسال مع المباحات، فإذا تزايد فإنه يُورث القنوط، وبهذا يكون محرَّماً (١٠).

ثانيًا: الخوف المحرم:

وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما زاد حتى أورث صَاحِبَهُ القُنُوط، وهذا لا يجوز.

ولذلك؛ وصف الله عَلَى خاصة أوليائه بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، فهم

⁽١) انظر: التخويف من النار؛ (ص٣٩).

 ⁽۲) أخرجه ابن ماجه (٤٠٠٨)، وفي إسناده اختلاف، فقد ضَعَفَهُ الدَّارَقُطْنِي في «العلل» (۱۱/ ۳۵۳)، والألباني في «الضعيفة» (٦٨٧٣)، وحسَّنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١٦٢)، ووثَّق رجالَه الشوكاني في «الفتح الرباني» (١٨/ ٥٤٤٨).

يُقَدِّمُونَ رضا الله عَلَى والخوف منه على لَوْم المخلوقين وخَوْفِهِمْ، وهذا يدل على قوة هِمَمِهِمْ وعزائمهم في عبوديَّتهِمْ لله تبارك وتعالى. بخلاف صاحب القلب والعَزْم الضعيف، الذي يَنْتَني عند لوم اللائمين، فيترك ما هو بِصَدَدِهِ من العمل الصالح؛ لئلاً يلومه الناس. ولا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم (۱۱).

ومن توَجَّهَ قلبه للمخلوقين، فإنه متى وجد الحثّ منهم والثناء نَشَط إلى القيام بالأعمال الصالحة، وإذا وجد اللَّوْم والتَّبْكِيتَ قَعَد عن ذلك، وتخلَّى عن عمله الذي يقرِّبُه إلى الله ﷺ.

وبهذاً وَصَّى النبي ﷺ أبا ذرّ، كما قال ﷺ: ﴿أَمَرُنِي خَلِيلي ﷺ بِسَبْعٍ،، وذكر منها: ﴿وَأَمَرُنِي الَّا أَخَافَ فَي الله لؤمّةَ لاثم، (٣٠).

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ، أن النبي ﷺ قام خطيبًا، فكان فيما قال: ﴿أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ ، قال: فبكى أبو سعيد ﷺ، وقال: ﴿وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاء فَهُبُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وعن عبد الله العُمَرِي الزاهد، قال: (إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله؛ بأن ترى ما يُسْخِطه فتجاوزه، ولا تأمر بالمعروف، ولا تَنْهَى عن المنكر؛ خوفًا ممَّن لا يملك لك ضرًّا ولا نفعًا (٥٠).

وقال: «مَنْ تَرَكَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نُزِعَتْ مِنْهُ هَيْبَة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخَفَّ بهه'^(٦).

⁽١) انظر: «تفسير السعدي» (ص٤٢٩).

⁽٢) أخرَجه البخاري (٩٩ ٧٢٠، ٧٢٠٠) واللفظ له، ومسلم (١٧٠٩).

⁽٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وصحَّحه ابن حبان (٤٤٩)، والألباني في الصحيحة، (٢١٦٦).

⁽٤) أخرَجه الترمذي (٢١٩١)، وابن ماجه (٤٠٠٧)، من طرقَ عَن أبي سعيد ﷺ، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان (٢٧٥، ٢٧٨)، والألباني في «الصحيحة» (١٦٨)، والله أعلم.

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (٣٨)، وَفيَ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (١٤)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٨٤) واللفظ له.

 ⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات، (٣٨) واللفظ له، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية،
 (٨/ ١٨٤).

وقد جاء في الحديث بأن الشرك في هذه الأمَّةِ أَخْفَى من دبيب النمل^(۱). وطريق التخلص من ذلك كله الإخلاص لله ﷺ ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَلَةَ رَبِّهِ. فَلَيْمُمَّلُ عَبَلًا مَـٰلِيمًا وَلَا يَثْمِرُا بِيَادَةِ رَبِّهِ لَمَنَّا ﷺ وَلَا مَـٰلِكُمَّا وَلَا لِيَهُ مَـٰلِكُمُّا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقد رأى ابن مُحَيْرِيز كَلْقُهُ على خالد بن يزيد بن معاوية جُبَّةً مِنْ خَرِّ^(٣)، فقال: أتلبس الخزّ؟ فقال: إنما ألبس لهؤلاء _ وأشار إلى عبد الملك _ فغضب ابن مُحَيْرِيز، وقال: ما ينبغى أن يَعْدِلَ خوفك من الله بأخد من خلقه (١٤).

الثالث _ من أنواع الخوف المحرم، وهو أعظمها وأشدها _: ما يسمى بخوف السرّ؛ وذلك أن يعتقد في ميّت مقبور، أو صنم، أو أحد من الأحياء أنه يَمْلِكُ مِنَ القُوى الخارقة ما يطّلع فيه على بواطِنِه، أو أنه يستطيع أن يُوصِل إليه أنواع الأضرار والمخاوف والمكّارِه، فتجده وهو بعيد عنه يخافه ويتَّقِيه، ولا يُحَدِّث نَفْسه بأمرٍ

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱/ ۹٤).

⁽٣) يعني: من الحرير، أو من الإبريسم المخلوط بالصوف.

 ⁽٤) أخرجه يعقوب بن سفيان في اتاريخه (٢/ ٣٦٤)، ومن طريقه ابن عساكر (٣٣ / ١٦ ـ ١٧)
 واللفظ له.

⁽٥) (مجموع الفتاوى) (١/ ٥٧ ـ ٥٨).

فهذا النوع من أعظم الإشراك بالله تعالى. وتجد في بعض البلاد إذا استُحلِف الرجل بالله على حلف وهو كاذب، وإذا استُحلِف بأحد هؤلاء فإنه لا يحلف. وما ذاك إلا لأن المقبور أخوف عنده من الله.

فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله رهي ويحتاج إلى تصحيح الإيمان وتجديده، وإلى توبة عظيمة.

ثالثًا: الخوف الجائز:

وهو الخوف الجِيلِّي؛ كما وصف الله ﴿ قَلْنَ به موسى عليه الصلاة والسلام حينما قَتَل القِبْطِي، قال: ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَالِها لَهُ القصص ٢١].

وكُمَنْ يَخَافُ مِنَ السُّرَاق، والسُّبَاع، والحيَّات، والهَوَام، ونحو ذلك، فهذا أمر يقع في جِبِلَّةِ الإنسان وطبيعته، وهذا ليس بمذموم، لكنه قد يكون وَهْنًا، فيخاف الإنسان أمورًا ليست مَخُوفَة، ولا يحصل منها أذى ولا ضرر، فيكون ذلك لونًا من الجُبُن والضعف والهَلَع الذي لا محل له، فيكون نقصًا في كمال الإنسان ومروءته، لكنه لا يتعلق به الحكم الشَّرْعي.

والخوف من الظالمين والمعْتَدِين أن يظلموه خوف طبيعي أيضًا، فإذا زاد فترك أمر الله ﷺ وارْتَكَبَ نهيه من أجل ذلك كان نقصًا في كمال التوحيد.

والخلاصة: أن الخوف؛ منه ما يكون خوف عِبَادة، وذلك خوف التذلّل والتعظيم والخضوع، وهكذا خوف السِّر إذا صَرَفَهُ لِغَيْرِ الله ﷺ المِشراك.

وأما الخوف الطبيعي الجِبِلِّي فهو في الأصل مباح، فإن استلزم محرَّمًا صَار محرَّمًا. أما الخوف المحمُود: فهو الخوف من الله ﷺ، ومن عقابه، ومِنْ وَعِيدِهِ.

تقدم أن الخوف يتفاوت، وأن الناس ليسوا فيه على مرتبةٍ وَاحِدَة؛ فتارة يكون خوفًا شديدًا مبالغًا فيه، فيزيد عن حَدِّ الاغْتِدَال، فيورِث الإنسانَ يَأْسًا وقنوطًا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا مِنَ الخوف المذموم.

وقد يكون خوفًا عظيمًا، لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة، ولا يورثه اليأس والقنوط من رُوح الله ورحمته، بل يكون حاجزًا له عن فِعْل المعاصي، حاملًا له على فِعْل الطاعات، وهذا هو خوف المقتصدين، وربما ارتقى بصاحبه، فيترك المكروهات، أو التوسّع في المباحات، مع فِعْل المندوبات؛ وهذا هو خوف السابقين بالخيرات، أصحاب العبودية الخالصة لله على الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بأسمائي وصِفَاتِه، فهم أهل الخشية؛ الذين قال الله عَلَى فيهم: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلمُلكَتَرُأُ ﴾ [فاطر: ٢٨]؛ فلمًا كَمُلَتْ مَعْرفتهم بالمعبود عَلَى عَظُم خَوْفُهُمْ وخَشْيَتُهُمْ منه، فظهر ذلك على جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها؛ ولذلك لما كان النبي عَلَى اعْلَمُ الناس بِاللهِ كان أَشَدَهم له خشية، كما ورد في الحديث(١).

ونجد في عبارات بعض المتقدِّمِينَ مَنْ يخص هؤلاء بوصف مِن أَوْصَافِ الخوف؟ كما قال سَهْل بن عبد الله كَنْلَللهُ: ﴿خُوف الصَّدِّيقِينَ مِنْ سوء الخاتمة عند كل خَطْرة، وعند كل حَرَكَةٍ، وهم الذين وَصَفَهُمُ الله تعالى؛ إذ قال: ﴿وَقَالُونُهُمْ مُرِجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٢٠] (٢٠). فهو لا يفارقهم أبدًا. وهؤلاء أبْعَدُ مَا يكونون عن العُجْب، والأمراض القلية، والأعمال السيئة التي تُورِث صاحبها ألمًا وحسرة في الدنيا وعذابًا في الآخرة.

ودون هؤلاء مَنْ قَلَّ خَوْفُهُ من الله ﷺ، فلم يَعُد عنده من الخوف ما يحجزه عن مُقَارَفَةِ الآثَام، وترك الواجبات، والإخلال بوظائف العبودية الواجبة؛ وهذا هو خوف المُفَرِّطين، وهم مَنْ ضَعُفَ إيمانهم، وقَلَّ وَرَعُهُمْ وتَقْوَاهُم وخشيتهم من الله ﷺ، فصار ذلك نقصًا في إيمانهم الواجب.

فتجد أحدهم غير مُكْتَرِث بالمطالب العالية التي تَرْفَعُه في سُلَّم العبودية، فلا تتحرَّك نفسه حينما يذكر الله عَلَى أو يُحَوَّف من عذابه ونقمته؛ ولذلك تجد الآية أو الموعظة

⁽١) تقدم تخريجه.

يسمعها اثنان، أحدهما تُؤثّر فيه أبلغ التأثير، والآخر كأنه لم يسمعها، ولرُبَّما تذَمّر من ذلك الواعظ أو المُذَكّر.

وغالب الناس في زماننا هذا بحاجة إلى إعادة نَظَر في موضوع الخوف من الله علله المضعف الخوف في قلوبهم، ومِنْ ثُمَّ وقع التفريط كثيرًا في حياتنا وأعمالنا، وما نُقْدم عليه من معاملات مالية، أو علاقات نُسيء بها إلى الآخرين؛ من مظالم يتحمّلها العبد، كلُّ ذلك بسبب نقص خوفنا الواجب من الله تبارك وتعالى، ولو كنا على مرتبة الاقتصاد في الخوف، أو على مرتبة الكمال المستحب، لكنًا في حال أخرى تمامًا، تُغَايرُ هذه الحال التي نحن فيها.

فصاحب هذا الخُوف يحتاج إلى مُرَاجَعة وتصحيح، وأن يَسْتَزِيدَ من تعاطي أسباب الخوف من الله تعالى؛ حتى يصل إلى الخوف المطلوب.

ويكفي العبد أنْ يتذكّر قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَنْسَكُمُ ۗ [آل عمران: ٢٨]، فيرعوي ويَرْتَدِع.

فهذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في أنواع الخوف، وقد تَكَلَّمَ على هذه القضية جماعة؛ كالحافظ ابن رجب، وابن قدامة، وطَائِفَة (١٠).

وقال ابن جُزِي: «اعلم أن الخوف ثلاث درجات:

الأُولَى: أن يكون ضعيفًا؛ يخطر على القلب، ولا يؤثّر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم.

والثانية: أن يكون قويًّا، فيوقظ العبد من الغفلة، ويحْمِلُهُ عَلَى الاستقامة.

والثالثة: أن يَشْتَدُّ حَتَّى يبلغ إلى القنوط واليَّأْسِ، وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها.

والناس في الخوف على ث**لاثة مقامات:** فخوف العامَّة من الذنوب، وخوف خاصة الخاصَّة من الخاتمة، ومن السابقة، فإنَّ الخاتمة مبنيَّة عليها^{،(٢)}.اهـ.

وقد أخبر النبي ﷺ أن الإيمان بِضْع وسبعون ـ أو بِضْع وستون ـ شُعْبَة (٢٠)، فيتفاضل الناس فيه تفاضُل عَظِيمًا، حتى في مراتب الْكَمَالِ.

وكذلك الخوف، فإنه يَتَفاوت في قلوب الناس ما بين الخوف الضعيف، وخوف المقتصدين، وخوف السابق بالخيرات بإذن الله.

⁽١) انظر: المختصر منهاج القاصدين (ص٣٨٥_٣٨٦)، و التخويف من النار، (ص٣٣، وما بعدها).

⁽٢) (التسهيل؛ (٢/ ٣٥)

⁽٣) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

الناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتى، فإذا تأمُّلُنَا تلك البواعث في نفوسهم وجدناها:

تارة: تكون ناتجة عن معرفة الله ﷺ وأسمائه وصفاته، ومعرفة شدّة عِقَابه.

وتارة: تكون بالنظر إلى جناية العبد ومعاصيه.

وتارة: تكون بهما جميعًا.

يقول ابن القيِّم رحمه الله تعالى: «لله كلى على القلوب أنواع من العبودية؛ من الخشية، والخوف، والإشفاق، وتوابعها من المحبة والإنابة، وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها، وهذه العبوديات لها أسباب تُهيِّجها، وتَبْعَث عليها؛ فكل ما قيَّضَهُ الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيِّجة له؛ فهو من أسباب رحمته له، وربَّ ذَنْبِ قد هاج لصاحبه من الخوف، والإشفاق، والوَجَل، والإنابة، والمحبَّة، والإيثار، والفرار إلى الله، ما لا يهيجه له كثيرٌ مِنَ الطَّاعَاتِ. وكم مِنْ ذَنْبِ كان سببًا لاستقامة العبد، وفراره إلى الله، وبُعْدِه عن طُرُق النَّيَّا(۱). اهـ.

وقال الجنيد كَثَلَثُهُ: "مَا كَانَ العبد أعلم بالله كَانَ لَهُ أَشَدَ خُوفًا، والخَاثَفُونَ عَلَى طَبَقَاتَ: خائف مِن الإجرام، وخائف مِن الحَوَاقِب. قال تَعَالَى: فَوَلَا يَخَانُكُ عُنَبُكًا ﷺ [الشمس: ١٥]، (٢).

وقال بعضهم: «العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة:

الأول: أن يكون خائفًا لما سلف منه من الذنوب.

الثاني: لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة.

الثالث: يخاف من إبهام العاقبة؛ لا يدري ما يُخْتَم له"(٣).

ولكنْ قَلَّ من يكون كذلك، بل إن الشيطان ربما يأتي الإنسان فيزيّن له المعصية، وأن الذنب ينقله إلى حال أفضل، وهذا من مَكْرِهِ به؛ لأن الأصل أن الذنب يُضْعفه،

⁽١) قمقتاح دار السعادة؛ (٢٨٠/٢).

⁽٢) اشعب الإيمان؛ (٨٢٥).

⁽٣) اطبقات الصوفية؛ (ص٦٣).

ويَخْذَله، ويُسْقطه، ويُضْعِف خوف الله في قلبه، وإنما يَرْفعه العمل الصالح؛ ولذلك فإناك عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه، والأعمال السيئة التي يعملها تُنْقِصُه. فإيّاك أنْ يُزيّن لك الشيطان المعصِية، فليس ذلك هو طريق الرقتي بالنَّفْس وتَكْعِيلها.

ومن الناس من يكون مُنْطَلَقه مُلاَحَظة الأمرين: الخوف مِنَ الله عَلَى، لما يجد في قلبه من معرفة أسمائه وصفاته وعظمته، مع ملاحظة تقصيره وتفريطه؛ فكل واحد من الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله عَلى، وفِعْل مُقْتضى هذا الخوف من العمل الصالح، والانكفاف عن الأعمال السيئة.

فالمقصود: أن أصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهم، ممَّن يكون سائقه ودافعه إلى الخوف إنما هو الذنب فقط.

وأمثل من هؤلاء جميعًا مَنْ لا يعصون الله ما أَمَرَهُمْ، ويفعلون ما يُؤمَرُون، وهم أنبياء الله وملائكته ﷺ؛ ذلك لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحة، فامتلأت قلوبهم خشية وإخباتًا وخوفًا من الله تبارك وتعالى، وبهذا تعلم أنك كلما ازددت معرفة بالله ﷺ ازددت خوفًا منه.

وبهذا تعلم أيضًا أثر العقائد الصحيحة؛ حَيْثُ إنَّها تُورِثُ الأعمال الصالحة، فالَّذِي لا يؤمن بأن الله ﷺ قَدِ اتَّصَفَ بالسمع، والبصر، والعِزَّةِ والقُوَّةِ، وأنه يغضب غضبًا يليق بجلاله وعظمته، إلى غير ذلك من صفات كماله؛ كيف يُرَاقِبُ رَبَّهُ؟! وكيف يخافه؟! وكيف يغاب غضبه، ويُشفق منه؟!

فإذا اكتملت معرفة العبد بربّه ازْدَادَ خوفه من الله؛ ولذلك نحن بحاجة إلى التعرف على أسماء الله، وفَهُم معانيها؛ لأن ذلك سَيُثْمِر هذه الأعمال القلبية، ويمتلئ القلب محبّة، ورجّاء، وخوفًا، وتوكّلا، وتعظيمًا، إلى غير ذلك من المعاني. وهذا لا يحصل في قلب إنسان لا يعرف ربّه، وما يتصف به من صفات الكمال.

ولذلك؛ فالعاقل _ كما تقدم _ يحاذر؛ لأنه لا يدري ما يَنْزِل به ساعة بعد ساعة؛ أَيْعَاقَب على ذنبه أم يعفو عنه ربه؛ أيُقْبَل عمله الصالح أم يُرَدَّ؟ فهو دائم الترَقِّب، وَجِل، خَائِف، ليس غافلًا عَمَّا يَنْتَظِرُه.

وكذا الخوف مِنْ إِبْهَام العَاقِبَة؛ فإن الإنسان لا يدري بماذا يُخْتَم له؟ ولا يدري في أيّ المحلَّيْنِ يُنْزِل؛ أَفِي الجنَّة أم النار؟ فحُقَّ لمن لا يدري ذلك أن يخاف.

يقول الحافظ ابن حجر كَلْمَلْهُ: ﴿ فَالْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُسْتَقِيمًا فَخُوْفُهُ مَنْ سُوءَ الْعَاقَبَةُ ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَحُولُ بَيْرَكَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، أو نقصان الدَّرَجَةِ بالنسبة، وإن كان مائلًا فَخَوْفُهُ مِنْ سُوءَ فِعْلِهِ، وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع؛ فإن الخوف يَنْشَأَ من مَعرفة قُبْح الجِناية، والتصديق بالوعيد عليها، وأن يُحْرَم التوبة، أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له، (١٠) اهـ. يغفر له، (١٠) اهـ.

وقيل: «الخوف خَوْفان: خوف العقاب، وهو نصيب أهل الظاهر، ويزول، وخوف جلال، وهو نصيب أهل القلب، ولا يزول^{٢٥١}.

وبالجملة: فمن كان دَافِعه في الخوف ملاحظة السَّوط، كان دون مَنْ كان حامله على الخوف معرفة المعبود على المَوْفَيْن الحَوْفَيْن الحَوْفَيْن الحَوْف معرفة المعبود عَلَى المَوْلُون المَوْلُونُ اللَّهُ وصفاته، لكن كل واحد من هذين الحَوْفَيْن يَنْفَع صاحبه، ويحصل به الانْزِجار، والانكفاف مع الامتثال بفعل المأمورات.

⁽١) (الفتح) (١١/ ٣١٩).

⁽Y) (البحر المحيط في التفسيرة (1/ ٣٣١).

الطريق إلى تحقيق الخوف من اللّه

عامّة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم، وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب، ويمكن ذلك بأمور، منها:

أولًا: تفريغ القلب من الخوف من غير الله، ومَلْؤُه بالخوف من الله:

وهذه قضية جليَّة من الشاهد، فإن الإِنَاءَ مثلًا إذا كان مُمْتَلئًا بالخَلِّ؛ فإنه لا يمكن أن يُوضَع عليه اللبن، بل لا بد من تَفْرِيغه أولًا من الخَلِّ، ثم بعد ذلك يُمكِن مَلْؤُه باللبن؛ لأن التَّخْلِيَة قَبْلَ التحلية.

وهذا يُلاحَظ في جميع الأعمال القلبية، «وهذا هو الإسلام المتضمّن للإيمان، الذي يَمُدّه القُرْآن ويقرّيه، لا يناقضه ولا ينافيه؛ كما قال جندب في المتعلمة الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تَعَلَّمُنَا القرآن، فازْدَدْنَا به إيمانًا، (۱)(۲).

فصادف هذا الإيمان محلًا فارغًا، فتمكّن فيه، فلمّا حَصَلَ معه تعلّم القرآن، والتفقّه كان ذلك بمنزلة ضوء الشمس مع نور العين، فصار الإيمان صحيحًا، كاملًا، حيًا، نابِضًا في نفوس هؤلاء الصّحَابة في فأثمر ما ننعم به إلى يومنا هذا من الخير العميم الذي نشروه في أرجاء الأرض، بعد أن ضَحوا بكل شيء من أجل دينهم، فكانوا كما قال الله عَلَى: ﴿وَرَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَرْبِنَا لَمّا صَبَرُواً وَكَانُوا يُعْلِنِنَا يُوقِنُونَ الله الله عَلَى: ﴿وَرَحَمَلْنَا مِنْهُمْ آيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَرْبِنَا لَمّا صَبَرُواً وَكَانُوا يَعْلِنِنَا يُوقِنُونَ الله الله عَلَى: ﴿وَرَحَمَلْنَا مِنْهُمْ آيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَرْبِنَا لَمّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَلِينِنَا يُوقِنُونَ الله الله عَلَى: ﴿ وَرَحَمَلْنَا مِنْهُمْ آيِمَةُ يَهَدُونَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

⁽١) أخرجه ابن ماجه (٦١)، ورُوِي نحوه عن ابن عمر رالها. أخرجه الحاكم (١/ ٣٥).

⁽٢) ما بين الأقواس من «مجموعُ الفتاوى» (١٠١/١٠) بتصرُّف.

⁽٣) • الرسالة التبوكية (ص١٦).

ولهذا قال بعض المتقدِّمين: ﴿ تِلَّةُ الخَوْفِ مِن قِلَّةَ الحُزن في القلب؛ (١٠).

كما أن البيت إذا لم يُسْكَن خَرب، فهكذا القلب إذا لم يُعَمَّر بالخوف من الله ﷺ.

ثانيًا: تدبّر القرآن:

فالمتَذَبِّر لآيات الله سبحانه يجد فيها من الوعيد لمن عصى الله ما يدعوه إلى الخوف منه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ تُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينْتُهُ, وَاذَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِلَى الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلُونُهُمْ وَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

والحصر بـ إنماً هنا يدلّ على أن ذلك من الإيمان الواجِب. ومَنْ لم يَحْصل له هذا الْوَجَل لا يلزم أن يكون كافرًا، ولَكِنّه يكون قد نقص من إيمانه الواجب.

وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: ﴿إِنَا نُنْنَى عَلَيْهِمْ مَايَتُ ٱلرَّمَّنَيْ خَرُّواً شَجَّدًا وَيُكِيَّا ﷺ [مريم: ٥٨].

قال السعدي كَثَلَثُهُ: «أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثَّرت في قلوبهم من الإيمان والرَّغْبَة والرَّهْبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لِرَبِّهِمْ (٢٠) .اهد. «ولهذا كان بكاء النبي ﷺ تارة: يكون رحمةً للميت، وتارة: خوفًا على أُمَّتِه، وشَفَقَة عليها، وتارة: من خشية الله، وتارة: عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبَّةٍ وإِجْلَال، مصحوب بالخَوْفِ والخشية (٣).

وعن ابن عباس رها قال: قال أبو بكر دها: يا رسول الله! قد شِبْت، فقال: «شَيَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِمَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءُلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ، (1).

قال المناوي كَالله: «قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفَظِيع، والوعيد الشديد؛ لاشتمالهن ـ مع قِصَرهِن ـ على حكاية أهْوَال الآخرة، وعجائبها وفظائعها، وأحوال الهالكين والمعذّبين (٥) . اهـ.

⁽١) أخرجه البيهقي في االشعب؛ (٨٦٣).

⁽٢) القسير السعدي، (ص١٠٠٥).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في وزاد المعاد؛ (١٧٦/١ _ ١٧٧) بتصرُّف يسير.

⁽٤) أخرجه الترمذي (٢٩٧٧)، وحشَّنه، وصحَّحه الحاكم (٣٤٣/٢) ٢٤١٠، والألباني في «الصحيحة» (٩٥٥)، إلا أن الحديث معلول؛ أعَلَّهُ أبو حاتم في «العلل» (٩/ ١٧١)، والدارقطني (١٩٣/١ - ٢٦١)، وجعله الحافظ من أمثلة المضطرب في «النكت على ابن الصلاح» (١٨/٢)، وللحديث طرق إلا أنها لا تثبت، راجع: «الميزان» للذهبي (٣/ ٢٨١) و«الضعيفة» (١٩٣٠، ١٩٣١)، و«الإرشادات» لطارق عوض الله (ص٣٥١ - ٣٥٣).

⁽٥) (فيض القدير) (١٦٩/٤).

فإذا تدبَّرْتَ كلام الله عَلَى حق التَّدَبر أورثك ذلك النظر فيما ذكره الله في هذا القرآن من أنواع المَخَاوف، الَّتِي منها حلول نقمته وعذابه بأقوام كذّبوا رسله، وحاربوا أوْلِيَاءَه، وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب والسلاسل والأغلال، وما فيه من أوصاف الكمال لله تعالى؛ فإن ذلك يُحَرِّكُ الخَوْفَ في قلب الإنسان ويزيده؛ ولهذا نجد أن الذين يفهمون معانى القرآن، ويتذبّرونه هم أعظم الناس خوفًا.

ولهذا قال ابن جرير كَاللَّهُ: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يَلْتَذَّ بقراءته؟!»(١).

وقال ابن القيم كَلَلله: اليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته؛ من تدبّر القرآن، وإطالة التأمّل فيه، وجَمْع الفِكْر على معاني آياته... فلا تزال معانيه تُنْهِض العبد إلى رَبِّهِ بالوعد الجميل، وتُحَذِّره وتُخَوِّفه بوعيده من العذاب الوّبِيل، وتحتّه على التَّضَمُّر والتَّخَفِّف للقاء اليوم الثقيل، (٢٠). اهـ.

لكن الغفلة والجهل بمعاني القرآن، وغَلَبَة الفضول على أحوالنا صَرَفَنا عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ، لا سيما مع ما يُزَاحم ذلك من اشتغال أقوام بسماع البَاطِل، من اللهو المحرَّم وغير ذلك.

ولذلك؛ قال النبي ﷺ: ﴿لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا (**).

فهذا الإنسان الذي يقوم، ويَسْتَيْقِظ، وينام، ويمشي، ويَتَحَرَّك على سماع الأناشيد، والقصائد، بصورة دائمة، كيف له أن يتأثَّر بالقرآن؟! وكيف له أن يخشع عند سماعه؟! بخلاف مَنْ كَانَ شغلُه القرآن والذُّكْر؛ فإنه لا تطيب له أيامه، ولا يَهْنَا له عيش إلا بذلك.

ثم إنه لا يمكن أن يَحْصل التدبّر لمن لا يعرف معاني القُرْآن.

ولذلك؛ فإن أعداء الله ﷺ يبذلون جهودًا مُضْنِية في سبيل الحيلولة بين المسلمين وكتاب ربّهم تبارك وتعالى.

يقول ابن الجوزي كَثَلَثُهُ: ﴿والله لو أن مؤمنًا عاقلًا قَرَأُ سورة الحديد، وآخر سورة الحشر، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص بتفكّر وتَدَبَّرٍ؛ لَتَصَدَّع من خَشْية الله قَلْبُه، وتَعَيَّر في عظمة الله لَبها(٤). اهـ.

⁽١) قمعجم الأدباء، (٦/ ٢٤٥٣). (٢) قمدارج السالكين، (١/ ٤٥١).

 ⁽٣) تقدم تخریجه.
 (٤) التذكرة في الوعظ» (ص٧٣ ـ ٧٤).

وهذا أمر لا يُسْتَغُرب؛ وذلك أن الله عَلَى ﴿إِذَا تَجَلَّى بصفات العَدْل والانتقام، والغضب، والسّخط، والعقوبة؛ انقَمَعَت النَّفْس الأمَّارَة، وبطلت أو ضَعُفَتْ قُوَاها من الشهوة، والغضب، واللَّهُو، واللعب، والحرص على المحرَّمات، وانقبضت أعِنَّة رُعُوناتها، فأحضرت المطيَّة حظّها من الخوف والخشية والحَدِّر، (۱).

ثالثًا: معرفة الله على معرفة صحيحة بأسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ:

فَبِالْعِلْم بها يَزْدَاد المسلم معرفة بربِّهِ سبحانه، فيزداد خوفًا منه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَـُكُوُّأُ﴾ [فاطر: ٢٨].

والعلم الذي يُورِث الخشية هو العلم بالمعبود على بأسمائِه وَصِفَاتِه، والعلم بالطريق الموصِّلِ إليه، والعلم بحدوده ومعالم الطريق التي وصفها للسالكين مِنْ أجل أن يسلكوها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة للعبد، مع معرفة بالنَّفُس، بحيث لا يتعدَّى طوره، فيعرف أنه ضعيف عاجز مسكين؛ فإن ذلك يُثْمِر الثمار اليانعة في نفسه، فلا يتطاول، ولا يتكبَّر، ولا يشمَخ بأنفه، وإنما يكون حاله الإشفاق، والإخبات، والتواضع، والوَجَل، والخوف من الله على ولهذا قال ابن مسعود ظهد: «كفّى بخشية الله علمًا» (1).

قال السعد كَلِلله بعد تفسير الآيات التي تصف أهوال القيامة من سورة التكوير: «وهذه الأوصاف التي وَصَفَ الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي وَصَفَ الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تَنْزَعِجُ لها القلوب، وتَشْتَد من أجلها الكروب، وتَرْتَعِد الفرائص، وتعُمّ المَخَاوف، وتحتّ أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجُرهم عن كل ما يُوجِبُ اللَّوْم، (٣٠). اهد.

وإنما يكون نقصان الخوف غالبًا بسبب نقصان العلم؛ فأعرفُ الناس بالله أخشاهم له. وكذلك كلّما كان العبد جاهلًا بأمر ربه كان أكثر تفريطًا في حق ربه، وحق عباده، وحقً نَفْسه. فمن عرف الله اشْتَدَّ حياؤُهُ مِنْهُ، وخوفه له، وحبه له. وكُلَّما ازْدَادَ مَعْرِفَة ازداد حياء وخوفًا وحُبًّا؛ وهذا خوف الصدِّيقِينَ، وخوف الموحِّدِين، وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى.

وقد تكلم ابن القيم تَظَلَمُهُ عن هذه المعاني، وشرحها شرحًا مُطَوَّلًا ومختصرًا، ونوَّعَ

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص٩٨ ـ ٩٩).

⁽٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد: (٤٦)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٢٩١)، وأحمد (ص١٥٨) في الزهد، والطبراني في الكبير: (٨٩٧)، والبيهقي في الشعب، (٧٣٢).

⁽٣) قضير السعدي، (ص١٩٤١).

بِسُطَهَا وبَيَانَهَا، وذلك أن العبد إذا لاحظ أن هذا المُلْك كله لله ﷺ، وأن نواصي الخَلْق بيده، وأنه يدبّر أمْر الممالك، يأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويُحْبِي ويميتُ، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويُقَلِّب اللَّيْلَ والنهار، ويُدَاولُ الأيام بين الناس، ويَقْلِب الدُّول، فيذهب بِدُوْلَةٍ ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السلموات وأقطارها، وفي الأرض وما عَلَيها، قد أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، ووَسِع سَمْعه الأصوات، فلا تختلف عليه، ولا تَشْتَبه عليه، بل يسْمَع ضجيجها، باختلاف لغاتها، على تَفَنّن حاجاتها، فلا يَشْغله سَمْع عن سَمْع، ولا تُغَلِّطه كثرة المسائل، ولا يتبرّم بإلحاح المُلِحُين ذوي الحاجات، قد أحاط بصره بجميع المرثيّات، فيَرَى دَبيبَ النملة السوداء، على الصخرة الصَّمَّاء، في الليلة الظلماء، والغيب عنده شهادة، والسِّر عنده علانية: ﴿ يَتَنَكُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ كُلِّ يَرْمِ هُو فِي شَأْنِ ﴿ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩]، يغفر ذنبًا، ويُفَرِّج هَمًّا، ويَكْشف كَرْبًا، ويَجْبر كَسْرًا، ويُغْنِي فَقِيرًا، ويَهْدِي ضَالًا، ويُرْشِد حَيران، ويغيث لهْفَان، ويُشْبِع جائعًا، ويكسو عاريًا، ويشفى مريضًا، ويُعَافِي مُبتلى، ويَقْبل تَائِبًا، ويَجْزِي مُحْسِنًا، وينصر مظلومًا، ويَقْصم جبارًا، ويَفك عانيًا، ويُقبل عَثْرة، ويَسْتر عورة، ويُؤَمِّن رَوْعَة، ويَرْفَعُ أقْوَامًا، ويَضَعُ آخرين. لَوْ أَنَّ أَهل السلموات، وأهل الأرض، وأوَّل الخَلْق وآخرهم، وإنْسهم وجِنَّهم؛ كانوا على أَتْقَى قَلْبٍ رَجُل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًا، ولو أن أول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئًا.

فإذا نَظَر العبد إلى هذه الأمور، وتأمَّلَهَا صار سِرُّه كعلانيته، ولم يقدِّم على رَبَّه أحدًا، فيخافه فوق خوفه. ولم يُفَرِّط في شيء من حدوده، فيتَنَامَى هذَا الخوف في قلبه، ويزداد، ويزدان (١١).

وهذا يقتضي العناية بطلب العلم الشرعي؛ لأنه الطريق إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَثُوُّ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقال عَنْهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [البينة: ٨].

فلو لاحَظْتَ هذه الآيات، وتمَعَّنْتَهَا لوجَدْتَ أَن كُلَ مَا دَلَّ عَلَى فَضَيَلَة العَلْمُ دَلَّ عَلَى فَضَيلة العَلْمُ دَلَّ عَلَى فَضِيلة العَلْم. وتأمَّل قول حبيبنا المصطفى ﷺ حيث قال: ﴿ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَخْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةٌ (٢).

⁽١) انظر: «الوابل الصيب» (ص١٥١ ـ ١٥٣)، وقطريق الهجرتين» (٢/ ٦١٥).

⁽۲) تقدم تخریجه.

فَمَنْ عَلِمَ أَنه حقير، وأن الله هو العظيم خاف منه، وأكثر خوف الملائكة والنبيين من الله من هذا الباب، ألا وهو خوف التعظيم.

رابعًا: اليقين الراسخ بوَعْد الله ووعيده، وتصديق كتابه ورسوله ﷺ:

وقد قيل: (إذا صح اليقين في القلب صحّ الخوف فيه)(١). ولكل شيء صِدْق، وصِدْق اليقين الخوف من الله تعالى.

وقد وصف الله على أهل الإيمان بأنهم يُؤمنون بالغيب، ويخشون ربهم بالغيب، وفلك يتضمن الإقرار بوجوده، وربوبيته، وقُدْرته، واطّلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله، وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه، فلا تَصِحّ خشية الرحمٰن بالغيب إلا بعد هذا كله.

ولو آمن الإنسان بالله وحده، وجزم يقينًا بما بعد الحياة من الجنة والنار، وما أعد الله لأهل هذه وهذه إجمالًا وتفصيلًا؛ لما اجترأ يومًا أن يتخطّى شريعة الله، أو ينتهك محارم الله التي حنَّره من تخطيها بقوله: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَمَكَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِيدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [الناء: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلِنَ مُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْدُوهُ اللهِ فَلَا يَعْدُودُ اللهِ فَلَا يَعْدُومًا وَمَن يَعَدَ عُدُودَ اللهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟ إِه^(؟).

فلو تأمَّلَ الإنسان مثل هذا المعنى لانكفّ عن شهوة عارضة، في لحظة يلتذّ بها فيها، فيعقبها أَلَم يُنغِّص عليه عيشَه، ويكدّر عليه صَفْوه، مع ما ينتظره في الدار الآخرة من العقاب إن لم يغفر الله عَلَى له.

فالخوف من الله يَرْسخ رسوخًا ثابتًا إذا وُجِدَ اليقين الكامل في نَفْس العبد؛ بحيث يكون العبد مُصَدّقًا مُستيقنًا بما أخبر الله ﷺ به، مما أعدَّهُ لأوليائه من النعيم، وما أعده لأهل الشقاء من العذاب والنكال؛ سواء كان ذلك في الحياة

⁽١) أخرجه البيهقي في الزهد (٩٧٩) من كلام ذي النون.

⁽٢) ما بين الأقواس من كتاب (الخوف من الله تعالى)، لمحمد شومان (ص٥٩) بتصرُّف واختصار.

⁽٣) أخرجه الترمذي (٢٥٨٥)، وابن ماجه (٤٣٢٥)، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان (٧٤٧٠)، والمحاكم (٢/ ٢٥٨، ٢٩٤٢)، والذهبي، وأحمد شاكر في التعليق على «المسند» (٢٧٣٥، ٢٠٣٥)، والألباني في "صحيح الجامع» (٥٢٥٠) وغيره. ثم تراجع فأعله بالوقف والتدليس وذلك في «الضعيفة» (٢٧٨٢).

الدنيا من العقوبات التي يُنْزِلها بهم، أم كان ذلك مما يدّخِره لهم في الآخرة. فهذا الأمر إذا قوي في النَّفْس قوي الخوف وازْدَادَ، وإذا ضَعُفَ ضَعُف الخَوْف حتى يتلاشى مِنَ القَلب.

ولذلك؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلَمَتُؤُا ﴾ [فاطر: ٢٨].

قال ابن مسعود ﷺ: اليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية ا(۱). ويقول قتادة كَلَفْهُ: (كان يُقال: كفي بالرَّهْيَةِ عِلْمًا)(٢).

وقال سعيد بن جبير تَكَلَّلُهُ: «الخشية أن تخشى الله حتى تَحُول خشيته بينك وبين معصيته (").

وقال الحسن تَكَلَّلُهُ: «العالِم: من خشي الرحمٰن بالغيب، ورغِبَ فِيمَا رَغَّبَ الله فيه، وزَهِدَ فيما سَخَطُ الله فيه (٤).

وقال مسروق تَكَلَّلُهُ: (كفى بالمَرْءِ عِلْمًا أن يخشى الله، وكَفَى بالمَرْءِ جَهْلًا أن يَعْجَبَ بنفسه)(٥).

لأنه إذا أُعْجِب بعمله التَفَتَ إِلَى نَفْسه، فإذا الْتَفَتَ إلى نَفْسه لم يحترز، وإنما تكون ثقته بنَفْسه عظيمة، فيُجرِّئه ذلك على ما لا يَلِيقُ من الأقوال والأفْعَالِ، ويكون في حال غير مَرْضية.

وقال ابن عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: «العلماء بالله الذين يخافونه»(١٠).

وقال صالح أبو الخليل كَالله: «أعلمهم بالله أشدّهم له خشية»(»).

وقال رجل مَرَّة للشَّعْبِي كَتَلَهُ: أيها العالم! فقال: ﴿العالِم مِن يَخَافَ اللهُ ١٩٠٠).

وعن حبد الأعلى التيمي تَتَلَقُه، قال: «من أُوتِيَ من العلم ما لا يُبْكِيهِ، لخَلِيقٌ أَلَّا يَكُونَ أُوتِي عِلْمًا ينفعه؛ لأن الله تبارك وتعالى نَعَتَ العلماء، فقال: ﴿إِنَّ الْقِيْنَ أُوقُوا الْهِلَمَ

⁽١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٤)، وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره، (١٠/ ٣١٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٨٥٣٤).

⁽٢) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (١٩/ ٣٦٤)، وأبو نعيم في (الحلية) (٢/ ٣٣٥).

٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) أورده ابن كثير في اتفسيرها (٦/٤٤٥ ـ ٥٤٥).

⁽٥) أخرجه الدارمي في مقدمة «مسنده» (٣٢٢، ٣٩٥)، والبيهقي في «الشعب» (٧٣٣، ٧٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٩٥).

⁽٦) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (١٢/ ٢٧٨).

⁽٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٤٩١)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٨٠)، واللفظ له.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤٨/١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣١١).

مِن فَبَلِمِهِ إِنَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ نَجِزُونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَّلًا ﴿ الإِسراء: ١٠٧]ه (١).

وقال تعالى: ﴿أَمَّنَ هُوَ فَنَنِتُ ءَانَآةَ الَّيْلِ سَلِمِدًا وَقَالَهِمَّا يَحَذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرَجُوا رَحَمَةَ رَيَهِدُ فُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَسَلَمُنَ وَالَّذِينَ لَا يَسْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، فهذا هو العالِم الذي حمله العلم على خشية الله ﷺ، فخَافَهُ، فَاتِّبِع أمره، وتَرَك نهيه، وسَارَعَ في الامتثال لِفِعْلِ الخَيْرَاتِ، وتَرك المنكرات، وهو معنى تَتَابَعَ على إيراده وتقريره أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَثَلَّلُهُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَكُولُ ﴾ [فاطر: ٢٨]: «والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالِم، فقد أُخْبَرَ الله أن كُلَّ مَنْ خَشِيَ الله، فهو عالِم، (٢). اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَثُمُ: ﴿ لَأَنَّ مَنْ عَرَفَ الله خافه، ومَنْ لَمْ يَعْرِفُهُ لَمْ يَخَفُّهُ، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قَدْر المعرفة تكون الخشية (٣٠). اهـ.

وقال ابن قدامة كَثَلَثُهُ: «ليس الخوف بكثرة الذنوب، ولكن بصَفَاءِ القُلُوبِ، وكمال المعرفة، وإنما أُمِنَا لغلبة الجهل؛ (). اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَثَلَثُهُ: «كل عاصِ لله فهو جاهل، وكل خاتف منه فهو عالم مُطِيع لله، وإنما يكون جاهلًا لِنَقْصِ خَوْفِهِ مِنَ الله؛ إذ لو تمَّ خَوْفُهُ من الله لم يَعْصِ، كما قال ابن مسعود رَفِّهُ: «كفّى بِخَشْيَةِ الله عِلْمًا، وكفّى بالاغْتِرَارِ بِالله جهلًا، وكفّى بالاغْتِرَارِ بِالله جهلًا، وذلك لأن تَصَوَّر المحبوب يُوجِبُ طَلَبَه، فإذا لم وذلك لأن تَصَوَّر الممخوف يُوجِب الهَرب منه، وتَصَوَّر المحبوب يُوجِبُ طَلَبَه، فإذا لم يَهرُب من هذا، ولم يطلب هذا؛ دلّ على أنه لم يتصوّره تصوَّرًا تامًا، (1). اهد.

وقال ابن القيم تَخْلَفُهُ: (وقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَمَّثُولُّ﴾ [فاطر: ٢٨] يقتضي الحَصْرَ من الطَّرَقَيْنِ: ألَّا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالِمًا إلا مَنْ يَخْشَاهُ، فلا يخشاه إلا عالِم، وما من عالِم إلا وهو يخشاه، فإذا انْتَفَى العِلْم انْتَفَت الخَشْيَةُ، وإذا انْتَفَى الخَشْيَةُ وَلَذا انْتَفَى الخَشْيَةُ وَلَا الْخَشْيَةُ ،

⁽١) أخرجه ابن المبارك في الزهد؛ (١٢٥)، ومن طريقه أبو نعيم في اللحلية، (٨٨/٥)، وابن أبي شيبة (٤٢/١٣).

⁽۲) (۲۱/۷) (۲۱/۲۱).

⁽٣) «التبيان في أقسام القرآن؛ (ص٢٢٠).

⁽٤) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٣٩٩).

⁽٥) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٣٢).

⁽٦) دمجموع الفتاوى، (٧/ ٢٢ ـ ٢٣).

⁽V) دشفاء العليل؛ (٢/ ٤٩٢).

وقال موسى عَلَيْهِ لَفُرِعُونَ: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزَلَ هَدُوُلاَهِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، وقال الله عَلَيْ عن أهل الكتاب: ﴿ الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الكِتَبَ يَمْ فُونَهُ كُمّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاتَهُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وقال: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينَ يَايَتِ اللهِ يَجْعَدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَثُولُ ﴿ وَاطر: ٢٨]. يقول: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَثُولُ﴾ [فاطر: ٢٨].

فنقول: ليس هناك تعارض بين نصوص القرآن، فالقرآن يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، ولكن تَخَلُّف الخشية:

تَارَةً: يكون بانعدام العلم أصلًا؛ كأن لَا يَعلم أن هذا الأمر مطلوب لله ﷺ، أو أنه منهيٌّ عَنْه مُحَرَّم.

فضَعْف اليقين بما وعد الله ﷺ به، وبما قصَّهُ وأخْبَرَ به يُضْعِف الخوف في نَفْس العبد. وهذا حال كثير مِنَ الخلق، إنما نَقَص خوفهم لنقص يَقِينِهِمْ.

وتارة: تَنْقُص الخشية لنقص عِلْمه بالمعبود ﷺ؛ فلو أنه عَرَفَه مَعْرِفَة حقَّة لخَافَهُ حَقًّا.

وتارة: يحصل العِلْمُ لِلْإِنْسَانِ، ولكنه يُنَازَع بأُمُورِ أُخْرَى قد شُغِل بها قلبه؛ من اتّباع

⁽١) أخرجه ابن جرير في انفسيره (٨٩/٨ ـ ٩٠) عن عطاء ومجاهد، وثبت عن قتادة، والسدي، وعبد الرحمٰن بن زيد، والحسن. راجع: انفسير ابن جرير، (٨٩/٨ ـ ٩٠)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٤/ ١٣٠١)، واشعب الإيمان، (١٦٧١)، وانفسير ابن كثير، (٢/ ٢٣٥).

الهوى، وما يزيّن له الشيطان من الفتنة والشهوات، وما يَنْشَغِلُ به من زُخْرف الحياة الدنيا، والقلب ضعيف لا يَتَمَالك، إذا انصرفَت هِمَّته إلى شيء لم يلتفت لغيره.

ولهذا نهى الله على نبيّه على أن يَلْتَفِتَ إلى شيء مما مَتَّعَ الله عَلَى به الكافرين؛ من مَبَاهِج الحَيَاة الدنيا، ونهاه عن أن يُعْجبه شيء من أموالهم وأولادهم، وما أعطاهم الله عَلى من ألوان التَّرَفِ والأزواج، وما إلى ذلك، مما يَسْتَدعي نَظَر الناظرين.

فهذه أمور مُتَنَوُّعَة، إِذَا حَصَل واحد منها أضعف الخَوْف والخشية في قلب الإنسان (١).

فالمقصود: أن هذا الإنسان الذي اجْتَرَأُ على الله ﷺ بِمَعْصِيَتِه يَسْتَحِقَ أَن يُوصَف بالجهل، وأن يُسلَب عنه وَصْفُ العِلْم.

وقد تقدَّمَ أن العلماء ثلاثة: عالمٌ بِأَمْرِ الله، فهذا هو الفقيه بالأحكام وشرائع الإسلام، ولكنه قد لا يكون عالمًا بالله.

والثاني: عَالِمٌ بِاللهِ وأسمائه وصِفَاتِه، ولكنه ليس بعالِم بأمر الله، ولا بَصَر له بالأحكام.

والثالث: عالمٌ بالله، عالم بأمر الله ﷺ؛ فهذا هو المُهَيّأ لخشيته، وامتثال أمره، والقيام بحقوقه.

وهذا هو السبب في أن كثيرًا من المُشْتَغِلين بالعلُوم الشرعية من الفقه، والتفسير، والحديث وغير ذلك قد يكون عندهم نوع جَفَاف فِيمَا يَتَعَلَّق بالإقبال على الله ﷺ، وخشيته، ومراقبته، ومحبّته.

ولذلك؛ فالعلم لا بُدَّ معه من تربية تُرَوِّض النَّفْس، وُتَهنَّب الأخلاق، وتُخَوِّف العَبْدَ مِن الله تبارك وتعالى، فلا يجترئ عليه.

ومن هنا قال ابن قدامة كَثَلَثه _ كما تقدم _: «ليس الخوف بكثرة الذنوب، ولكن بصفاء القلوب، وكمال المعرفة، وإنما أُونًا لغلبة الجهل^(٢).اهـ.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِمَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ﴾ [النساء: ١٧].

وَعن أبي العالمية كَلَلَهُ أنه كان يُحَدِّثُ أَنَّ أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقولون: •كل

⁽۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۶/ ۲۹۰ ـ ۲۹۰)، و«شفاء العليل» (۲/۲۹٪).

⁽٢) امختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٩٩).

ذَنْب أصابه عبدٌ، فهو بجهالة ا^(١).

وهذا أيضًا جاء عن جماعة مِنَ السَّلَف رضي الله تعالى عنهم بعد أصحاب النَّبِي ﷺ، كما تقدَّمَ.

وقد جعل الشاطبي كَثَلَثُهُ أهل العلم على مراتب(٢):

فَمِنْهُمْ: مَنْ يَكُونُ في بداياته، فهذا يحتاج إلى وغُظِ وَزَجْرٍ، ويحتاج إلى الحدود، وإلى التعريرات، وما جرى هذا المجْرَى.

ومنهم: من توسط فيه، فهو يحتاج إلى ألوان من المُجَاهَدَات، وأن يحمل نَفْسه على فِعْل التكاليف تكلَّفًا.

ومنهم: من رَسَخ فيه؛ فصار العلم لهم سَجِيَّة وسِمَة، فخضعت نفوسهم، وارْتَاضَتْ على مقتضى العلم، من فِعْل المأمور، وتَرْك المحْظور، وهؤلاء هم العلماء حقًا. وهذا لا يحْصل للإنسان إلا بعد مُجَاهَدات وطُول طَلَب.

قان قيل: مجرَّد ظن المَخُوف قد يُوجِب الخوف، فكيف قال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْمُلْكَوُّ [فاطر: ٢٨]؟ قيل: النَّفْس لها هوى غالب، قاهر، لا يصرفه مجرَّد الظن، وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة، وأما من كان يظن أن العذاب يقع، ولا يُوقِن بذلك فلا يترك هواه؛ ولهذا قال: ﴿وَلَمَا مَنْ خَانَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّلَسَ عَنِ المُقْلَىٰ عَنِ النَّاعَةُ لَا وَقَال تعالى في الكفار: ﴿وَإِنَّا قِبَلَ إِنَّ وَقَدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّهِ فِيَا قُلْمَ مَا السَّاعَةُ إِن نَقْلُ إِلَّا ظَنَا وَمَا عَنُ بِمُسَتِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللهِ عَلَى وقوع العذاب والساعة ٢٠]، ووصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون، وأقسم الرب على وقوع العذاب والساعة ٢٠].

قُويدلُّ على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ ٱلسُّوَةَ بِجَهَلَةِ ثُمَّةً يَتُوْبُونَ مِن قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧].

قال أبو العالية: سألتُ أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب (٤٠)، وكذلك قال سائر المفسرين.

قال مجاهد: «كل عاص فهو جاهل حين معصيته»(٥).

 ⁽١) أخرجه ابن جرير في الفسيره، (٨/ ٨٨).
 (٢) انظر: االموافقات، (١/ ٨٩ ـ ٩١).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوي، (١٦/ ١٨٢ ـ ١٨٣) بتصرُّف يسير.

⁽٤) أخرجه ابن جرير (٨٩/٨) مختصرًا.

⁽٥) تقدم تخریجه.

وقال الحسن وقتادة وعطاء والسَّدي وغيرهم: ﴿إنَّمَا سُمُّوا جُهَّالًا لمعاصيهم، لا أنهم غير مُمَيِّزينِ)(١).

وقال الزجاج: «ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يُواقِع سوءًا؛ وإنما يحتمل أمرين:

أحدهما: أنهم عملوه، وهم يجهلون المكروه فيه.

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعِلْم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل على الآجل؛ فَسُمُّوا جهالًا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، والعافية الدائمة، (٢).

فقد جعل الزجاج (الجهل) إما عدم العلم بعاقبة الفِعْل، وإما فساد الإرادة؛ وقد يقال: هما مُتلازمان...

الأسى والأسّف من الأعْيُن على ما مضى من التَّفْريط، فهو أمر جدير بأن يُتَذَكّر

والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالمه"".

خامسًا: ذِكْرُ المَوْتِ وما بعده؛ فكَفَى بهِ واعظًا:

وقد أحسن من قال(؛):

أمَا وَالسُّهِ لَوْ عَسرَفَ الْأَنسامُ لَفَدْ خُلِفُوا لِمَا لَوْ أَيْصَرَفْهُ مستساتٌ تُسمَّ قَسبُسرٌ ثُسمَّ حَسنُسرٌ لِيَوْم الحَسْرِ قَدْ خُلِقَتْ رِجَالٌ وَنَحْسُنُ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا

وَكَيْفَ قَرَّتْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْيُنُهُمْ

وَالْمَوْتُ يُشْلِرُهُمْ جَهْرًا عَلَانِيَةً وَالنَّارُ صَاحِيَةٌ لَا بُدَّ مَوْدِدُهُمْ

أَفِي الجِنَانِ وَفَوْزِ لَا انْقِطَاعَ لَهُ

لِمَا خُلِقُوا لِمَا غَفَلُوا وَنَامُوا عُيُسونُ قُلُسوبهم سَاحُسوا وَهَامُسوا وَتَسوْبِسِخٌ وَأَهْسَوَالٌ عِسظَامُ فَصَلُوا مِنْ مَخَافَتِهِ وَصَامُوا كَأَهُل الْكَهُفِ أَيْفًاظٌ نِيَامُ فهي ساعة يَعْرَق لها الجبين مِنْ هَوْلها، وتَخْرس مِن فَجْأَتها الأَلْسُن، وتَقْطُر دموع

ويُتَأَمِّل، والله يقول: ﴿وَيَبَآةَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنُتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ إِلَى ﴿ وَنَ ١٩]. أَوِ اسْتَلَذُّوا لَذِيذَ النَّوْمِ أَوْ هَجَعُوا لَوْ كَانَ لِلْقَوْمِ أَسْمَاعٌ لَّقَدْ سَمِعُوا

وَلَيْسَ يَدْرُونَ مَنْ يَنْجُو وَمَنْ يَقَعُ أُم الجَحِيم فَلَا تُبْقِى وَلَا نَدَعُ

⁽١) تقدم تخريجها.

انظر: (معانى القرآن) (٢٩/٢).

ما بين الأقواس من «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢).

[«]المدهش» (ص١١٥). (٤)

لِبَنْفَع الْعِلْمُ قَبْلَ المَوْتِ عَالِمَهُ وقال أبو العتاهية (٢):

أَلَا رُبَّ ذِي أَجَـل قَــدْ حَــضَــرْ إِذَا هَـزَّ فِـى الـمَـشْـى أَعْـطَـافَـهُ يُسوَمِّسُ لُ أَكُسنَسرَ مِسنَّنْ عُسمُسرِهِ وله أيضًا ^(٣):

لأمسر مَسا بَسنِسي حَسوًا أكبس المؤث فاستها رَأَيْنَا السَوْتَ لَا يُسِبُقِي وله أيضًا (٤):

تَــفَــكُّــرُ أَيُّسِهَا السَّمَــغُــرُو فَإِنَّ جَمِيعَ مَا عَظُمْ

فـ ابكِ على نفسك قبل أن يُبْكَى عليك، وتفَكَّرْ فِي سَهْم قد صُوَّب إلَيْكَ، وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت، وإذا عاينتَ قبرًا فتوهَّمْه قبرك، وعُدُّ بَاقِي الحَيَاة رِبحًا، (٠). يَا خَافِلَ الْقَلْبِ عَنْ ذِكْرِ المَنِيَّاتِ

فَاذْكُرْ مَحلَّكَ مِنْ قَبْلِ الحُلُولِ بِهِ لَا تَطْمَئِنَّ إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

لا سيما وهو في كل نَفَس بصدده الله (٧). اهـ.

فَاذْكُر المَوْتَ وَدَاومْ ذِكْرَهُ وكففى بالموت فاغلم واعطا

المصدر السابق (ص٢٧١).

(7)

قَدْ سَالَ قَوْمٌ بِهَا الرُّجْعَى فَمَا رَجَعُوا^(١)

كثير التَّمَنِّي قَلِيل الحَذَرْ تَعَرَّفْتَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ الْبَطَرْ وَيَسزْدَادُ يَسوْمُ إِسيَسوْمِ أَشَسرْ

ءَ قَـَدْ نُـصِـبَـتْ لَـكُــمْ سَـقَــرُ فَالِّنَ السِخَوْفُ وَالسِحَاذُرُ

لِ تَسجُّرِي السََّسُّسُ وَالْسََّسَرُ رُ قَـبِـلَّ تَـفُونُـكَ الْـفِـكَـرُ حتّ عِسنُسدَ السمَسوْتِ مُسخِستَسقُرُ

عَمَّا قَلِيل سَتُلْقَى بَيْنَ أَمْوَاتِ وَتُبُ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ لَهُو وَلَـدَّاتِ قَدْ آنَ لِلْمَوْتِ يَا ذَا اللَّبِّ أَنَّ يَاتِي (١)

قال الغزالي تَثَمَّلُهُ: "اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كُرْب ولا هَوْل ولا عَذَابِ سوى سكرات الموت بمُجَرَّدِها؛ لكان جديرًا بأن يَتَنَغَّصَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ، ويَتَكَذَّر عليه سروره، ويفارقه سَهْوه وغفلته، وحقيقًا بأن يُطَوِّل فيه فِكُرُهُ، ويُعَظِّم له استعداده،

إِنَّ فِي الـمَـوْتِ لِلذِي اللَّبِّ عِبَـرْ لِمَنْ المَوْتُ عَلَيْهِ قَدْ قُدِرْ (^)

⁽۲) ﴿ديوان أبى العتاهية ﴿ (ص١٠٢).

⁽٤) المصدر السابق (ص١٠٤).

المصدر السابق (ص١٠٤). ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش» (ص٣٦٧). (0)

⁽٧) [حياء علوم الدين] (٤٦١/٤). «لطائف المعارف» (ص٥٨٧) باختصار. (7)

الطائف المعارف؛ (ص١٩٦)، وأوردها القرطبي في اتفسيره، (٢٠/ ٤٥٩)، ونسبها لطَرَفة.

يقول أبو عبد الله الراعي(١):

أَفَكُرُ فِي مَوْتِي وَبعُدُ فَضِيحَتِي وَتَبْكِي دَمًّا عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا الْبُكَا وَقَدْ ذَابَت اكْبَادِي صَنَاءً وَحَسْرَةً فَـمَا لِـيَ إِلَّا الـلَّـهُ أَرْجُوهُ دَائِسمًا

فَيَحْزَنُ قَلْبِي مِنْ عَظِيم خَطِيئَتِي عَلَى سُوءِ أَفْعَالِي وَقِلَّةٍ حِيلَتِي عَلَى بُعْدِ أَوْطَانِي وَفَقْدِ أُحِبَّتِي وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ اقْتِرَابِ مَنِيَّتِي

سادسًا: الوقوف عند الآيات الكونية التي يخوّف الله على بها عباده:

كالخسوف والكسوف، وتغيّر الأحوال الأرْضِيَّة والسماوية، ومما يقع من البلايا والأهوال العِظَام، من الزلازل والبراكين؛ فلو أن الناس تَفَكَّرُوا في هذه الآيات العِظَام، وما أجراه الله تعالى على المكذّبين من العذاب والنَّقَم، فبَقِيَتْ بَعْض آثارهم، وما يجريه الله سبحانه في هذه العصور مِنْ أَلْوَان العقوبات والمَثْلات، وتَسْلِيط الأعداء، وما يجريه الله عَنْ من بعض الجوائح التي تُصيب الناس، ؛ لرَأوا في ذلك أَعْظَم العِبْر، ولكن العِبْرة: ﴿لِينَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ آلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِلَىٰ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ آلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

أمًّا مَنْ كَانَ غافلًا سادرًا في غَفْلَتِهِ، فإنه لا يرْعوي وإن جاءته الآيات كلّها. وقد رأى قوم الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام، ورأوا ما أظهر الله على أيديهم مِنَ المعجزات والآيات البيّنات، ومع ذلك أعرضوا، فكُبُّوا على وجوههم في النار؛ فالآيات لا تَنْفَع من خَتَم الله عَلَى على قلبه: ﴿وَكَأْنِي يَنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَالآيات لا تَنْفَع من خَتَم الله عَلَى على قلبه: ﴿وَكَأْنِي يَنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَي السَّمَافِ المُعْلِق الله على النه من العَيْق والظَّلَال والإِسْرَاف على أنفسهم، وإذا رأوا الآيات الكونية فسَّرُوهَا تَفْسِيرات مادّيّة، لا يُعَوّلون فيها على التفكر والاتعاظ.

سابعًا: الدعاء:

فالعُبْدُ فَقِير إلى رَبِّهِ كل الافتقار، فهو بحاجة شديدة إلى عَوْنه وتسديده وتَأْيِيدِهِ، وأن يُفْتَح على قلبه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرَّحْمَن، يقلبها كيف يشاء.

فينبغي لِلْعَبْدِ أَن يُلِحَّ في الطَّلَبِ والسؤال، وأَن يسأل ربه قائمًا وقاعدًا، وأَن يذكره بقلب خائف يخشاه، ويَقَابه، ويَتَقِيهِ، والنبي ﷺ وهو أَعْظَمُ الأُمَّةِ خَشْيَة لله ﷺ، ومع ذلك كان يقول: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْبِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي. اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ

⁽١) انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، (٢/ ٦٩٥ _ ٦٩٦).

وَالشَّهَادَةِ... الحديث(١).

قال ابن القيم كَنَلَمُهُ: «ولما كانت خشية الله ﷺ رأس كل خير في المَشْهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة) (١٠). اهـ.

وعن ابن عمر رضي قال: قلَّما كان رسول الله على يقوم مِنْ مَجْلِس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات الأصحابه: (اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَسْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ الحديث(٣).

وكان من دعائه ﷺ: ﴿رَبُّ أُعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ...›، إلى أن قال: ﴿رَبُّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاهًا، لَكَ مُخْبِنًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا...، الحديث (١٠٠٠).

ثامنًا: أن يُجيل الإنسان فِكْرَهُ وعقله، وينظر ويفكّر في قُبْح الجناية التي يُريد أن يُقْدِم عليها، أو التي أقدم عليها، واجترأ على فِعْلها:

وينظر فيما قد يقع به من العقوبة بسبب ذلك في الدنيا والآخرة، وأنه قد يُحْرَم من التوبة، فلا يُوَفَّق إليها، فيموت مُصِرًا على هذا الذنب، فيَخْسر كثيرًا إذا لَقِيَ رَبَّهُ؛ فهو مُشْفِقٌ من ذنبه، طالِبٌ مِنْ رَبَّه أن يدخله فيمن غفر الله لهم.

فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نَظَرَه فيها كانت رادعًا له عن اقتراف الآثَام، وعن التَّقْصِير في حقوق الله ﷺ على تحقيق الامتثال.

يقول الغزالي تَثَلَقُهُ: دوإذ بان لك معنى سوء الخاتمة، وما هو مخُوفٌ فيها؛ فاشْتَفِلْ بالاستعداد لها، فواظِبْ عَلَى ذكر الله تعالى، وأخرِج مِنْ قَلْبِكَ حُبَّ الدنيا، واحرُسْ عَنْ فِعْلِ المَعَاصِي جوارحك، وعن الفكر فيها قَلْبَك، واحْتَرِزُ عن مُشَاهَدة المعاصي، ومُشاهدة أهلها جهدك؛ فإن ذلك أيضًا يُؤثَّر في قلبك، ويَصْرِف إليه فكرَك وخواطِرَك، وإياك أن تُسوَّف، وتقول: سأستعد لها إذا جاءت الخاتمة، فإن كُلَّ نَفَس من أنفاسك خاتمتك؛ إذ يمكن أن تُختَطَف فيه روحك، فَرَاقِبْ قلبك في كل تَطْرِيفَة، وإيَّاكَ أن تُهْمِلَهُ لحظة، فلَعَلَّ تلك اللحظة خاتمتك؛ إذ يمكن أن تُختَطَفَ فيها روحك، هذا ما دُمْتَ في يقظتك.

⁽۱) أخرجه النسائي (۱۳۰۵، ۱۳۰۵) عن عمارة ﷺ، وصحَّحه ابن حبان (۱۹۷۱)، والحاكم (۱۲۹)، والعراقي في الخريج الإحياء، (۲۷۱)، والألباني في اظلال الجنة، (۲۹).

⁽٢) ﴿إِغَانَةُ اللَّهِفَانَ (١/ ٧٤). (٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) أخرجه أبو داود (١٥١١)، والترمذي (٣٥٥١) واللفظ له، وابن ماجه (٣٨٣٠) من حديث ابن عباس ﷺ، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (٩٤٧، ٩٤٨)، والحاكم (٥١٩/١)، والذهبي، والألباني في اظلال الجنة؛ (٣٨٤).

وأما إذا نِمْت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن، وأن يغلبك النوم إلا بعد غَلَبَةٍ ذِكْرِ الله على قلبك، لست أقول: على لسانك؛ فإن حركة اللسان بمُجَرّدها ضعيفة الأثر.

واعُلَمْ قَطْعًا أنه لا يَغْلِبُ عِندَ النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبًا عليه، وأنه لا يغلب في النوم إلا ما كان غالبًا قبل النوم، ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على قلبك في نومك، والموتُ والبَعْثُ شبيه النوم واليقظة، فكما لا ينام العبد إلا على ما غَلَبَ عليه في يقظته، ولا يَسْتَيْقِظ إلا على ما كان عليه في نومه، فكذلك لا يموتُ المرءُ إلا على ما عاش عليه، ولا يُحْشَر إلا على ما مات عليه الله المرء الد.

والعُلَمَاء رحمهم الله كثيرًا ما كانوا يُوصُون بهذا النوع من المُعَاهَدة؛ تَعَاهُد النَّفْس، وتعاهد القلب، وأن يتفكَّر الإنسان في هَوْلِ المَطْلَع عند مفارقة الدنيا، ويتفكَّر فيما يبذل أهل الدنيا من أجْلِهِ الأوقات والأنفاس والمُهَج، ويُدَنِّسُونَ بِسَبِهِ أعراضهم وأخلاقهم ومروءاتهم، ثم يفارقون ذلك جميعًا، ويُقْدِمون على الله عَلَى فُرَادى، يَرِدُونَ على على وَحْشَة القُبُور، وسؤال الملكين، وأهوال القيامة، والوقوف بين يدي الله عَلى، والمُساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثير، حتى إنَّهم ليُسْألُونَ عَنْ مَثَاقِيل الذَّر، ومَوازِين الحَرْدَل. ويُسْأل الإنسان عن شبابه فيما أبْلاه، وعن عُمْرِه فيما أفناه، وعن مَالِع من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه، وعن العلم ماذا عَمِلَ فِيهِ، وعن جميع الأعمال التي صَدَقوا فيها والتي كذَبوا فيها.

ُ فإذا شَغَلَ الإنْسَانُ قُلْبَه بهذه الأمور، وتفكّر فيها؛ أُعِينَ على تحْقِيق هذه الخلَّة؛ فهو بحاجة إلى أن يتذكّر هُجُومَ المَوْتِ، وعظيم حق الله عليه، وما يجب عليه مِنْ طَاعَتِهِ، مَعَ شِدَّةِ تَقْصِيرِو في حَقّهِ:

طُوبَى لِمَنْ هَمُهُ المَعَادُ وَمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ يَسَوْمًا مِنْ خَبَرِهُ طُوبَى لِمَنْ لَا يَزِيدُ إِلَّا تُقَى للَّهِ فِيهَا يَزِيدُ مِنْ كِبَرِهُ قَدْ يَنْبَفِي لِامْرِيْ رَأَى نَكَبَا تِ اللَّهْرِ أَلَّا يَنَامَ مِنْ حَلَزِهُ الْوَقْتُ آتٍ لَا شَكَ فِيهِ فَلَلَا تَنْظُرْ إِلَى طُولِهِ وَلَا قِصَرِهُ ('')

فإذا دَامَتْ مِنَ العبد الفِكْرة في ذنوبه، مع العلم بِعَظَمَةِ مَنْ عَصَى وجَلَالِهِ، وشِدَّةِ بَطْشِه، واستبلاء قَهْره؛ أثمر له ذلك شِدّة الخوف، فينْكُفّ عن المعصية، وتَضْعف

⁽١) (إحياء علوم الدين) (١٧٩/٤).

⁽٢) • ديوان أبي العتاهية؛ (ص١١٠ ـ ١١١).

خَوَاطر النَّفْس السَّيَّة، فيسلم العبد من هلاك الأبد، ويَفُوز بالنعيم المقيم.

وهذا لا يكون أبدًا إلا مع الخوف العظيم؛ وكما قيل: لا يمحو الشَّهَوات إلا خوف مُزعِج، أو شَوْق مُقْلِق.

يقول ابن الوزير كَثَلَثُهُ: "فافرَع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، والتضرّع والتذلّل، وطَلَب أسباب الرُّقَةِ والتَّخُويفِ العَظِيمِ لنفسك من الوقوع في الشّقوة الكبرى بعذاب الآخرة، فإنَّ مِنْ طَبَائِعِ النفوس الإيمان عند شِدَّةِ الخوف، ولذلك آمن قوم يونس لما رأوا العذاب، وآمن فرعون حين شاهد الغَرَق، (۱). اهـ.

وقال ابن القيِّم تَطَلَّلُهُ: «فإذا كان العبد في حال حضور ذِهْنه وقوّته، وكمال إدراكه قد تمكَّن مِنْه الشيطان، واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى، وعطَّلَ لسانه عن ذِكْره، وجوارِحَه عن طاعته، فكيف الظنّ به عند سقوط قواه، واستغال قلبه ونَفْسه بما هو فيه من أَلَم النَّرْع، وجَمَع الشيطان له كل قوَّتِه وهِمَّتِه، وحَشَد عليه بجميع ما يَقُدر عليه لينال منه فُرْصَته؟! فإنَّ ذَلِكَ آخر العمل؛ فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضّعف ما يكون هو في تلك الحال» (١٠).اهـ.

وقال ابن شُبْرُمة ﷺ: «عَجِبْتُ لمن تَحَمَّى من الطعام والشراب مخافة الداء كيف لا يَحْتَمِى من الذنوب مخافة النار!!^(٣).

يَا عَبَّا مِنْ مُوقِن بِالجَزَا وَهُو قَلِيهُ السَحَوْفِ لسلَّهِ كَالَّهُ قَدْ جَاءُهُ مُسخَيِرٌ بِأَمْنِهِ مِنْ قِبَلِ السَّهِ (۱) وقد رُوي عن النبي ﷺ: (مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا) (٥٠).

أَرَاكَ لَسُستَ بِسُوَقَافِ وَلَا حَلِدٍ كَالْحَاطِبِ الخَابِطِ الْأَعْوَاد فِي الْغَلَسِ تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكُ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ (١٦) فالنار وسط الكَف، قريبة لمن أرادها، وشهوات الدنيا مَصَائِد تقطع عن الوصول.

⁽١) ﴿إِيثَارِ الْحَقِّ عَلَى الْخُلِّقِ (ص٥٥).

⁽٢) قالجواب الكافي، (ص٢١٨).

⁽٣) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (١٧٥).

⁽٤) (ديوان الإلبيري، (٦٣).

 ⁽٥) أخرجه الترمذي (٢٦٠١) من حديث أبي هريرة وضعفه، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٣٦/٢)، والمنذري في «الترغيب» (٣/ ٤٥٣)، والذهبي في «الميزان» (٤٩٥/٤)، وابن رجب في «التخويف من النار» (ص١٦)، وحسن إسناده الهيشمي في «المجمع» (١٠٠/ ٢٣٠) من حديث أنس ﷺ.

⁽٦) ديوان أبي العتاهية؛ (ص١٢٤).

فإذا بَطلَت الشهوات بحلول الموت أحسَّ الهَالِك بمَا لم يكن يدري، كما أن خوف المُبَارِز يَشْغله عن أَلَم الجِرَاح، فإذا عاد إلى المأمن زَادَ الْأَلَم، فإذا مَاتُوا انْتَبَهُوا، وإذا شَيَّعَ الناس الجنائز فقد سَمِعُوا نَذِيرًا بلا صوت. كم شَيَّعْنَا مِن الجنائز! وكم تركنا في تلك المقابر! ثم قَسَتْ قلوبنا من بعد ذلك. والحازِم لا يترك الحذر حتى يصل المأمن (١).

قال أبو إسحاق الإلبيري(٢):

تَــفُــتُ فُــوَادَكَ الْأَيِّــامُ فَـــتَــا وَتَسَدُّمُسُوكَ الْسَمَـنُسُونُ دُعَسَاءَ صِسَدُقٍ أَرَاكَ تُسجِبُ عِسرْسُسا ذَاتَ خِسدْر تَنَامُ الدَّهُ وَيُحَكَ فِي ضَطِيطٍ بِهَا حَتَّى إِذَا مِتَّ الْتَبَهُتَا

وتنبحت جسمك الساعات نخنا ألَا يَسا صَساح أنْستَ أُدِيسدُ أنْستَسا أبت طلاقها الأكباس بنا

فُ العبد إذا عَلِم أنَّ الله عَلَى اللهُ عَلَمُ القلوب، وأنه يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وقلبه، وأنه تَعَالَى كُلُّ يُوم هُو فَى شَأْنَ، يَفْعُلُ مَا يَشَاء، وَيَخْكُم مَا يُرِيد، وأنه يَهْدي مَنْ يَشَاء، ويضلّ مَنْ يَشَاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، فما يُؤمِّنه أن يقلب الله قلبه، ويَحُولُ بينه وبينه، ويُزيغه بعد إقامته، وقد أثْنَى الله على عِبَادِهِ المؤمنين بقولهم: ﴿رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُونَا بَهَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨]؛ فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألَّا يزيغ قلوبهم»(٣).

تاسعًا: مُجَالَسة مَنْ يُخَوِّفنا من الله عَنْ بالتذكير:

لأن الله يقول: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالذارِياتِ: ٥٥]، ﴿فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَاثُ وَعِيدِ @﴾ [ق: ٤٥]، وقد كانّ أسلافنا «يتراسلون بالمواعظ، لتقع المساعدة على اليقظة؛ كصياح الحارس بالحارس»(٤).

قال رجل للحسن البصرى كَاللهُ: يا أبا سعيدا كيف نصنع بمُجَالَسة أقوام يُخوّفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطُّع؟ فقال: «والله لأن تَصْحب أقْوامًا يُخوِّفونك حتى تُدْرك أَمْنًا، خير لك من أن تَصْحَب أَقُوامًا يُؤَمِّنُونَك حتى تلحقك المَخَاوف (٥٠).

⁽١) انظر: «اللطف في الوعظ» (ص٧٨).

اديوان الإلبيري، (ص٢٤). (1)

ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (٢/ ٦٢٥ ـ ٦٢٦). (٣)

ذكره ابن الجوزي في «المدهش» (ص٤٤٣). (1)

تقدم تخريجه. (0)

ولما جاء الواعظ شيبان إلى هارون الرشيد، قال له هارون الرشيد: عِظْنِي. فقال له: "يا أمير المؤمنين! لأن تصحب من يخوفك حتى يُدْرِكك الأمن خير لك من أن تصحب مَنْ يُؤَمِّنكَ حتى يدركك الخوف؟(١).

فينبغي على الإنسان أن يَتَحَرَّى في صحبته، فيصحب من يُذَكِّرُهُ بالله بقوله، وإذا رَآه تَذَكَّرَ اللهَ عَلَىٰ الْ الطبع سَرَّاق، والصُّحْبة قد تجعل الشرير خَيِّرًا، والخَيِّر شريرًا. أما رأيتم الهواء كيف يَفْسد بمجاوَرَةِ الجِيَف؟ فكيف بالنَّفْسِ التي هي في غاية الحساسية، يَنْظبع فيها ما يشاهده الإنسان، وما يراه، وما يحصل له مِنْ ألوان التأثرات التي يلقاها في ذهابه ومجيئه، فتبقى مُنْطَبِعَة في نَفْسه، فإذا حاول أن يُزِيلَهَا ويَرْفعها لم يتمكَّنْ من ذلك.

وقال جعفر بن سليمان ﷺ: «كنتُ إذا وجدتُ من قلبي قسوة نظرتُ إلى وجه محمد بن واسع حسبتُ أن وجُههُ وجُه محمد بن واسع حسبتُ أن وجُههُ وجُه تُكُلى (٢٠)، وقد روى ابن عباس ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿أَوْلِيَاءُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ (رُوُوا دُكَ اللهُ (٣).

دُ حَشِيَ الْإِلَةَ وَمَيْشُهُ قَسَسُهُ قَسَسُهُ لَ لَسَلَّهِ كُسلِّ فِسَمَالِهِ رُشَهُ ا لَا صَرِضَ يَسْفَعُلُهُ وَلَا نَقْهُ مَا لَيْسَنَ مِنْ إِنْسَيَانِهِ بُهُ ا وَاحْشَارَ مَا فِيهِ لَهُ الحُلْهُ مِا الْعَيْشُ إِلَّا الْقَصْدُ وَالرَّهُدُنَا

إِنَّ الْسَقَسِ بِسرَةً عَسِينُهُ عَسِيدٌ خَشِي عَبْدٌ قَلِيبلُ النَّوْمِ مُجْتَهِدٌ لسلَّ نَـزِهٌ عَـنِ السَّدُنْيَا وَبَـاطِيلِهَا لَاعَـر مُـتَـذَلُّـلُ لسلِّهِ مُسرْنَـقِبِ مَا لَـ رَفَضَ الحَبَاةَ عَلَى حَلَاوَتِهَا وَاخْتَ فَـاشْـدُدْ يَـدَيْكَ إِذَا ظَـفِـرْتَ بِـهِ مَا الْعَ هذا ما يتعلَّق بالأسباب التي يُسْتَجُلُب بها الخوف.

⁽١) (المتظم) (١٨/ ٢٥٠).

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (٢١٧)، والبزار (٣٦٢٦)، والطبراني في «الكبير» (م ١٣٣٢٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٥٧)، وصحّحه في موضع آخر من «صحيح الجامع» (٢٥٨٧)، إلا أنه مُعَلّ بالإرسال، كما في «كشف الأستار»، راجع: «تخريج الكشاف» للزيلعي (٩٩٥)، و«الصحيحة» للألباني (١٦٤١، ١٧٣٣).

⁽٤) قديوان أبي العتاهية؛ (ص١٣٧).

ثمرات الخوف والخشية من الله سبحانه كثيرة جدًّا؛ فمن ذلك:

أُولًا: أنه سببٌ مُوَصِّل لِجَنَّةِ الله ﷺ، كما أنَّهُ سَبَب للخلاص مِنْ عَذَابِ الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة:

وقد ضمن الله ﷺ الجَنَّة لمنْ خَافَه من أهل الإيمان، فقال تعالى: ﴿وَلِمَنْ غَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﷺ [الرحلٰن: ٤٦].

قال مجاهد تَطَلَّهُ: (هو الرَّجُل يريد أن يُذْنِبَ، فيَذْكر مقام ربَّه، فيَدَع الذنب، (۱). وعنه قال: (مَنْ خَافَ الله عند مقامِهِ على المعصية في الدنيا، (۲).

وقال أيضًا: •هو الرجل الذي يذكر الله عند المعاصي، فَيُحْجَز عنها، (٣).

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ر الله عن الله عن الله جلَّ ثناؤه المُؤْمِنِينَ الذين خافوا مقامَه فأدَّوا فَرَائِضَه الجنة) (٤).

وقال الله عَلَىٰ: ﴿ وَأَزْلِفَتِ لَلْمُنَّةِ لِلْمُنْقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّكٍ حَفِيظٍ ۞ تَنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالنَّيْسِ رَبَّةَ بِفَلْكٍ تُمْيِبٍ ۞ آدَخُلُوهَا بِسَلَّتُمْ ذَلِكُ بَقِعُ ٱلْخُلُودِ ۞﴾ [ق: ٣١ ـ ٣٤].

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ...﴾ الحديث، وذكر منها: ﴿خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السُّرِّ وَالْمَلَانِيَةِ، (٥٠).

قال المناوي كَثَلَثُهُ: ﴿ قَدُّم السُّرَّ؛ لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العَلَنِ؛ لما يخاف

⁽١) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (٧٢٥).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف؛ (١٣/ ٥٦٥).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٧٠)، وهناد في «الزهد» (٨٩٩) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية»
 (٣/ ٢٨١).

⁽٤) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (٢٢/ ٢٣٥).

⁽٥) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٣١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٤٣/٢) من حديث أنس في»، واستنكره العقيلي في «الضعفاء» (٣١٦/١)، والذهبي في «الميزان» (١/ ١٦١) و(٣٩/٣٤)، إلا أن له شواهد عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم في، بها حسّنه المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٨٦)، والألباني في «الضعيفة» (١٨٠٢)، وراجع: التعليق على «المجالسة» للدينوري (٩٩٩).

من شَوْب رؤية الناس، وهَذِهِ درجة المُرَاقبة، وخشيته فيهما تمْنَع من ارتكاب كل مَنْهِيّ، وتحثّه على فِعْل كل مأمور، فإن حَصَل للعبد غفلة عن مُلاحظة خوفه وتقواه، فارْتَكب مُخَالفة مولاه لجأ إلى التوبة، ثم دَاوَم الخشية، (۱). اهـ.

وعن أبي هريرة ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لَا يَلِيجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، (٢)، واللبن لا يعود في الضَّرْعِ أبدًا.

ثانيًا: أنه أمان للخائفين:

أمانٌ لهم يؤمَ الفَزَعِ الأكبر؛ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: • وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ لِمَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ، إِنْ هُوَ أَمِنَتِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ عِبَادِي، وَإِنْ هُوَ خَافَىٰ فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيْدِ عِبَادِي...، (٣).

وقال أبو أيوب الأنصاري ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ ليعمل المُحَقّرات حتى يأتي الله وقد أَحَظنَ بهِ، وإن الرجل ليَعْمَلُ السيئة فَيَفْرَق منها حتى يأتى الله آمنًا ('').

وفي حديث السَّبْعة الذين يُظِلّهم الله في ظِلّه يَوْمَ لا ظُل إلا ظله: ﴿وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ... وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُۥ

والشاهد من هذا: أن هُولاً الذين صاروا في ظلُّ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى لا تَطُولُهم المحاوف، فهم في غاية الأمن؛ كما قال الله عَلى: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْسِمُوا إِيمَنَهُم الممخاوف، فهم في غاية الأمن؛ كما قال الله عَلى: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْسِمُوا إِيمَنَهُم عِلَمَ الْأَمْنُ وَهُم تُهْتَدُونَ فَي اللَّهِ الله الله الله الله على الله المُطلق، وقد علقه الله سبحانه على وَصْفِ، وهو الإيمان الذي لم يُلابِسُه ظلم؛ فعلَى قَدْرِ ما عندهم من الإيمان الذي منه المخوف من الله يكون أمنهم وطُمَأْنِينتُهم، وكذلك يكون امناؤهم؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: "من خاف الله تعالى لم ينفعه أحد" أنه .

⁽١) ﴿ فيض القدير ٤ (٣٠٧).

⁽٢) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا؛ أخرجه الترمذي (١٦٣٣) واللفظ له، والنسائي (٢٠١) عن أبي هريرة في مرفوعًا، وصحّحه الترمذي، والحاكم (٢٦٠/٤)، والذهبي، والألباني في اصحيح الترغيب، (١٢٦٩، ٣٣٢٤). وأخرجه النسائي (٣١٠٧) عن أبي هريرة في موقوقًا عليه. راجم: «العلل، للدارقطني (٨-٣٣١).

⁽٣) تقدم تخريجه.

 ⁽٤) ذكره البغوي في (شرح السُّنَّة) (٤/ ٣٧٤).

⁽٥) تقدم تخریجه.

٦) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (٨/ ٨٨) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب؛ (٩٤٤).

وقال الربيع المرادي(١):

مَنْ خَشِيَ اللَّهَ لَـمْ يَنَلْهُ أَذَّى وَمَنْ رَجَا اللَّهَ كَانَ حَيْثُ رَجَا

ثَالثًا: أنه سبب لِنَيْل مَغْفِرَة الله تبارك وتعالى:

فعن أبي هريرة ﴿ عَنْ النبي ﷺ أنه قال: المَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيْئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا مِلْيَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً (٢٠).

وفي لفظ لمسلم^(٣): ﴿وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةٌ، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايِۥ؛ أي: مِنْ أجلي، خوفًا مني.

وَعَنْ أَبِي هَرِيرة ﴿ مُنْ اَنْ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ لِإَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَمِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبُهُ مَذَاكًا مِنَ الْعالَمِينَ. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، عَلَيْهِ لَيُعَذَّبُهُ عَذَاكًا مِنَ الْعالَمِينَ. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَرْ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبُ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ؛ فَعَفَرَ اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

رابعًا: أنه يورث المَهَابة:

فيكون للخَائِفِ مِنَ الله ﷺ مِنَ الهَيْبَةِ في قلوب الخَلْق ما لا يكون للمُسْتَرسِلين في معْصِية الله تعالى، الذين لا يرفعون لخشيته رأسًا.

وقد قال يحيى بن معاذ كَالَمُهُ: «عَلَى قَدْر حبك لله يُحبّك الخَلْقُ، وعلى قَدْرِ خَوْفِكَ مِنَ الله يَهَابُكَ الخَلْقِ»^(٥).

وقال عُمَرُ بن عبد العزيز كَيَّلَهُ: «مَن خاف الله أخاف منه كُلَّ شيء، ومَن لَمْ يَخْفِ الله أَخَافَه مِن كلِّ شيء" (١٠).

⁽١) وسير أعلام النبلاء، (١٢/ ٥٨٩)، ووطبقات الشافعية، (٢/ ١٣٤).

⁽٢) تقدم تخريجه، وهذا لفظ البخاري.

⁽٣) برقم: (١٢٩).

⁽٤) أخرجه البخاري (٧٥٠٦)، ومسلم (٢٧٥٦) واللفظ له.

⁽٥) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (٩٤٨).

⁽٦) المصدر السابق (٩٤٣).

وقال يوسف بن أُسْبَاط كَلَّلَهُ: قلتُ لأبي وكيع: رُبَّمَا عَرَض لي في البيت شيء يُذَاخِلُني الرَّعب، فقال لي: (يا يوسف! مَنْ خَافَ اللهَ خَافَ مِنْهُ كلّ شيء). قال يوسف: فما خفتُ شيئًا بعد قوله(١).

فهذا علاج لأولئك الذين يعانون من خوف لا يدرون ما سببه، فإنه إذا خاف الله تبارك وتعالى تَلَاشت عنه تلك المخاوف.

ومن عجيب ما يُذْكَر في ذلك خبر بنان الزَّاهِد حين أَمَر ابنَ طولون بالمعروف، فأمر أن يُلقَى بين يدي السَّبُع يَشُمَّه ولا يضره، فلما أُخْرِج من بين يدي السَّبُع قيل له: «ما الذي كان في قلبك حين شمك السَّبُع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف الناس في سؤر السَّبُع ولعابها (۲).

خامسًا: أنه يحمل صاحِبَهُ على الإحسان إلى الخَلْق وتَرُك ظلمهم:

فهو يعاملهم بالمعروف، ويَتَقِي الله ﷺ فِيهِم؛ لأنه يعلم يقينًا أنه كما يدين يُدان، فليس في قلبه رجاء لهؤلاء المخلوقين، وليس في قلبه خوف من أحد منهم، فهو يحسن إليهم، وينتظر الجزاء مِن الله سبحانه، لا ينتظر العطِيَّة منهم. وهو أيضًا يقوم بأمْرِ الله ﷺ فيهم، فلا يترك أمر الله تبارك وتعالى تمَلُقًا لهم، ومُداهنةً ورياء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَشْهُ: "ومن طلب من العباد العِوَض .. ثناء أو دعاء أو غير ذلك . لم يكن مُحسنًا إليهم شه. ومن خاف الله فيهم، ولم يخفهم في الله كان محسنًا إلى الخلق وإلى نفسه؛ فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم، ويَكُفّ عن ظلمهم، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم؛ حيث خاف غير الله ورَجَاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرَّهم عنه بكل وجه؛ إما بمُدَاهنتهم ومُرَاءَاتِهم، وإما بمُقَابلتهم بشيء أعظم من شرَّهم أو مثله، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم؛ فإن طَبْع النَّفْس الظلم لمن بعق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم؛ فإن طَبْع النَّفْس الظلم لمن

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٤٠).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٣٢٤).

لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضَّرْب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قَدِر، مَهْينًا ذليلًا إذا قُهِر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يُوقِع الفتن بين الناس.

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلا بد أن يبغضهم، فيظلمهم إذا لم يكن خائفًا من الله عَلَى وهذا موجود كثير في الناس، تجدهم يخاف بعضهم بعضًا، وكلٌّ من هؤلاء يتظلم من الآخر، ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون في حق الله؛ حيث خافوا غيره، ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم؛ فإن هذا من الذنوب التي تُعَذَّب التَّفْس بها وعليها، (١) اهد.

فهذه حال كثيرين. والمؤمن الذي قد كَمُل إيمانه بتحقيق هذه المعاني القَلْبِيَّة لا يكون بهذه المثابة، وهو يعلم أن الله يُراقِبُهُ ويَرَاه ويطّلع عليه، وأن الدَّهْرَ دُوَل، يوم لك ويومٌ عَلَيْكَ. والْعَاقِل إذا تمكَّنَ، فإنه يتذكر أنَّ ذَلِكَ لا يَدُوم، ولا يبقى إلا العمل الصالح، ودعاء أهل الإيمان له. وأمَّا إذَا أساء إليهم، وتسلط عليهم بغير حق؛ فإنه يبقى له منهم الدعاء عليه، والبُغض في قلوب أهل الإيمان. وقد يُسلَّط الله ﷺ عليه منه وهذا أمْرٌ مُشَاهَد.

ولذلك؛ تجد من يخاف من الله تبارك وتعالى يَتَّقِي الله ﷺ في الخَلْق، فلا يظلم خادمًا، ولا زَوْجَة، ولا غلامًا، ولا طالبًا، ولا يظلم أحدًا من الناس؛ لأنه يخاف من الله سبحانه.

سادسًا: أنه سائق يَسُوق العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور:

فيعمل بطاعة الله عَلَى ويُشَمِّر في ذلك، ويَقْمع هذه النَّفْس التي تريد أن تستولي عليه بالشهوات، فيكون من أهل الورَع الكامل الذي يُجْتَنب فيه الحرام، ويُتَّقَى فيه المكروه وفضول المباح.

قال ابن قدامة تَكِنَّلَهُ: «الخوف سَوْط الله تعالى يَسُوق به عباده إلى المُوَاظَبة على العلم والعمل؛ لينالوا بهما رُثْبة القُرْب من الله تعالى (٢٠) . اهـ.

وقال عمرو بن عثمان كَثَلَثُهُ: ﴿العِلْمُ قَائدُ، والخوف سائق، والنفس حَرُونُ ۖ بين

⁽۱) المجموع الفتاوي؛ (۱/٥٤). (۲) المختصر منهاج القاصدين؛ (ص٣٨٤).

⁽٣) أخرجه القشيري في (رسالته؛ (٢٥٢/١).

 ⁽٤) حَرُون؛ أي: واقفة غير منقادة.

ذلك، جَمُوح، خدَّاعة، روَّاغَة فاحْذَرْهَا، ورَاعها بِسِيَاسَة العلم، وسُقْهَا بتهديد الخوف، يَتِمَّ لك ما تُريد، (۱).

وعن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: (كان يُقَال: ما استعان عبُدٌ على دِينِه بمثل الخشية من الله (٢٠).

وذلك أن هذه الخشية هي التي تَحْمله على صيام النهار، وقيام الليل، وفعل الفَرَائِض، وتَرْك المحرَّمَات؛ ولولا الخَشْيَةُ لأخلد الناس إلى المعاصي والشَّهَوات والذنوب.

وعن ابن عباس ﷺ قال: «الخائف مِنْ رَكِب طاعة الله، وتَرَكَ مَعْصِيته،"".

وقال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي كَنَلَهُ: «علامة الخوف أن يسعى، ويَجْتَهِدَ في تَكميل العمل، وإصلاحه، والنُّصْح بهه (٤). اهـ.

وقال عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا غَنْمُوهُمْ وَاخْشَوْفِ﴾ [البقرة: ١٥٠]: «أمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمَنْ لَمْ يَخْشَ الله لم ينكف عن معصيته، ولم يمتثل أمُره، (٥٠). اهـ.

والمقصود: أن الخوف هو الذي يضبط النفس، ويَكْبح جِمَاحَها، فلا تنطلق في أودية المعصية والهَلَكة، ثم بعد ذلك يكون أمره فُرُطًا.

ولهذا قال إبراهيم بن شيبان كَاللَهُ: ﴿إِذَا سَكَن الْحُوفُ القَلْبُ أَخُرَقَ مَوَاضِع الشَّهُواتِ منه، وطرَدَ رغبة الدنيا عنه، (٦).

قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: «من ثمرات الخوف أنه يَقْمع الشهوات، ويُكَدُّرُ اللَّذَات، فتَحْتَرق الشَّهَوات بالخوف، وللَّذَّات، فتَحْتَرق الشَّهَوات بالخوف، وتتأذَّب الجوارح، ويذلّ القَلْب ويَسْتَكِين، ويُفَارِقُهُ الكِبْر والحقد والحسد، ويصير

⁽۱) أخرجه السلمي في اطبقات الصوفية؛ (ص٢٠٣) عن عمرو بن عثمان المكي، والقشيري في ارسالته؛ (١/ ٩٠)، وورد أيضًا عن عبد الله بن عبيد بن عمير بنحوه. أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٦٨)، وأبو نعيم في الحلية؛ (٣/ ٣٥٤)، وابن أبي الدنيا في المحاسبة النفس؛ (٨٦).

⁽۲) دسير أعلام النبلاء، (٦/٩).

⁽٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٢/ ٣٣٥)، والبيهقي في االبعث والنشور» (٢٨٠).

⁽٤) اتفسير السعدي؛ (ص٢٠٤).

⁽٥) المصدر السابق (١٠٩/١).

⁽¹⁾ أخرجه القشيري في ارسالته (١/ ٢٥٥)، وأخرجه السلمي بنحوه في اطبقات الصوفية، (ص٨١) عن أبي سليمان الداراني.

مُسْتَوعب الهَمّ لخوفه، والنَّظَر في خَطَر عاقبته، فلا يتفرّغ لغيره، ولا يكون له شغل إلَّا المُرَاقبة والمُحَاسبة والمُجَاهدة...

فقوة المُراقبة والمُحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوّة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصِفَاتِهِ، وبعيوب النّفس، وما بين يديها من الأخطار والأهوال (١٠٠٠). اهر.

ولذلك؛ نشاهد أن الذين يقلّ خَوْفهم تَمْتَلِئ قلوبهم بأنواع الشهوات: شهوة الرِّنَاسَة، وشهوة الفواحش، وشهوة المال، وشهوة السّكر، إلى غير ذلك؛ ليس لأحدهم في ليله ونهاره، وقيامه وقعوده، إلا هذه الشهوات. فهي التي تسيّره؛ فبِهَا يسمع، وبها يبصر، وبها يقوم ويقعد.

وعن أبي هريرة هله، أن النبي ﷺ قال: •مَنْ خَافَ أَذْلَجَ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْمَةَ اللهِ الجَنَّةُ (٢٠).

وذلك يعني: أنَّ من خاف أُسْرَع وشَمَّر وبَادَر، حتى لا يُذْركه عدوه فَيَبْغَته.

وسُئِلَ ابن المبارك عن صفة الخانفين، فقال (٣):

إِذَا مَا اللَّيْلُ أَظْلَمَ كَابَدُوهُ فَيُسْفِرُ عَنْهُمُ وَهُمُ دُكُوعُ أَطَارَ اللَّهُ يِنِي الدُّنْيَا هُجُوعُ أَطَارَ اللَّهُ يَنِي الدُّنْيَا هُجُوعُ لَهُمْ تَحْتَ الظِّلَالِ وَهُمْ سُجُودٌ أَنِينٌ مِنْهُ تَنْفَرِجُ الضَّلُوعُ وَخُرُسٌ بِالنَّهَ إِللَّهُ لِللَّهُ وَمُ حُشُوعُ عَلَيْهِمْ مِنْ سَكِينَتِهِمْ خُشُوعُ وَخُرُسٌ بِالنَّهَا لِلطُولِ صَمْتٍ عَلَيْهِمْ مِنْ سَكِينَتِهِمْ خُشُوعُ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ عن نبي الله يوسف ﷺ: ﴿ فَدَلَّ عَلَى أَنه كَانَ مَعُهُ من خوف الله ما يَزَعُه عن الفاحشة، ولو رَضِي بها الناس، وقد دعا رَبّه ﷺ أن يصرف عنه كيدهن (١٤). اهـ.

وقــــال الله عَنْ: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُوسَى اَلْفَضَبُ آخَذَ اَلْأَلُواحٌ وَفِ نُسَخِّتِهَا هُدُى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَالْأَعْرَافَ: ١٥٤]، فَأَحْبِرَ أَنَّ الْهَدَى وَالرَّحْمَة لَلْمَين يَرْهَبُونَ الله.

وهكذا الذين انْشَغَلَتْ قُلُوبهم بالغِشّ والهوى، إنما انشغلت بذلك لخلوّها من خشية الله ﷺ ومحبِّيه، والإقبال عليه.

⁽١) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٣٨٤).

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) الديوان ابن المبارك (ص٩٠ ـ ٩١).

⁽٤) المجموع الفتاوى، (١١٩/١٥).

وفي الحديث _ كما تقدَّمَتِ الإشارة إليه _: قَلَلاَثْ مُهْلِكَاتْ، وَقَلَاثْ مُنْجِيَاتْ: شُعُّ مُطَاعٌ، وَهَوَى مُتَّبَعٌ، وَإِصْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ. وَقَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السَّرُ وَالْعَلاَئِيَةِ...) الحديث (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: (فخشية الله بإزاء اتباع الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك؛ كما قال: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَانَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَرَىٰ ﴿ النازعات: ٤٠] (٢). اهـ.

فالذي يخاف مقام رَبِّهِ لَا يُقْدِم على معصية، فإذا أقدم عليها بِحُكْمِ ضَعْفِهِ البشريّ؛ قاده خوف هذا المقام الجليل إلى النَّدَم والاستغفار والتوبة، فظلّ فِي ذَايْرَة الطاعة.

﴿ وَالخَوْفِ مِن اللهِ هُو الحَاجِزِ الصَّلْبِ، أمام دفعات الهوى العنيفة، وقَلَّ أَنْ يَثُبُتَ غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى، ومِنْ ثَمَّ يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة. . .

ولم يُكلِّف الله الإنسان ألا يشتجر في نَفْسه الهوى، فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج عن طاقته، ولكنه كلَّفَه أن ينهاها، ويَكْبَحَهَا، ويمسك بزمامها، وأن يستعين في هذا بالخوف؛ الخوف مِنْ مَقَام رَبِّهِ الجليل العظيم» (٢٠).

فِبالخَوْف مِن الله وحْدَهُ تَنْكُفُ النَّفْس عن أهوائها، وتنصرف عن غَيِّهَا إلى رشدها.

وتأمَّل قول الله ﷺ في صِفَةِ أهْلِ الإيمان: ﴿وَاَلَٰذِينَ يَمِيلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِء أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْتَ رَبَّهُمْ وَيَعَافُونَ شُوّةَ كَلِمَابِ ۞﴾ [الرعد: ٢١].

قال ابن القيم ﷺ: ﴿ثم وصَفَهم بالحَامِل لهُمْ على هذه الصَّلَة، وهو خشيته، وخوف سوء الحساب يوم المَآب. ولا يمكن لأحد قَطَ أن يصل ما أمر الله بِوَصْلِه إلا بخشيته، ومتى تَرَحَلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوُصَلِّ (1).اهـ.

والخلاصة: أنه لا يمكن للإنسان أن يَمْتَئِلَ أمر الله إلا إذا كان مُحقَّقًا لهذا المقام.

سابعًا: أنه سبب للتَّوْفِيق والرحمة:

كما قال الله تعالى في شأن التوراة: ﴿وَفِي نُسْخَتِهَا هَدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّيمٌ يَرَهَبُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٥٤].

وهذه الآية تدلّ على أن أَصْلَ كل خير في الدنيا والآخرة الخَوْف من الله تعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ^(٥).

⁽۱) تقدم تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی، (۱۶/ ۴۸۰).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» (٦/ ٣٨١٩).

⁽٤) النظر: المجموع الفتاوي، (٧/ ٢٠). (٥) انظر: المجموع الفتاوي، (٧٠/٧).

ثامنًا: الخوف يدل على كل خير:

ولو أردنا أن نتَتَبُّع هذا لطال بنا المَقَام.

قال في الكشاف: «مَنْ خَشِي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجْتَرَأ على كل نَوْرَ، (١٠٠ أمن اجْتَرَأ على كل نَرَاً (١٠٠ أ. اهـ.

وقال الفضيل لَكَالله: ﴿ مَنْ خَافَ الله دَلَّهِ الخوف على كل خير ٢ (٢).

وقال الحسن لَالله: «الرجاء والخوف مَطِيَّنَا المؤمن» (١٠).

وقيل: اللَّحَوْفُ سِرَاجِ القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر) (٥٠).

فَ ﴿رَهْبَة الله وخشيته همي التي تَفْتَحُ القلوب للهدى، وتُوقِظُهَا مِن الْغَفْلَة، وتُهَيِّمُها للاستِجَابَة والاستقامة، (٦٠).

ومِن هذا الخير الذي يحصل للإنسان بالخوف: الإنابة والتذكرة، وهذه أمورٌ مُتلازمة، فإذا تذكّر الإنسان أنَابَ إلى الله ﷺ، وخَشِيَه، وإذا كان ممَّن يخشى؛ فإن ذلك يحمله على التذكرة والإنابة.

قالخشية مُسْتَلْزِمة للتذكّر، فكُل خَاشٍ مُتَذَكّر؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ
 عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَثُولُا﴾ [فاطر: ٢٨]، فلا يخشاه إلا عَالِم، فكل خَاشٍ لله فهو عالم. . .

وقال السلف وأكثر العلماء: «إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله، كما دلّ غيرها على أن كل مَنْ عَصَى الله فهو جاهل. فمن لم يَخْشَ الله فليس من العلماء، بل مِنَ الجُهَّال» (٧).

وصحّ عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَلَكِّرُ لِن نَفَسَ الدِّكْرَىٰ ﴿ سَيَلَكُرُ مَن يَعْفَىٰ ﴿ ﴾ [الأعلى: ٩، ١٠]، قال: افاتقوا الله، ما خشيَ اللهُ عَبْدٌ قَطَ إِلا ذَكَرَه ﴿ وَيَنجَنَّهُمُ ٱلأَثْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٠]، قال: فلا والله، لا يتَنكّب عبد هذا الذّكر زُهْدًا فيه، وبُغْضًا

⁽١) (الكشاف؛ (٣/ ٧١٥).

⁽۲) ﴿إحياء علوم الدين ٤ (١٦١/٤).

⁽٣) تقدم تخریجه.

⁽٤) أخرجه أحمد في الزهد، (ص٣٢٤)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية، (٢/١٥٦).

⁽٥) أخرجه القشيري في (رسالته؛ (١/ ٢٥٢)، ونقله ابن القيم في (الممدارج؛ (١٣/١).

⁽٦) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» (٣/ ١٣٧٦).

⁽٧) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ١٧٧ ـ ١٧٨).

لأهله، إلا شَقِي بَيِّن الشقاء"(١).

قال الله ﷺ: ﴿ سَيَلَكُمُ مَن يَغْثَىٰ ۞﴾ [الأعلى: ١٠]، فجعل التَّذَكُّر لأهل الخشية؛ فَدَلَّتْ هذه الآية على أن كل من يخشى فلا بُدَّ أن يتذكر.

كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، حينما أمر موسى وهارون أن يأتيا فرعون: ﴿فَقُولًا لَمُ قَلًا لَيَالًا لَمَلَّهُ يَنَدُكُنُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ [طه: ٤٤]، والله يقول: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُنَ لِكُلِ أَوَّهٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنَ خَثِى الرَّقَنَ بِالنَّيْبِ وَبَاتَه بِتَلْمِ تُبِيهٍ ﴿ إِنَ ٢٣، ٣٣]، فكل مَنْ خَشِي الله وَ فلا بُدَّ أن يرجوه، وأن يطمع في رحمته، فيُنِيب إليه تبارك وتعالى؛ ليُحَصُّل الرحمة، وينجو من العقوبة، وهذا هو حامل العبد على الإنابة.

«فمن ثمرات الخوف: الورع، والاستعانة، وقِصَر الأمل^(٢).

فالخوف من الله سبب لاجتناب المحارم والمعاصي والشهوات، وباعث على العمل بالفرائض، والمُداومة على السُنَن والمستحبَّات، ولا يَخْفَى مَا في هذه الآثار مِنْ فَضْلٍ وأَجْرٍ، فهي المُوصِلة إلى إرْضاء الله ﷺ.

وكما قلنا أنه يُورِث الورع والتقوى اللَّذَيْنِ هما أفضل الأعمال في العبادة، «حتى إن العاقبة صارت مَوْسُومَة بالتقوى، مخْصُوصة بها، كَمَا صَارَ الحمد بالله تعالى، والصلاة مخصوصة بالرسول على، حتى يقال: الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمُتَّقِين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين (٣).

⁽۱) أخرجه ابن جرير في اتفسيره ا (۲۱ ۳۱۷ ـ ۳۱۸).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «المدارج» (٢٨/٢) بتصرُّف.

⁽٣) ﴿إِتَّحَافُ السَّادَةُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٩/ ٢١٠).

أولًا: خوف الجمادات:

قَـــال الله ﷺ: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَارُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلَنَا هَلَا ٱلْفُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لُرَأَيْنَامُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١].

قال مجاهد كَلَّهُ: (كل حجر يتَفَجَّر منه الماء، أو يتشقّق عن ماء، أو يتردَّى مِنْ رَأْسِ جبل، فهو من خشية الله ﷺ، نزل بذلك القرآن، (١٠).

وعن ابن عباس الله قال: «إن الحجر ليقع إلى الأرض، فلو اجتمع عليه قوم من الناس ما استطاعوا القيام به، وإنه ليهبط من خشية الله (٢٠).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في قوله تعالى: ﴿وَلِنَّ يِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾: •وَهَذا يدل على أنها تَعْرِفُ رَبَّهَا معرفة تليق بها، وإلا لما هبطت من خشيته؛ فإن الخشية تَسْتَلزم العلم بالمخشيّ (٣). اهـ.

وقــال الله ﷺ: ﴿وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمُبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَتِى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهُا فَاعًا صَفْصَفُ ۞ لَا نَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَنْتُنا ۞﴾ [طه: ١٠٥_].

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: (فهذا حال الجبال، وهي الحجارة الصّلبة، وهذه رقّتها وخَشْيَتها وتَذَكْدُكُهَا من جَلَال رَبِّهَا وعظمته، وقد أخبر عنها فاطِرُهَا وباريها أنه لو أنزل عليها كلامَه لخشَعَت، ولتصدَّعَت من خشية الله.

فيا عَجَبًا مِنْ مُضْغَةِ لَحْم أقسى من هذه الجبال! تَسْمَع آيات الله تتلى عليها، ويُذْكَر الرب تبارك وتعالى فلا تَلِين، ولا تخشّع، ولا تُنيب. فليس بمُسْتَنْكُر على الله وَلِكُلّ، ولا يُخالِف حكمتَه أن يَخلق لها نارًا تُذيبها _ يعني: القلوب _؛ إذ لم تَلِن بكلامه وذِكْره وزواجره ومَوَاعِظِه، فَمَنْ لم يَلنْ للهِ في هذه الدار قَلْبُه، ولم يُنِبُ إليه، ولم يُذِبُه بحبّه والبُكاء من خشيته، فليتمَتَّع قليلًا؛ فإن أمامه المُلين الأعظم، وسَيَرِد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم، (٤٠٠). اهد.

⁽١) أخرجه ابن جرير في انفسيره، (٢/ ٢٤٠). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٤٧/١).

⁽٣) المجموعة الرسائل الكبرى، (٢/ ٣٤٢). (٤) المفتاح دار السعادة، (٢/ ٨٩).

ثانيًا: خوف البهائم:

فالبهائم تَفْرَقُ مِنْ خَشَية الله، فعن أبي هريرة ﴿ عَن النبي ﷺ أنه قال: فَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَائِةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاحَةِ، إِلَّا ابْنَ آدَمَ (١٠).

ثالثًا: خوف الملائكة:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «والمعنى: أن الذين تدعونهم مِنْ دون الله، من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقرَّبون إلى رَبِّهِمْ، ويخافونه، ويرجونه، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم مِنْ دُونِهِ وأنتم وهم عبيد له؟١)(٢).اهـ.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِالمَلَا الْأَهْلَى وَجِبْرِيلُ كالحِلْسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﷺ: أَنْ

رابعًا: خوف الأنبياء والمرسلين:

فقد وَصَفَهُم الله عَلَىٰ، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبُ الْ وَكَاثُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۚ ۚ إِلاَنبِياء: ٩٠]، ووصف إبراهيم ﷺ فقال: ﴿إِنَّ إِرَهِيمَ لَسَلِيمُ أَوْرًا مُثِيبٌ ۚ ۚ شَيْدِ ۗ ۚ ۚ ۚ ﴿ الْمَادِ: ٧٥].

فقيل: «الأوَّاه: هو الذي إذا ذَكَر خطاياه استَغْفَر منها»(٤).

 ⁽۱) أخرجه النسائي (۱٤٣٠) ضمن حديث طويل، وصحَّحه ابن حبان (۲۷۷۲)، والحاكم (۲۷۸/۱)
 ۲۷۸)، والذهبي، والألباني في «الإرواء» (۲۲۸/۳).

⁽۲) (طريق الهجرتين) (۲/ ۱۱۳ _ ۱۱۶).

⁽٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٦٧٩) واللفظ له، وابن أبي عاصم في «السُنَّة» (٢٦١) من حديث جابر بن عبد الله وللها، قال الهيثمي في «المجمع» (٧٨/١): «رجاله رجال الصحيح»، وصحَّحه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٤/١٠)، و«الجامع الصغير» (١٠٨٠٣)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (٢٢٨٩).

 ⁽٤) ذكره الشوكاني في (فتح القدير) (٢/ ٥٨١).

قال الشوكاني كَثَلَثُهُ: ﴿والمُطابق لمعْنَى الأوَّاه لغة أن يقال: إنه الذي يُكْثِرُ التأوّه مِنْ ذُنُوبِهِ (١). اهـ.

وقال عطاء: «هو الخائف من النار»(٢).

وقال أبو عبيلة: •هو المُتَأَوِّه شَفَقًا وفَرَقًا، المُتَضَرِّع يقينًا) (٣).

وأما النبي ﷺ فشأنه مغرُوف، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَغْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ﴾ (٤).

وكانُ ﷺ وقد غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر _ يقول: (كَيْفَ أَنْمَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْمَنْفَ الْفَرْنَ، اسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرَ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخَ؟ ا، فكأنَّ ذلك ثَقُل على أصحاب النبي ﷺ، فقال لهم: (قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا (٥٠).

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال أبو بكر ﷺ: يا رسول الله! قد شِبْتَ! فقال: • شَيَبْتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَهَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ، (٦٠).

وعن عبد الله بن الشُّخُير ﷺ قال: ﴿أَتِيتُ النَّبِي ﷺ وهو يُصَلِّي، ولجؤفِهِ أَزِيزِ كَأَزِيزِ المِرْجَل؛ يعني: يَبْكِي (٧٠).

وعن ابن عمر الله قال: لما مَرَّ النبي الله المِجْرِ قال: ﴿لَا تَلْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اللهُ عَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فتح القدير؟ (٢/ ٥٨١). (٢) فتفسير البغوي؛ (٤/ ١٠٣).

⁽٣) المصدر السابق. (٤) تقدم تخريجه.

⁽٥) تقدم تخریجه. (٦) تقدم تخریجه.

 ⁽٧) أخرجه أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (١٢١٤) واللفظ له، وصحَّحه ابن خزيمة (٩٠٠)، وابن حبان (١٦٥، ٣٥٥)، والحاكم (٢٦٤/١)، والذهبي، وابن رجب في افتح الباري، (٦٦ ٢٦٢)، والألباني في اصحيح الموارد، (٣٦١).

⁽٨) أخرجه البخاري (٤٨٢٩)، ومسلم (١٦/٨٩٩).

⁽٩) أخرجه البخاري (٤٤١٩) واللفظ له، ومسلم (٢٩٨٠).

خامسًا: خوف الصحابة على:

فعن العرباض بن سارية ﷺ قال: وعَظَنَا رسول الله ﷺ مَوْعِظَة بليغة، ذَرِفَتْ مِنْهَا العيون، وَوَجِلَتْ مِنْهَا القلوب^(١).

فهذا وصف أصحاب النبي ﷺ، وهو الوَضف الذي مَدَح الله ﷺ أهله بقوله: ﴿إِنَّمَا الْفُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾ [الانفال: ٢]، وقال: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوا أَن تَضَمَّ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِيَّ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِيّ

وقـــال تـــعـــالـــى: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبُا مُتَشَيْهِا مَثَالِىَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ نَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣]، ويقول: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ زَيْنَ أَعُيُنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَا عَهُواْ مِنَ الْحَقِيْ ﴾ [المائدة: ١٨].

وعن عبيد الله بن النَّضْرِ عَنْ أبيه، قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيتُ أنسًا، فقلت: يا أبا حمزة! هَلْ كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله على قال: "معاذ الله! إن كانت الريح لتَشْتَد، فنبادر المسجد؛ مخافة القيامة، (٢).

قال ابن أبي مُلَيْكَة: ﴿أَذْرَكُتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أصحاب النبي ﷺ، كلهم يخاف النُّفَاق على نَفْسه، "".

وكان الحسن البصري تَتَلَقُهُ يُعَاتِب أهل زمانه، فيقول: القد مضى بين يديكم أقوام، لو أن أحدهم أنْفَق عَدَد هذا الحصى لخشي ألَّا ينجو من عِظَم ذلك اليوم⁽¹⁾.

وقال ابن القيِّم رَحِمه الله: • ومَنْ تَأَمَّل أَحْوَال الصَّحَابَةِ ﷺ وجدهم في غاية العمل

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۰۷)، والترمذي (۲۲۷٦)، وابن ماجه (٤١، ٤٣) واللفظ له، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان (۵)، والحاكم (۱/ ۹۰ ـ ۷۷)، والبَرَّار ـ كما في «جامع بيان العلم» (۲/ ۹۲). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۲۸۶). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۲۲۶)، والذهبي في «إعلام الموقعين» بيان العلم» (۲/ ۲۸۶)، والألباني في «الصحيحة» (۹۳۷)، وفي كتابه «النصيحة» (ص٣١) نَقُل الإجماع على تصحيحه.

 ⁽۲) أخرجه أبو داود (۱۱۹۳)، وصحّحه الحاكم (۳۳٤/۱)، وابن حجر في التحاف المهرة، (۲/ ۳۵۵)، وضعفه الألباني في الضعيف أبي داود، (۲۹/۲). وراجع: التاريخ الكبير، للبخاري (۱۱۹۵).

 ⁽٣) ذكره البخاري مُعلقًا (١/ ٣٠) في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ووصله غير واجد؛ منهُم محمد بن نَصْر في كتابه العظيم قدر الصلاة، (٦٨٨).

⁽٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (١٦٠).

مع غاية الخوف. ونحن جَمَعْنَا بين التقصير ـ بل التفريط ـ والأمن (١٠). اهـ.

(فصل) في بيان جملة مِنْ أَخُوالهِمْ فِي باب الخوف على التفصيل:

فهذا أبو بكر ظنه، كان يمسك بلسانه ظنه، ويقول: ﴿إِنَّ هذا أوردني الموارد، (١٠). وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله كان (٣).

ولما احْتُضِر قال لعائشة ﷺ: «يا بُنَيَّة! إني أصبْتُ من مال المسلمين هذه العباءة، وهذه الجادة، وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال: والله لوددتُ أني كنتُ هذه الشجرة، تُؤكّل وتُعْضَد، (٤٠).

وقال قتادة كَاللهُ: بلغنا أن أبا بكر في قال: «ليتني كنت خَضِرَة تَأْكُلني الدواتِ»(٥).

ولما قال ﷺ في مرض موته: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسِيف، إن يقم مكانَك يَبْكي فلا يقدر على القراءة (٦٠).

وهذا خليفته عمر رضي الله تعالى عنه، قال يومًا لكعب تَثَلَقُهُ: يا كعب! خَوِّفْنَا. فقال كعب: «يا أمير المؤمنين! اعمل عمل رجل لو واقَيْتَ يؤم القيامة بعمل سبعين نبيًا لازدريتَ عملك مما ترى (٧).

ورأى ﴿ مَا هذا يا جابر؟!» فق يد جابر بن عبد الله ﴿ لَهُ الحمَا معلَقًا، فقال: «ما هذا يا جابر؟!» فقال جابر ﴿ أَوَكُلُما السَّتهِيت شيئًا اسْتريته؟! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: ﴿ أَذَهَبُمُ لَمِ يَبَرُكُمُ فِي حَالِكُمُ الدُّنَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]؟!» (٨).

وسُمِعَ نَشِيجُه ﷺ من آخر الصفوف لما قرأ في صلاة الفجر من سورة يوسف:

⁽١) «الجواب الكافي» (ص٩١).

⁽٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٨٢٥). وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (٥٣٥).

 ⁽٣) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة (٧٢٤٥)، وابن نصر في العظيم قدر الصلاة (١٤٤).

⁽٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١١٠)، راجع: التعليق على «المجالسة» للدينوري (٢٣٩٢).

⁽٥) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١١٢)، وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (١١) واللفظ له.

 ⁽٦) أخرجه البخاري (٧١٢)، ومسلم (٦٣٤)، وأسيف: فعيل بمعنى فاعل من الأسف، وهو شدة الحزن، والمراد: أنه رقيق القلب، إذا قَرَأ القرآن غلبه البكاء من خشية الله.

⁽٧) أخرجه أحمد في (الزهدا (ص١٢٢)، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٦٨/٥ ـ ٣٦٩) واللفظ له.

⁽٨) أخرجه مالك في الموطأ؛ (٢٧٠٣)، وأحمد في الزهد؛ (ص١٢٤) واللفظ له.

﴿إِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ ﴿ [يوسف: ٨٦](١)؛ وذلك من خشية الله والتضرّع والشكاية إلى الله عَلَى .

وقرأ سورة الطور، إلى أن بلغ قوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ الطور: ٧]، فَبَكَى، وَاشْتَذَ بُكاؤُه حَتَّى مَرض وعادُوه (٢٠).

يقول أبان بن عثمان كَالله: دخلتُ على عمر بن الخطاب حين طُعِن، ورأسه في التراب، فذهبتُ أرفعه، فقال: «دعني، ويلي، ويل أمي إن لم يغفر لي. ويلي، ويل أمي إن لم يغفر لي. "(").

وكان يمرّ رَضِيَ الله تعالى عنه بالآية في وِرْدِهِ من الليل فتخنقه، فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يُعَاد، يحسبونه مريضًا (٤٠).

وكان في وجهه ﷺ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ البُكَاءِ.

وقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يُهَوِّن عليه: مَصَّر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعَلَ بك وفَعَلَ. قال: «وَدِدْتُ أَنِّي أنجو لا أَجْر ولا وِزْرٍ» (٥٠).

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أخذ عمر بن الخطاب هي تبنة، فقال: أيا ليتني مثل هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئًا، ليتني كنت نَسيًا منسيًا (٦).

ولما طُعِن ﷺ قال: «والله لو أنَّ لي طِلَاع الأرض ذهبًا لافتديثُ به من عَذَاب الله ﷺ قبل أن أراه» (٧٠).

وربما تُوقَد له النار، ثم يُدْنِي يديه منها، ثم يقول: «يا ابن الخطاب! هل لك على هذا صبر؟!» (^^).

وهذا كان يفعله جماعة؛ كالأحنف بن قيس، فقد كان يجيء المصباح، فيضع إصبعه فيه، ثم يقول: (حِس) ثم يقول: (يا حُنيف! ما حملك على ما صنعت يوم

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء؛ (٤١٧)، والبيهقي في الشعب؛ (١٨٩٥).

⁽٢) ﴿ الجوابِ الكَافَى ؛ (ص٩٩)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ﴿ الرقَّةُ والبَّكَاء ؛ (١٠٠) بنحوه.

⁽٣) أخرجه أحمد (ص١١٨)، وأبو داود (٤٦) كلاهما في الزهد، وابن أبي الدنيا في المحتضرين؛ (٤٥) واللفظ له.

⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٩/١٣)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية؛ (١/٥١).

⁽٥) أخرجه أحمد في الزهد؛ (ص١٢٤) واللفظ له، وأبو نعيم في االحلية؛ (١/٥٢).

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في (المتمنين) (١٢)، والبيهقي في (الشعب) (٧٦٩).

⁽٧) أخرجه البخاري (٣٦٩٢).

⁽٨) • التخويف من النار، (ص٨٤).

وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان فله ، يقول: «وَدِدْتُ لَوْ أَنِي إِذَا مِتُ لَمْ أَبْعَتْ». وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته (٢). وقال: «لو أنني بين الجنة والنار، لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترتُ أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيهما أصد (٣).

وهذا أمين هذه الأمة، وقائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح رها، كان يقول: «لوددتُ أني كنتُ كَبْشًا، فيذبحني أهلي، فيأكلون لحمي، ويشربون مرقى» (٤).

وهذا صاحب رسول الله على عمران بن حصين الله على أني رماد على أكمَة، تنسِفُني الرياح في يوم عاصف، (٥٠).

وكانت عائشة ﴿ أَنْ رُوج النبي اللهِ تقول: (وددتُ أَنِي كَنْتُ نسيًا منسيًّا) (٢٠). وكانت إذا قرأت: ﴿ وَلَمْ مُنَّ اللهُمَّ مُنَّ عَلَىٰ وَوَقَنْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٧]، قالت: ﴿ اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَىٰ، وَقِنِي عَذَابِ السَّمُومِ (٧٠).

وعُرِضَتْ عَلَيْهِ النفقة فقال: «عندنا أَغْنُز نَحْتَلِبها، وأَحْمر ننقل عليها، ومُحَرَّر ـ يعني: رقيق ـ يخدمنا، وفضل عباءة، إني أخاف الحساب فيها)(٩).

أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد الزهد) (ص٢٣٥)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (٢٤/ ٣٤٤)، وابن أبي الدنيا في (محاسبة النفس) (١٣).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦٧)، وحسَّنه الترمذي، والألباني في المشكاة، (١٣٠)، وصحَّحه الحاكم (٤/ ٣٣٠)، راجع: التعليق على المجالسة، (١٣٠٩).

⁽٣) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٢٩) واللفظُّ له، ومن طريقة أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٦٠).

⁽٤) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٧٠).

⁽٥) المصدر السابق (٧٧٠).

⁽٦) أخرجه وكيع في الزهد: (١٦٠)، ومن طريقه أحمد في الزهد: (ص١٦٤) واللفظ له، وأبو نعيم في اللحلية: (٧/ ٤٥)، والبيهقي في الشعب: (٧٧٠).

 ⁽٧) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٦٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٤٨)، والبيهقي في «الشعب»
 (١٩٣٤) واللفظ له.

 ⁽٨) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٣٦) واللفظ له، وابن عساكر في «تاريخه» (٦٦/ ٢١٥)،
 وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء في «الشعب» (٧٦٨).

 ⁽٩) أخرجه وكيع (١٣٧)، ومن طريقه أحمد (١٤٦) كالاهما في «الزهد»، وأبو نعيم في «الحلية»
 (١٦٣/١).

وصح عن زرارة بن أوفى كَتَلَلُهُ أنه قرأ في صلاة الفجر: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي اَلنَّاقُورِ ﴿ ﴾ [المدثر: ٨]، فخرَّ مَيِّنًا (١).

وقال عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام: سمعتُ عبد الله بن حنظلة يومًا، وهو على فراشه، وَعُدْتُهُ مِن عِلَّة، فَتَلا رَجُلٌ هذه الآية: ﴿ لَمُ مِن جَهَمَّ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِكُ الأعراف: ٤١]، فبكى حتى ظننتُ أن نَفْسه ستخرج، ثم قال: "صاروا بين أطباق النار". ثم قام على رجليه، فقال قائل: يا أبا عبد الرحمٰن! اقعد. فقال: "مَنع مني ذِكْرُ جَهَنَّمَ القعودَ، ولا أدري لعلى أحدهم (٢٠).

وقال سليمان بن سُحَيم: ﴿أَخبرنِي مَنْ رَأَى ابن عمر يصلي، وهو يَتَرَجَّح، ويتمايل، ويتأوَّه، حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: لقد أُصيب الرَّجُل. وذلك لذِكْر النار إذا مَرَّ بقَولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْتُولُ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِقًا مُثَمِّزَيْنَ ﴾ [الفرقان: ١٣]، (٢).

وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان في أسفل من عينيه مثل الشَّرَاك البالي من الدموع (٤).

وقرأ تميم الداري رضي الله تعالى عنه ليلة سورة الجاثية، فلمَّا أتى على قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن جُعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّيْلِحَنْتِ ﴾ [الجاثية: ٢١]، جعل يُرَدُدُهَا، ويَبكِي حتى أصبح (٥).

ومَرَّ رَجُل على عبد الله بن عمرو بن العاص في ، وهو سَاجِد في الحِجْر - حِجْر الكعبة - وهو يبكي، فقال: «أتعجب أن أَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وهذا القمر يبكي من خشة الله؟!»(١٠).

وبكى أبو هريرة ﴿ فَي مَرَضِهِ، فقيل: ما يُبْكِيكَ؟ قال: قَامَا إني لا أَبْكِي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعُد سَفَرِي، وقِلَة زادي، وأني أمْسَيْتُ فِي صُعُود ومَهْبَطة على جَنَّة ونار، ولا أدري إلى أيهما يُؤخَذ بي (٧٠).

⁽١) أخرجه الترمذي (٤٤٥)، وسكت عنه الذهبي في «التلخيص» (٣٨٧١).

⁽٢) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٢٧/٤٢٦).

⁽٣) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في افضائل القرآن (ص١٣٨).

⁽٤) أخرجه أحمد في االزهد، (ص١٤٥)، ومن طريقه أبو نعيم في اللحلية، (٢/٣٠٧).

⁽٥) أخرجه ابن المبارك (٩٤)، وأحمد (ص١٨٢) كلاهما في الزهد.

⁽٦) أخرجه وكيع في االزهد؛ (٢٥)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٣١/ ١٢٧).

⁽٧) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٥٣)، ومن طريقه أبو نعيم في االحلية؛ (١/ ٣٨٣).

وغُشِيَ عَلَيْهِ ثلاث مَرَّات وهو يُحَدِّث بحديث الثلاثة الذين هم أوّل مَنْ تُسَعَّر بهم النار يوم القيامة (١١).

وهذا ابن مسعود ﴿ ماحب نعلَيْ رسول الله قط يقول: الو تَعْلمون ذنوبي ما تَبِعَنِي منكم رجلان، ولَوَدِدْتُ أني دُعِيتُ عبد الله بن روثة، وأن الله غفر لي ذنبًا من ذنوبي، (٢).

وكان يقول: «وددتُ أني نُسِبْتُ إلى روثة، وأن الله تقبَّل مني حَسَنَةَ واحدة من عملي» (٣٠).

وكان يقول: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرَّ عَلَى أنفِهِ، فقال به هكذا»^(٤).

وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، كان يقول: ﴿إِن أَخُوفُ مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْتُ على الحسابِ أَن يُقال لي: قد عَلِمْت، فما عَمِلْتَ فيما عَلِمْت؟ (ُ (ُ).

وعن جُبَير بن نُقَير قال: دخلتُ على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مشجده، فلمَّا انصرف قلتُ: غفر الله في مشجده، فلمَّا انصرف قلتُ: غفر الله لك يا أبا الدرداء! ما أنت والنفاق؟ قال: «اللَّهُمَّ اغفر ـ ثلاثًا ـ من يأمَنُ البَلاء؟ مَنْ يَأْمَنُ البَلاء؟ واللهِ إن الرجل ليُفْتَن في ساعة، فينقلب عن دينه (٧٠).

 (۲) أخرجه الحاكم (۳/ ۳۱۲)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۸۲۱، ۸۲۲) واللفظ له، ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخه» (۳۸/ ۱۲۸).

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٥٧)، ويعقوب بن سفيان (٢/ ٥٤٩)، والبيهقي في «الشعب» (٨٢٠)، ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخه» (٣٣) ١٦٩).

⁽٤) أخرجه البخاري (٦٣٠٨).

⁽٥) أخرجه ابن المبارك (٣٩)، وأحمد (١٣٦) كلاهما في الزهد،، وأبو نعيم في الحلية، (١/ ٢٤٨) (٢١٣) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه، (٣٤٨/١٥).

 ⁽٦) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١٦/١) واللفظ له، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٦/٥٦).

⁽٧) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٨٣١) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه؛ (٤٧/ ١٨١ ـ ١٨٢).

وقد قال الإمام البخاري كَاللهُ في صحيحه: "باب خوف المؤمن من أن يُحْبَطَ عمَلُهُ وَهو لا يشعر)(١).

وقال إبراهيم التيمي: (ما عرضتُ قَوْلِي على عملي إلا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مَكذَّبًا)(٢). وقال ابن أبي مُلَيْكة: (أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخافُ النَّفَاقَ على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل)(٣).

ويُذْكَر عن الحسن كَلَلْلهُ أنه قال: قما خافه إلا مؤمن، وما أمِنَهُ إلا منافق، (1) ؛ يعنى: النفاق.

وعن حذيفة على المسجد، فقال لي: وعمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد، فقال لي: يا حذيفة! إن فلانًا قد مات، فاشهد. قال: ثم مضى، حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إليَّ، فرآني، وأنا جالس، فَعَرف، فرجع إليَّ، فقال: يا حذيفة! أَنْشُدُك بالله أمِنَ القوم أنا؟ _ يعني: المنافقين _ قال: قلت: «اللَّهُمَّ لا، ولن أبرِّي أحدًا بعدك (٥٠).

وعن أنس بن مالك على أن النبي الله المتقد ثابت بن قيس على المقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك علمه، فأتاه، فوجده جالسًا في بيته، مُنكَسًا رَأْسَه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي الله القد حَبِط عمله، وهو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فأتى الرجل النبي الله المرة الله المرة الأخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: اذهب إليه فقُل له: وإِنَّكَ نَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّلُ مَنْ اللهِ فَقُل له: وَلِهُ اللهِ فَقُل له عَلْمُهُ اللهِ الل

ويقول معاذ رها: ﴿إِن المؤمن لا يسكن رَوْعه حَتَّى يترك جسر جهنَّم وراءه (٧). وهذا أبو موسى الأشعري رها، خطب الناس بالبصرة، فذكر في خطبته النار،

⁽١) صحيح البخاري (١/ ٢٠).

 ⁽۲) أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۳۰/۱)، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وجاء موصولًا في «الزهد» لأحمد (ص٣٥٧، ٣٥٨)، وفي «الصمت» لابن أبي الدنيا (١٠٤)، وصحّحه ابن رجب في «الفتح» (١/ ١٨١).

⁽٣) تقدم تخريجه.

 ⁽٤) علقه البخاري بصيغة التَّمْرِيض (١/ ٣٠)، ووصله الفريابي في (صفة المنافق) (٨٦)، وصحَّحه ابن رجب في (الفتح) (١٣٦/١)، وابن حجر في (الفتح) (١٣٦/١)، والألباني في (مختصر البخاري) (١/ ٣٥).

⁽٥) أخرجه وكيع في االزهدة (٤٧٧).

⁽٦) أخرجه البخاري (٤٨٤٦) واللفظ له، ومسلم (١١٩).

⁽٧) • الرسالة القشيرية، (١/ ٢٥٣)، و (إحياء علوم الدين، (١٨٨/٤).

فَبَكَى حَتَّى سَقَطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدًا (١).

وهذا شدَّاد بن أوس رها كان إذا دخل الفِرَاش يتقلَّب على فِرَاشه؛ لا يأتيه النوم، فيقول: «اللَّهُمَّ إن النار أذهبت مني النوم»، فيقوم، فيصلي حتى يصبح (٢٠).

وكان أنس بن مالك ﷺ يقول لبنيه: «يا بَنِي! إِيَّاكم والسَّفِلَة». قالوا: وما السَّفِلَة؟ قال: «الذي لا يخاف الله ﷺ^(٣).

وبعد؛ فهذا طَرَف من أخبار أصحاب النبي ﷺ، يبيّن بعض ما كانوا عليه من خوف الله ﷺ فيزيد الله المُشَمِّر من فضله، وينظر المُقَصِّر، فيزيد الله المُشَمِّر من فضله، وينظر المُقَصِّر فيما كان من عمله.

سادسًا: خوف التابعين رحمهم الله:

فعن الوليد بن السائب (4) كَتَلَمُهُ قال: «ما رأيتُ أحدًا قط الخوف أَبْيَن على وجهه من عمر بن عبد العزيز) (٠٠).

وقال مرة لزوجته: «إني أخاف إن عصيتُ ربي عذاب يوم عظيم»، بصوت حزين. فبكت، وقالت: «اللَّهُمَّ أعِذْه من النار»(١٦).

وكانت تقول في صِفّته: «ما رأيتُ أحدًا قط أَشَدَّ فَرَقًا من ربه من عمر، كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد، ثم يرفع يديه، فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه، فلم يزل رافعًا يديه يبكى حتى تغلبه عينه، "\".

وقالت: «قد يكون من الرجال مَنْ هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر، ولكني لم أرّ من الناس أحدًا قط كان أشد خوفًا من ربّه من عمر؛ كان إذا دخل البيت ألقى نَفْسه في مسجده، فلا يزال يبكي، ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ، فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع (^^).

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (٥٧).

⁽٢) أخرجه عبد الله بن أحمدٌ في (زوائد الزهد؛ (ص١٩٥)، وأبو نعيم في الحلية؛ (١/ ٢٦٤).

 ⁽٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٥٤).
 (٤) في الحلية: الوليد بن أبي السائب.

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (٥/ ٢٦٠)، وابن عساكر في اتاريخه؛ (٢٣٦/٤٥).

 ⁽٦) أخرجه يعقوب بن سفيان في اتاريخه، (١/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه،
 (٣٢/٧٠).

⁽٧) أخرجه أحمد في «الزهدة (ص٢٩٨ ـ ٢٩٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٠)، والبيهقي في «الشعب» (٩٤٩) واللفظ له، وغيرهم.

⁽٨) أخرجه ابن المبارك في الزهد؛ (٨٨٤)، ومن طريقه أبو نعيم في اللحلية؛ (٥/ ٢٦٠).

وعن عبد السلام مولى مَسْلَمَة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز، فبكت فاطمة _ زوجته _ فبكّى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء، فلما تجلى عنهم العَبْر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مِمَّ بكيت؟ قال: «ذكرت يا فاطمة مُنْصَرَف القوم من بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير»(١).

وقراً عنده رجل: ﴿وَإِنَّا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا صَيِقًا مُقَرَّنِينَ دَعَواْ هُمَالِكَ ثُبُولًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ١٣]، فبكى حتى غلبه البكاء، وعلا نشيجه، فقام من مجلسه، فدخل بيته، وتفرَّقَ الناس (٢٠).

وعن النضر بن عربي قال: «دخلتُ على عمر بن عبد العزيز، فكان لا يكاد يبكي، إنما هو ينتفض أبدًا، كأن عليه حزن الخَلْق^(٣).

وكان يجمع كل ليلة الفقهاء، فيتذاكرون الموت والقيامة وذِكْر الآخرة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة (⁽⁾⁾.

وقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز لما رأى الناس في الموسم - يعني: موسم الحج -: «أما ترى هذا الخَلْقَ الذي لا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا الله تعالى، ولا يَسَعُ رزقَهُم غيرُهُ؟ فقال: يا أمير المؤمنين! هؤلاء اليوم رَعِيتُك، وغدًا خصماؤك». فبكى بكاء شديدًا، ثم قال: «بالله أستعين» (٦).

وعن إبراهيم بن عبيد بن رِفَاعة قال: «شهدتُ عمرَ بن عبد العزيز ومحمدُ بن قيس يحدثه، فرأيتُ عمر يبكى حتى اختلفت أضلاعه (٧٠٠).

وأتِيَ يومًا بِسَلْق وأقراص، فأكل، ثم اضطجع على فراشه، وغطى وجهه بطّرَف ردائه، وجعل يبكي، ويقول: عَبْدٌ بِطِيءٌ بَطِيْنٌ يَتَبَاطَأ، ويتمنى على الله منازل الصالحين (٨٠٠).

⁽۱) تقدم تخریجه. (۲) «الرقة والبكاء» (۸۳).

⁽٣) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه، (٢٣٦/٤٥).

⁽٤) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (٢٣٩/٤٥).

⁽٥) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٢٣٦/٤٥).

 ⁽٦) (فوات الوفيات؛ (٢/ ٦٩)، وانظر: (سير أعلام النبلاء؛ (٥/ ١١٢).
 (٧) أخرجه يعقوب بن سفيان في (تاريخه؛ (١/ ٥٨٤)، ومن طريقه البيهقي في (الشعب؛ (٩٥٠)،

وابن عساكر في (تاريخه) (٢٥/ ٢٢٥). (٨) أخرجه يعقوب بن سفيان في (تاريخه) (١/ ٥٨٥)، ومن طريقه البيهقي في (الشعب) (٩٥١).

وكان لا يجفّ دمعه من هذا البيت:

وَلَا خَيْرَ فِي عَيْشِ امْرِيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ فِي دَارِ الْفَرَارِ نَصِيبُ (١)
وقيل له: لو جعلتَ على طعامك أمينًا لا تُغْتَال، وحرسًا إذا صليتَ لا تُغْتَال، وتنَعً
عن الطاعون، قال: «اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أني أخاف يومًا دون يوم القيامة فلا تُؤمِّن
خوفي (٢٠).

وقال الحسن كَثَلَثُهُ: ﴿مَا خَافُهُ _ أَي: النَّفَاقَ _ إِلَّا مُؤْمَنَ، وَمَا أَمِنُهُ إِلَّا مَنَافَقَۥ (٣٠).

وقال أيضًا: (إن الرجل لَيْتَمَلَّقُ بالرَّجُلِ يَوْمَ القيامة، فيقول: بيني وبينك الله، فيقول: والله ما أعرفك. فيقول: بلى، أنت أخذت لَيِنَة من حائطي، وأخذت خيطًا من ثوبي، (1).

وقيل له: نراك طويل البكاء؟ فقال: «أخاف أن يطرحني في النار، ولا يبالي،^(ه).

وأتِيَ بكوز من ماء ليُفْطِر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى، وقال: •ذكرتُ أمنية أهل النار؛ قولهم: ﴿إَنَّ اللَّهَ خَرَّمُهُمَا عَلَى النار؛ قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَرَّمُهُمَا عَلَى النَّهَ خَرَّمُهُمَا عَلَى اللَّهَ خَرَّمُهُمَا عَلَى اللَّهَ وَذَكرتُ ما أُجِيبوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَرَّمُهُمَا عَلَى النَّامِينِ فَهِ الْعَراف: ٥٠]، (٦).

وكان يقول: «المؤمنون قوم ذُلُل، ذلّت والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحْسَبُهم الجاهل مَرْضَى، والله ما بالقوم من مرض، وإنهم لأصحًاء القلوب. ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا عِلْمهم بالآخرة، وقالوا: ﴿ لَكُمْدُ لِلّهِ اللّذِي اَذْهَبَ عَنَا الْخَرُنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]، والله ما أحزنهم حزن الناس، ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة؛ أبكاهم الخوف من النارة (٧٧).

وكان يقول: «المؤمن مَنْ يعْلَمُ أن ما قال الله عَلَىٰ كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملًا، وأشد الناس خوفًا، لو أنفق جَبَلًا من مال ما أمِنَ دون أن يُعَاين، ولا يزداد صلاحًا وبرًا وعبادة إلا ازداد فَرَقًا؛ يقول: لا أنجو، لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير، وسيُغْفَر لي، ولا بأس عليً، يسيء العمل، ويتمنَّى على الله تعالى الله .

⁽١) أخرجه البيهقي في (الشعب: (٩٥٢)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه: (٢٤٢/٤٥).

 ⁽٢) أخرجه يعقوب بن سفيان في التاريخه؛ (١/ ٦١١)، ومن طريقة ابن عساكر في التاريخه؛ (٤٥/ ٢٤٩)، وأخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (٢٩٢/٥).

⁽٣) تقدم تخريجه. (٤) الحياء علوم الدين (٤/ ٣٧٣).

⁽٥) تقدم تخريجه. (٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٦/ ١٨٩).

⁽٧) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٩٧).

⁽٨) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٥٣٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٥٣).

وقد عُوتِبَ كَلِّلَهُ في شدة حُزْيِه وخوفه، فقال: "ما يُؤمِّنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على نفرتُ لك، فأنا أعمل في اطلع في على بعض ما يكره، فمَقَتَنِي، فقال: اذهب فلا غفرتُ لك، فأنا أعمل في غير مُعْتَملٍ (``.

وقال يونس بن عبيد: «ما رأيتُ أحدًا أطول حزنًا من الحسن، وكان يقول: نضحك، ولعلَّ الله قد اطلع على أعمالنا، فقال: لا أقبل منكم شيئًا»(٢).

فالمؤمن لا تراه إذا أصبح وإذا أمسى إلا خائفًا وَجِلًا، ولا يَسَعه غير ذلك؛ لأنه بين مخافتين: بين ذنبٍ قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وبين أَجَلٍ بَقِي لا يدري ما يصبب فيه.

يقول الحسن تَعَلَّلُهُ: ﴿إِن المؤمن يصبح حزينًا، ويُمْسي حزينًا، ويَنْقَلِب باليقين في المحزن. يكفيه ما يكفي العُنيزة: الكفّ من التمر، والشَّرْبة من الماء (٢٠).

وكان يقول: (يَحِق لمن يعلم أن الموت مَوْرِدُه، وأن الساعة مَوْعِدُه، وأن القيام بين يدي الله تعالى مَشْهده؛ أن يطول حُزْنه (٤٠).

وقال له رجل: «يا أبا سعيد، كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: كيف حالك؟ فتبسَّم الحسن، وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة، حتى توسَّطوا البحر، فانكسرت سفينتهم، فتعلَّق كل إنسان منهم بخشبة، على أيِّ حال يكون؟ قال الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم)(٥).

وقال تَتَلَقُهُ: ﴿وَاللَّهُ لَا يَوْمَنَ عَبِدَ بَهِذَا القَرَآنَ إِلَّا خَزِنَ وَذَبُلَ، وَإِلَّا نَصِب، وإلا ذاب، وإلا تَعِب، * .

وأما ابن المبارك كلالله فكان ـ كما قال نميم بن حماد ـ: إذا قرأ كتاب الرِّقاق يصير كأنه ثور منحور، أو بقرة منحورة من البكاء. لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفعه (٧٠).

⁽١) (إحياء علوم الدين) (١٨٨/٤).

 ⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٦٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٩) واللفظ لهما،
 وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (٣٦).

⁽٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في أزوائد الزهد، (ص٢٥٨) واللفظ له، ومن طريقه أبو نعيم في الحلمة، (٢/ ١٣٣ ـ ١٣٣).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (٤٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٣٣/٢) واللفظ له، والبيهقي في «الزهد» (٥٤٣).

⁽٥) اإحياء علوم الدين (١٨٧/٤). (٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٣٣/١).

⁽٧) تقدم تخریجه.

وكان الفضيل كلَّهُ يقول: «إني أحبه _ يعني: ابن المبارك _؛ لأنه يخشى الله كاناً).

وخرج _ أي: ابن المبارك _ على أصحابه يومًا، فقال: «إني اجترأت البارحة على الله عَلَى الله المِنَّة اللهُ المَنْ المَنْ اللهِ المَنْ اللهِ اللهِ على اللهِ عل

وكان كَثَلَثُهُ يتقلّب على فراشه من الغَمّ، ويقول: امَنْ يَصْبِر على أَخْذ الله، إنَّ أَخْذَهُ أَلْبَ أَنْ أَا

وقال كَتَلَلُهُ: "من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نَفْسه تقصيرًا، ثم لا يبالي ولا يحزن عليه" (1).

وقال أيضًا: ﴿إِن البُصَرَاء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يُدْرَى ما يصنع الرب فيه، وعمر قد بقي، لا يُدْرى ماذا فيه من الهَلكات، وفضل قد أُغطِي، لعله مَكْر واستدراج، وضَلَالة قد زيّنت له فَيرَاهَا هدّى. ومن زَيْغ القلب ساعة أسرع من طَرْفة عين، قد يُسْلَب دينه وهو لا يَشْعر، (٥٠).

وعن القاسم بن محمد قال: «كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرًا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي: بأي شيء فُضًلَ هذا الرجل علينا، حتى اشْتُهِر في الناس هذه الشهرة؟! قال: فكنا في بعض مسيرتنا في طريق الشام ليلة نتعشّى في بيت، إذ طفئ السراج، فقام بعضنا، فأخذ السراج، وخرج يَسْتَصبح، فمكث هُنَيْهَة، ثم جاء بالسراج، فنظرتُ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتَلَتْ مِنَ الدموع، فقلتُ في نفسي: بهذه الخشية فُضًلَ هَذَا الرجل علينا، ولعَلَّه حين فُقِد السراج، فصار إلى الظلمة ذكر القيامة، (٢).

وهذا طاوس بن كيسان كَثَلَفُهِ، كان يُفْرش فراشه، ثم يضطجع، فيتقَلَّى كما تتقَلَّى المَّتَقَلَّى المَّتَقَلَّى المَبَّةِ على المِقْلَى، ثم يَثِب فَيُدْرِجه، ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول: «طَيَّرَ ذِكْرُ جَهَنَّم نَوْمَ العابدين» (٧).

⁽١) أخرجه البيهقي في (الشعب: (٩٦٠)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه: (٢٦/٣٢).

⁽٢) ﴿الرسالة القشيرية (١/ ٢٥٧)، و﴿إحياء علوم الدين ا (٤/ ١٨٥).

⁽٣) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٩٦٠) واللفظ له، وأبن عساكر في اتاريخه؛ (٣٢/٣٢).

⁽٤) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٦٧).

⁽٥) أخرجه البيهقي في (الشعب؛ (٨٣٥) واللفظ له، وابن عساكر في (تاريخه؛ (٣٦/٣٢).

⁽٦) اصفة الصفوة؛ (٤/ ١٤٥) باختصار.

⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٩٠).

ومَرَّ بِرَوَّاس ـ أي: برجل يطبخ الرؤوس ـ قد أخرج رأسًا، فَغُشِي عليه (١٠). وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة (٢٠).

وعن حفص بن عبد الرحمٰن قال: «أتيت مِسْعَر بن كِدَام ليحدَّثني، فكأنه رَجُل أُقيم على شفير قَبْرِ لَيُدْفَع فيه. _ وقال مرة أخرى _: على شفير جهنم ليُلْقَى فيها»^(٣)

ولما حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ سفيان الثوري، فوجده جَزِعًا، فقال له: لِمَ تَجْزَع؟ فوالله له: لِمَ تَجْزَع؟ فوالله لودتُ أنّي مِتَ الساعة. فقال مِسْعَر: أقعدوني، فأعاد عليه سفيان الكلام. فقال: إنك إذًا لواثق بعملك يا سفيان! لكني والله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين أهْبِط؛ فبكى سفيان، فقال: أنت أخوف لله عَلَى مُنى (٤٠).

وقال ميمون بن مهران كَلَقَهُ: «أَذْرَكْتُ من لم يكن يملأ عينيه من السماء خوفًا مِنْ رَبِّهِ ﷺ:(٥).

وقال هَرِم بن حيان كَالَمُهُ: "والله لوددتُ أني شجرة من هذه الشجر، أكلتني هذه الناقة، فقذفتني بَعْرًا، فاتُّخِذْت جِلَّة، ولم أكابد الحساب يوم القيامة... إني أخاف الداهية الكبرى" (٦).

وقال مكحول ﷺ: «بأي وجه تلقون رَبَّكُمْ، وقد زَهَّدَكم في أَمْر فرَغِبْتُم فيه، ورَغَّبُكُمْ في أَمْر فرَغِبْتُم فيه،

وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار كَلَّلُهُ لما حَضَرَهُ الموت قال: «لولا أني أكْرَهُ أن أصنع شيئًا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيتُ أهلي إذا أنا مِتّ أن تُقيِّدوني، وأن تجمعوا يدي إلى عنقي، فيُنْطَلَق بي على تلك الحال حتى أُدْفَن، كما يُصْنَع بِالعَبْدِ الآبق» (٨٠).

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/٤).

⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٧٥)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٤/٤).

⁽٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٢٠).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢١٢).

⁽٥) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٢٠٣٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٦١/ ٣٤٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨٨/٤) واللفظ له.

 ⁽٦) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٣٣) واللفظ له، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١١٩/٢ ـ
 (١٢)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (٣٧).

٧) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (٦٠/ ٢٢٣).

 ⁽٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في (محاسبة النفس) (١١٢) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في
 (٤٣٢/٩٦)، وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٢٦١/٢).

وقال سُويد بن سعيد كَلَّلَهُ: (كنا عند سفيان بن عُيينة، فجاء محمد بن إدريس، فجلس، فروى ابن عُيينة حديثًا رقيقًا، فغُشِيَ على الشافعي، فقيل: يا أبا محمد! مات محمد بن إدريس فقال ابن عُيينة: إنْ كان قد مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه (١٠).

وهذا الإمام الكبير أحمد بن حنبل كَلْلَهُ كان إذا ذُكِرَ المَوْتُ حَنَقَتْهُ العَبْرَة، وكان يقول: «الخوف يمنعني أكُل الطعام والشراب، وإذا ذكرتُ الموت هان عليَّ كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيَّام قَلَائل، ما أُعْدِل بالفقر شيئًا، ولو وجدتُ السبيل لخرجتُ حتى لا يكون لي ذِكْره (٢٠).

وقال له المَرُّوْذِي مرة: ما أكثر الداعي لك! قال: «أخاف أن يكون هذا استدراجًا، بأيِّ شيء هذا؟!» (٣).

وهذا يحيى بن معين كَتَلَلُمُ يقول: ﴿وَاللهُ مَا ضَرَّ رَجَلًا اتَّقَى اللهُ عَلَى مَا أَصْبَحُ وأَمْسَى مَنْ أَمْرِ الدُنيا، ومَا الدُنيا إلا كَخِلْم، لقد حججتُ وأنا ابن أربع وعشرين سنة، خرجتُ راجلًا من بغداد إلى مَكَّة، هذا منذ خمسين سنة، كأنما كان أمس، (٤).

وقال ابن حبان تَخَلَّقُهُ: (كان يحيى بن أبي كثير من العُبَّاد، إذا رأى جنَازة لم يَتَعَشَّ تِلْكَ الليلة، ولا قَدِر أحد من أهله أن يكلّمه، (٥). اهـ.

وقال عبد الرحمٰن بن مهدي تطَنَّهُ: ﴿جلستُ مع سفيان الثوري في مسجد صالح المُرِّي، فتَكَلَّمَ صَالِح، فرأيتُ سفيان الثوري يبكي، وقال: ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم) (١).

وَقُرِئ عند يحيى البكَّاء: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِم ﴾ [الأنمام: ٣٠]، فصاح صيحة، فعادوه منها أربعة أشهر (٧٠).

وقال يحيى بن أبي بكير تَشَلَّلُهُ: «قلنا للحسن بن صالح: صِفْ لَنَا غسل الميت، فما قَدِر عليه من البكاء»(^^).

⁽١) أخرجه أبو نعيم في الحلية، (٩/ ٩٥)، وابن عساكر في اتاريخه، (٥١/ ٣٠٦).

⁽٢) دسير أعلام النبلام، (١١/ ٢١٥ ـ ٢١٦)، واتاريخ الإسلام، (١٨/ ١٨)، وانظر: الورع، لأحمد (٢٤٥) ـ رواية المَرُّوذِي _.

⁽٣) فسير أعلام النبلاء؛ (٢١٠/١١)، وفتاريخ الإسلام؛ (١٨/٢٧).

⁽٤) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه، (٢٤٣/٦٧).

⁽٥) (الثقات؛ لابن حبان (٧/ ٩٩٢)، و(تهذيب الكمال؛ (٣١/ ٥٠٩).

⁽٦) أخرجه أبو نعيم في االحلية؛ (٦/ ١٦٧) واللفظ له، والخطيب في اتاريخ بغداد؛ (٩/ ٣٠٨).

⁽٧) أخرجه الدينوري في (المجالسة) (٢٢٦٨).

⁽٨) أخرجه ابن عدي (في الكامل؛ (٢/ ٣١١).

وخرج مرَّة، فنظر إلى جَراد يطير، فقال: ﴿يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَبْنَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنَيْرٌ ۞﴾ [القمر: ٧]، ثم خَرَّ مَغْشِيًّا عليه (١٠).

وقال بعضهم: «كنتُ أقرأ على علي بن صالح، فلما بلغتُ إلى قوله: ﴿فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم ﴾ [مريم: ٨٤]، سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثور، فقام إليه علي، فرَفَعَه، ومسح على وجهه، ورَشّ عليه الماء، وأسنده إليه،(٢٠).

وقال حماد بن زيد: «كنتُ إذا رأيتُ حسان بن أبي سنان كأنه أبدًا مريض». وذُكِر ذلك لمخلد بن حسين، فقال: «هكذا كان إذا رأيته كأنه أبدًا ناقة»^(٣).

وقال محمد بن سُوْقَة: «إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمَن، ولا يزداد لونه إلا تغيرًا)(٤).

وكان عون بن عبد الله تَغَلَلْهُ يُحَدِّثُ أصحابه ولحيته ترتش بالدموع (٥٠).

وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: «الهوى يُرْدِي، وخوف الله يشفي. واعلم أنما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت مَن تعلم أنه يراك^{ي(٦)}.

وكان عباد بن زياد التيمي تَتَلَلْهُ له إخوة مُتَعَبِّدون، فجاء الطاعون، فماتوا جميعًا فرثاهم بقوله:

كُلُهُمْ أَخْكَمَ الْسَقُرَانَ غُسلَامَا عَادَ جِلْدًا مُصَفَّرًا وَعِظَامَا فِ إِذَا الجَاهِلُونَ بَاتُوا نِيسَامَا وَيَظِلُونَ بِالنَّهَارِ صِيسَامَا وَيَظِيدُونَ سُجَّدًا وَقِيسَامَا وَخُيَاةٌ يُعُرَفُ التَّخَشُعُ فِيهِمْ قَدْ بَرَى جِلْدَهُ التَّهَاجُدُ حَتَّى تَتَجَافَى عَنِ الْفِرَاشِ مِنَ الحَوْ بِسَأَنِسِنٍ وَحَسِبُرَةٍ وَنَسجِسِب بِسَأْنِسِنٍ وَحَسِبُرَةٍ وَنَسجِسِب بَسْفُرَوُونَ الْفُرانَ لَا رَبْسَ فِسِهِ

وقال السَّري السَّقطي ﷺ: ﴿إِنِّي لأنظر إِلَى أَنفي كُلِّ يُوم مُرارًا مَخَافَة أَن يَكُونُ وَجَهِي قَد اسودًا (^).

⁽١) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (٨٩٨)، و«الزهد؛ (٥٣٠).

⁽٢) أخرجه ابن عدي (في الكامل؛ (٢/ ٣١١)، والبيهقي في الشعب؛ (٩١٥).

 ⁽٣) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (١١٥/٣).
 (٤) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٣/٥).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٢٤٩/٤)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٢٩/٤٧).

 ⁽٦) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (١٨/٨)، والبيهقي في (الشعب، (٥٠٥)، و(الزهد، (٣٢٤)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه، (٣٤٤/٦)).

⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٢٨٢).

⁽٨) أخرجه أبو نعيم في «التحلية» (١١٦/١٠)، والبيهقي في «الشعب» (٨٩١)، وابن عساكر في دارجه أبو نعيم في ١١٨٤).

وسمعه الجُنَيد كَلَلَهُ يقول: «ما أُحِبّ أَنْ أَمُوتَ حيث أُغْرَف، فقيل له: ولِمَ ذلك يا أبا الحسن؟ قال: أخاف ألَّا يقبلني قبري، فأفتضحه (١٠).

وكان يقول كَثَلَثُهُ: (للخائف عشرة مقامات ـ فذكر منها ـ: الحُزْن اللَّازِم، والهمّ الغالب، والخشية المُقْلِقَة، وكثرة البكاء، والتضرّع في الليل والنهار، والهَرَب من مواطن الرَّاحَة... ووَجَل القلب (٢٠).

وقال أبو إسحاق السَّبِيْعِي ﷺ: ﴿أَوَى أَبُو مَيْسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه، فقال: يا ليت أمي لم تلدني، فقالت له امرأته: أبا ميسرة! أليس قد أحسن الله إليك، وهداك إلى الإسلام، وفَعَل بك كذا؟ قال: بلى؛ ولكِنَّ اللهُ أَخْبَرَنَا أَنَّا وَارِدُون على النار، ولم يبيِّن لنا أنَّا صَادِرُونَ عنها، (٣).

ولما أُهْدِيَتَ مُعَاذة العَدَويَّة إلى زَوْجِهَا صِلَة بن أَشْيَم أدخله ابن أخيه الحَمَّام، ثُمَّ أدخله بيتًا مُطَيِّبًا، فقام يصلي، فقامت فصلّت، فلم يزالا يُصَلِّيان حتى برق الفجر، فلما عاتبه ابن أخيه على فِعْله، قال له: ﴿إنك أدخلتني بالأمس بيتًا أذكرتني به النار، ثم أدخلتني بيتًا أذكرتني به الجنة؛ فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحتُ،(١).

وعُوتِب يزيد الرقاشي من ابنه على كثرة بكائه، وقال له: لو كانت النار خُلِقَتْ لك ما زدتَ على هذا البكاء!! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل خُلِقَت النار إلا لي، ولأصحابي، ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ يا بني: ﴿ سَنَفَخُ لَكُمُ أَيْدُ النَّقَلانِ اللهِ اللهُ اللهُ

(الرحلن: ٤٤]، فجعل يجول في الدار، ويبكي حتى غُشِي عليه (٥).

وقال ابن السَّمَّاك كَلَفْهُ: ﴿قطع قلوَّبِ الخائفين طُول الْخلوديُّن إما في الجنة وإما في النار﴾ (٢).

⁽۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١١٠/١١٠)، والبيهقي في «الشعب» (٨٩٢)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ» (٢٠/١٨٠).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (١١٧/١٠ ـ ١١٨).

⁽٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣١٢)، ومن طريقه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (٣٦٣)، وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (٥٠، ٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٤١ ـ ١٤١) واللفظ له.

⁽٤) دصفة الصفوة، (٣/ ٢١٩)، ودالبداية والنهاية، (١٢/ ٢٦٧).

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في االرقة والبكاء؛ (٢٤٨)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٦٥/٦٨).

⁽٦) ﴿إحياء علوم الدينَ (٤/ ١٨٨).

ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون، فقال له: «ما الذي بلغ بك ما أرى؟» فقال: «يا أمير المؤمنين! أمراض وأسقام!» فأعاد عليه عمر، قال: سألتك بالله إلا صَدَقتني. فقال: «يا أمير المؤمنين! ذُقْتُ حلاوة الدنيا فوجدتها مُرَّة، فصَغُر في عيني زهرتها وحلاوتها، واستورى عندي حجارتها وذهبها، وكأني أنظر إلى عَرْش ربي والناس يُسَاقُونَ إلى الجنة والنار؛ فأظمَأتُ لذلك نهاري، وأسهرتُ له ليلي، وقليل حقير كلُّ ما أنا فيه في جنب ثواب الله على وعقابه (۱).

وهذا سفيان الثَّوْرِي الإمام الكبير كَاللهُ، حُمِلَ ماؤه إلى الطبيب في مرضه، فلما نظر إليه قال: «هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه» (٢).

وكان يقول لَكَنَالَةُ: ﴿ لَقَدْ خَفْتَ الله خَوْفًا وَدَدُّتُ أَنَّه خُفِّف عَنِي ۗ (٣).

وكان يقول: ﴿خَفْتُ الله خَوْفًا عَجِبتُ لَى كَيْفَ مَا مَتَّ، إِلَّا أَنَّ لَى أَجَلَّا أَنَا بِالغه، (٤).

وكان إذا ذَكَر الموت لا يُنتَقَعُ به أيَّامًا، فإذا سُئِلَ عن الشيء قال: ﴿لا أُدرِي، لا أُدرِي، (°).

وكان لا ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فَزِعًا مرعوبًا، ينادي: «النَّار، شغلني ذِكْر النَّار، شغلني ذِكْر النار عن النوم والشهوات (٦).

وكان إذا أخذ في ذِكْر الآخرة يبول الدم(٧).

وكان مَنْ يَرَاه يراه كأنه في سفينة يخاف الغَرَق، أكثر ما تسمعه يقول: «يَا رب سلِّم "^^. سَلِّم" (^).

وقال عطاء الخفَّاف كَاللَّهُ: ما لقيتُ سفيان الثوري إلا باكيًا، فقلتُ: ما شأنك؟ قال: «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيًا» (٩).

وجلس مرة مع مالك بن مِغْوَل، فتذاكرا حتى رَقًا، فقال سفيان: (وددتُ أني لا أقوم من مجلسي حتى أموت، فقال مالك: (لكني لا أُحِب ذلك، مُعَايَنَة الرُّسُل! معاينة الرسل!» ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه (١٠٠).

⁽١) أخرجه الدينوري في االمجالسة؛ (٣٨٩)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (١٩١/١٨).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٧/ ١٤). (٣) أخرجه البيهقي في (الشعب؛ (٩٢٣).

⁽٤) المصدر السابق.

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٨٧، ٧/ ٥٨).

⁽٦) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٧/ ٦٠)، والخطيب في (تاريخ بغداد) (٩/ ١٥٩).

 ⁽٧) أخرجه البيهتي في «الشعب» (٩٢٢)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٣) بنحوه.

⁽٨) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٥١). (٩) المصدر السابق (٧/ ٢١).

⁽١٠) المصدر السابق (٧/ ١٨).

ولما احتضر جعل يبكي، ويجزع. فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم مِنْ ذُنُوبِكَ. فقال: «أوَعلى ذنوبي أبكي؟! لو علمتُ أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا»(١٠).

وعن عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: «مات سفيان الثوري عندي، فلما اشتد به جعل يبكي، فقال الله وعل يبكي، فقال الله وجل يبكي، فقال الله وجل عندي من ذا. إني أخاف أن أُسُلَب الإيمان قبل أن أموت، (^(۲).

وقال بشر بن منصور ﷺ: ﴿إِنِّي لأذكر الشيء من أمر الدنيا أَلَهُي بِهِ نَفْسِي عن ذِكْرِ الآخرة، أخاف على عقلي^(٣).

وكان منصور بن المُمُعَّمِر كَلَّهُ إذا رأيتَه قلتَ: قد أُصِيب بمصيبة، ولقد قالت له أمّه: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟! تبكى اللَّيْل عامَّته... لا تكاد أن تسكت؟! لعلك يا بنى أصبتَ نَفْسًا؟ أقتلت قتيلًا؟ فقال: «يا أمه! أنا أعلم بما صنعَت نَفْسى»(⁽⁾).

وكان الضحاك بن مُزَاحِم كَثَلَهُ إذا أمسى بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «لا أدري ما صعد اليوم من عملى» (٥).

وهذا الفضيل بن عياض كَلَلهُ، الإمام الزاهد العابد المعروف كان قد أَلِفَ البكاء، حتى ربما بكي في نومه حتى يسمعه أهل الدار (٦٠).

ووقف مرة بعرفة، فوضع يده على خده، وبَكَى، ثُمَّ رَفع رأسه إلى السماء، وقال: «وا سوأتاه والله منك، وإن عفوت» ثلاث مرات^(٧).

وقال هارون الرشيد كَاللَّهُ: ما رأت عيناي مثل الفضيل، قال لي وقد دخلت عليه: «يا أمير المؤمنين! فَرِّغْ قَلْبُكَ لِلْحُزْنِ والخوف حتى يسكناه، فيقطعاك عن معاصي الله تعالى، ويباعداك من عذاب الله (^^).

ودخل عليه زافر بن سليمان، فجَعَلَ الْفُضَيْل ينظر إليه، ثم قال: ﴿يَا أَبَّا سَلَّيْمَانَ!

١) (٢) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٧/ ١٢).

⁽٣) المصدر السابق (٦/ ٢٤١).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (١٢٧)، و «محاسبة النفس» (٩٠)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٩٠).

٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في االرقة والبكاءة (١٧٦).

⁽٦) المصدر السابق (٢٣٠).

⁽٧) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨٨/٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٩٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ» (٤٢٠/٤٨).

⁽٨) أخرجه البيهقي في (الشعب: (٨٦٢)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه: (٣٨٨/٤٨).

هؤلاء أصحاب الحديث، ليس شيء أحب إليهم من قُرْبِ الإسناد. ألا أُخبِرُك بإسنادٍ لا شَكْ فيه الإسنادِ (فَارَا وَقُودُهَا النَّاشُ لا شَكَ فيه؟! رسول الله على عن جبريل على عن الله تعالى: (فَارَا وَقُودُهَا النَّاشُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ [التحريم: ٦]، قرأ الآية. فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس، ثم غُشِي عليه (١٠).

وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لا يزال يَعِظ، ويُذَكِّر، ويبكي حتى لكأنَّهُ يودِّع أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس، فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء، حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها(٢).

وقال إسحاق بن إبراهيم ﷺ: «ما رأيتُ أحدًا أَخْوَف على نَفْسه، ولا أرجى للناس من الفضيل^{٣١)}.

وكان يقول: «ما أغبط مَلَكًا مقرَّبًا، ولا نبيًّا مُرْسَلًا يُعايِن القيامة وأهوالها، وما أغبط إلًا من لم يكن شيئًا (١٠٠٠).

وكان يقول: الطوبي لمن اسْتَوْحَشَ مِنَ الناس، وكان الله أنيسه، وبَكِّي على خطيئته، (٥٠).

وكان يقول: 'إذا قيل لك: أتخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن قلت: لا، فقد جِئْت بأمر عظيم. وإن قلت: نعم، فالخائف لا يكون على ما أنت عليه (٦٠).

وعن منصور بن عمار، قال: «تكلَّمْتُ يومًا في المسجد الحرام، فذكرتُ شيئًا من صفة النار، فرأيتُ الفضيل بن عياض صاح حتى غُشِي عليه (٧٠).

وعلى طريقته من الخوف سار ابنه عليّ؛ يقول أبوه الفضيل: «أشرفتُ ليلة على عليّ وهو في صحن الدار، وهو يقول: النار، ومتى الخلاص من النار؟، (^^).

وقال: •يا أبت! سُلِ الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة، (١٠).

وقال الفضيل كَلَّلَهُ: ﴿قَالَ لَي عَلَيُّ: سَلِ الذِي جَمَعَنَا فِي الدَّنِيا أَنْ يَجْمَعَنَا فِي الأَخْرَة. فَلَم يَزَلَّ مُنْكُسر القلب حزينًا ﴾، ثم بَكَى، ثم قال: ﴿حبيبي من كان يُساعدني على الحزن والبكاء ﴾ (١٠٠).

⁽١) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٩٣٦)، ومن طريقه ابن عساكر في فتاريخه؛ (٤٨/ ٣٩٠).

⁽٢) أخرَجه أبو نعيُّم فَى الحلية، (٨/ ٨٤)، ومَن طَريقه ابَّن عساكر فَي اتاريخه، (٨١ /٣٩).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في اللحلية (٨٦/٨)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه (٣٩٦/٤٨).

٤) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (٨/ ٩٠)، وذكره ابن عساكر في اتاريخه؛ (١٩/٤٨).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في اللحلية ا (٨/٨).

⁽٦) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه (٤٨/٤٨). (٧) (صفة الصفوة (٢/ ٢٣٨).

 ⁽٨) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٩٧).

٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٢٩٩/٨). (١٠) المصدر السابق.

وقال أيضًا: ﴿قَالَ لِي ابن المبارك: يَا أَبَا عَلَي! مَا أَحَسَنَ حَالَ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى الله! فسمع ذلك علي ابني، فسقط مغشيًّا عليه (١٠).

وقال أيضًا: (بكى عليّ ابني يَوْمًا، فقلتُ: يا بني ما لك؟! فقال: أخاف ألَّا تجمعنا القامة)(٢).

وكان لا يستطيع أن يقرأ القارعة، ولا تُقْرَأ عليه^(٣).

ويقول أبو بكر بن عياش: «صَلَّيْتُ خَلْف فضيل بن عياض صلاة المغرب، وعليَّ ابنه إلى جانبي، فقرأ - أي: الفضيل -: ﴿ أَلْهَنْكُمُ ٱلتّكَاثُرُ ۚ إِلَى التكاثر: ١]، فلما قال: ﴿ لَكُونُكُ اَلْتَكَاثُو عَلَى التكاثر: ١]، فلما قال: وُبقي التَّرَوُثُ اَلْجَنْدِيدَ ﴿ لَمُرْفِي التكاثر: ١] سقط عليُّ بن فضيل على وجهه مَغْشِيًّا عليه، وبقي فُضَيْل عند الآية، فقلتُ في نفسي: ويحك، ما عندك ما عند فضيل وعلي! فلم أزل أنظر عليًّا، فَمَا أفاق إلى ثلث من الليل بقي (١٤).

وكان يومًا عند سفيان بن عُيِيْنة، فحدَّث سفيان بحديث فيه ذِكْرُ النَّارِ، وفي يد علي قِرْطَاس فيه شيء مَرْبوط، فشَهِقَ شهقة، ووقع، ورمى بالقرطاس، أو وقع مِنْ يَلِهِ، فالتفت إليه سفيان فقال: الو عَلِمْت أنك هاهنا ما حدَّثْت بها^(٥).

وصلى خلف إمام قرأ في صلاته سورة الرَّحْمَن، فلما سلم قيل لعليٍّ: أما سمعت ما قرأ الإمام: ﴿ وُوَرُّ مَّقْصُورَتُ فِي لَلِّيَامِ ۞ ﴿ [الرحلٰن: ٧٧]؟! فقال: (شغلني ما كان قبلها: ﴿ رُبِّنُ عَلِيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَارٍ وَهُاشٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ۞ ﴾ [الرحلٰن: ٣٥] (١٠).

وقرأ الفضيل الحاقة في صلاة الصبح يومًا، فلما بلغ إلى قوله: ﴿ غُدُّهُ مُثَلَّهُ ﴿ ﴾ [الحاقة: ٣٠] غلبه البكاء، فسقط ابنه علي مغشيًّا عليه (٧٠).

وقال الخطيب البغدادي في ترجمته: (كان مِنَ الوَرَعِ بمحلِّ عظيم، ومات قبل أبيه بمُدَّة، وكان سبب موته أنه سمع آية تُقُرأ، فغشي عليه، وتوفي في الحال)(^^.

وقال ابن حبان في ترجمته من كتاب «الثقات»: «كان من الخائفين، كان يُقَدَّم على أبيه في الخوْف والعبادة، مات قبل أبيه، وكان سبب موته أنه بات يتلو القرآن في مِحْرَابِهِ، فأصبح ميتًا في محرابه، (٩). اهـ.

⁽١) فسير أعلام النبلاء؛ (٨/ ٤٤٤). (٢) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٨/ ٢٩٧).

⁽٣) المصدر السابق (٨/ ٢٩٩). (٤) أخرَجه الخَطيبُ في تاريخ بغداده (٦/ ٥٣).

⁽٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١٧٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٩٨).

⁽٦) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨).

⁽٧) أخرجه المزي في اتهذيب الكمال؛ (٢١/ ٩٩).

٨) الثقات؛ لابن حيان (٨/ ٢٤).
 (٩) الثقات؛ لابن حيان (٨/ ٢٤).

قال إبراهيم بن بشار: «الآية التي مات فيها على بن الفضيل في الأنعام: ﴿وَلَوْ تَرَكَآ إِذْ رُقِعُوا عَلَ النَّارِ فَقَالُواْ يَكَتِنَا نُردُّ﴾ [الأنعام: ٢٧]، مع هذا الموضع مات، وكنتُ فيمن صلى عليه (١٠).

وهذا محمد بن المنكدر، من أثِمَّةِ التابعين وعُبَّادِهِم، بينما هو ذات ليلة قائم يُصَلي إذ استبكى، وكثر بكاؤه، حتى فَزعَ أهله، وسألوه ما الذي أبكاه؟ فاستغجَمَ عليهم، وتمادَى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم، فأخبروه بأمره، فجاء أبو حازم إليه، فإذا هو يبكي. قال: يا ابن أخي ما الذي أبكاك؟! قد رُعْت أهلك، أفمن عِلَّة، أم ما بك؟ فقال: إنه مرَّتْ بِه آية في كتاب الله عَلَى قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ﴿وَيَهَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَهُ مَا يَكُولُوا يَحْتَسُونُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وبكى ثابت البُنَاني كَالله حتى كادت عينه تذهب، فجاؤوا برجل يعالجها، فقال: «أعالجها على أن تطيعني»، قال: «فما خيرهما إن لم تبكيا؟!» وأبى أن يتعالج (٢٠).

وكان عطاء السَّلِيْمي لِكَلَّلُهُ يبكي حتى خَشِيَ على عينه، فأُتِي بطبيب يداوي عينه، قال: «لا حاجة لنا فيك»⁽¹⁾. قال: «أداوي بِشَرُط ألَّا تبكي ثلاثة أيَّام»، فاستَكْرَه ذلك، وقال: «لا حاجة لنا فيك»⁽¹⁾.

وقال كَثَلَثْهُ: «بَكَيْتُ عَلَى ذَنْبِ أَرْبَعِينَ سنة» (٥٠). وكان إذا انتبه في جوف الليل يضرب بيده فزعًا إلى أعْضَائِه يحسُّها مخافة أن تكون قد غيّر خِلْقَتُه (٦٠). وكان قد نسي القرآن مِنْ الخوف (٧٠).

وكان يقول: «الْتَمِسُوا لي هذه أحاديث الرُّحُص، عسى الله أن يُرَوِّحَ عَنِّي ما أَنَا فِيهِ» (^).

وقيل له في مرضه: ألا تشتهي شيئًا؟ قال: «إنَّ خَوْفَ جهنم لم يَدَع في قلبي موضعًا لشهوة هُ (٩).

وكان يقول: «ليت عطاء لم تلده أمّه» (١٠٠). وقال له صالح المُرِّي: «قلتُ لعطاء السَّلِيْمِي: إنك قد ضعفت، فلو صنعنا لك سَوِيقًا وتكلَّفناه. قال فصنعتُ له سويقًا، فشرب منه شيئًا، ثم مكث أيامًا. فقلتُ: صنعنا لك سويقًا وتكلفناه. فقال: يا أبا

⁽١) أخرجه الخطيب في اتاريخ بغداد؛ (٥/ ٣١).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في االحلَّية؛ (٣/ ١٤٦)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٦٧/٥٦).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٢/٣٢٣). (٤) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٧٩٦).

⁽٥) المصدر السابق (٧٩٩). (٦) المصدر السابق (٨٩٣).

⁽٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٦/ ٢١٧).

⁽٩) ﴿إحياء علوم الدِّينَ ﴿ ١٨٥/٤). (١٠) أخرجه أبو نعيم في االحلية؛ (٢١٧/٦).

بشرا إنى إذا ذكرتُ النار لم أسِغْهه (۱).

وقيل: ﴿إِنَّهُ بَكَى تَغَلَّلُهُ حَتَّى عَمِش، وربما غُشِي عليه عند الموعظة، (٢).

وقال بشر بن منصور: قلتُ لعطاء السَّلِيْمِي: يا عطاء، ما هذا الحزن؟ قال: «ويحك! الموت في عنقي، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، وربي لا أدري ماذا يصنع بيه(٢٠).

وقال العلاء بن محمد: ‹دخلتُ على عطاء السَّلِيْمِي، وقد غُشِي عليه، فقلتُ لامرأته أم جعفر: ما شَأْنُ عطاء؟ فقالت: سَجَّرَتُ جارتنا التَّنُورَ، فنظر إليها، فخَرَّ مَغْشِبًا عليه، (٤٠).

ومرَّ على صبيّ بيده مِشْعَلة نار، فأصابت النارَ الرِّيحُ، فسمع ذلك منها ـ سمع صوت النار ـ فخر مغشِيًّا عليه، فحُمِلَ إلى منزله لا يعقل (٥٠).

وكان بعض السلف إذا رأى النار اضطرب، وتغيَّرَت حاله، والله يقول: ﴿ مَّنَّنُ جَمَلْنُهَا تَذْكِرَةً ﴾ [الواقعة: ٧٣].

قال مجاهد في قوله: (تذكرة)، قال: «تذكرة النار الكبرى) (٢٠)؛ يعني: أنَّ نَارَ الدنيا تُذَكِّرُ بِنَارِ الآخرة.

وَمَرَّ اَبِن مسعود ﷺ بالحدَّادِين، وقد أخرجوا حديدةً من النار، فقام ينظر إليه، ويبكى (٧).

وقال سَرَّار أبو عبيدة: عاتبتُ عطاء السَّلِيْمِي في كثرة بكائه، فقال: قيا سَرَّار! كيف تُعاتبني في شيء ليس هو إليّ؟ إني إذا ذكرتُ أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابِهِ تمثلَتُ لي نَفْسي بهم. فكيف لنَفْس تُغَلّ يدُها إلى عُنُقِهَا، وتُسْحَب إلى النار ألَّا تصيح وتبكي؟! وكيف لنفس تُعَدّب ألَّا تبكي؟! أ أنه يفهو يضع نَفْسه في مكانهم وقت إمكان الفرصة قبل فوات الأوان؛ فإنَّ الأنفاسَ إذا تَقَضَّت، والعمر إذا انقضى فلا مَجَال للاستعتاب، أو الرجوع، أو التوبة والإنابة؛ فهذا مما يَسْتَجُلِب به الإنسان الخوف لنَفْسه من الله عَكَلًا.

 ⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (٢٤٤)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢١٩/٦).

⁽٢) فسير أعلام النّبلاء، (٦/ ٨٧)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) بنحوه.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (١٧٨).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/٢١٨). (٥) المصدر السابق (٢/٢٢٢).

⁽٦) أخرجه ابن جرير في اتفسيره؛ (٢٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦) واللفظ له، وهناد في الزهد؛ (٢٣٧).

 ⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (٥٨) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١١٠)
 مطولًا.

⁽٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (١٣٦)، و«الرقة والبكاء» (٢٥٦).

وهذا الإمام الكبير عبد الله بن وهب المصريّ كَثَلَثُهُ، وهو مِنْ أَثمة السُّنَّة وحُفَّاظها، قُرِئ عليه كتاب أهوال القيامة، فخَرَّ مغشيًّا عليه، فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ثلاثة أيام (١٠).

عبيه كتاب الهوال القيامة الحر معسيا عليه علم يمكنم بمنمه حتى المت بعد الرقه ايام ...

وهذا هشام الدستوائي كلّله كان إذا فقد السِّراج من بيته تَمَلْمَل على فراشه ، وكانت امرأته تأتيه بالسِّراج ، ثم كلمته في ذلك ، فقال : "إذا فقدت السِّراج ذكرت ظُلْمَة القبر» (٢٠) . وقد بكى كَلَّلهٔ حتى فسدت عينه ، فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها شيئًا (٣٠) .

وهذا الإمام الفَقِيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قام ليلة بهذه الآية: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَرْطِهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴿ إِلَى السَّاعَةُ اللَّهِ عَلَى وَيَتَضَرَّع (٤٠).

وقيل ليزيد بن مَرْقُد: ما لي أرى عينيك لا تجفّ؟ قال: «وما مسألتك؟» فقال له السائل: لعل الله أن ينفع به، فقال: «إن الله على تَوَعّدني إن أنا عصيته أن يَسْجنني في النار. والله لو توعّدني أن يَسْجنني في الحمام كنت حَرِيًّا ألَّا يَجِفَّ لي دمع». فقال: هكذا في خَلُوتك؟ قال: «والله إنه لتوضع القصعة بين أيدينا، فيَعْرِض لي، فأبكي، ويبكي أهلي، ويبكي صبياننا، لا يدرون ما أبكانا. والله إني لأسكن إلى أهلي، فيعرض لي، فيعرض لي، أريد»(٥).

وَعن حَفْص بن حميّد قال: «قالَ لي زياد بن حدير: اقرأ عليَّ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿أَلَمْ نَشَحُ لَكُ صَدْرَكَ ۞﴾ [الــــــــــــر-: ١ ـ ٣]، فقال: أنقض ظَهْرَكَ ۞﴾ [الــــــــــر-: ١ ـ ٣]، فقال: أنقض ظَهْرَ رسول الله ﷺ، فجعل يبكى كما يبكى الصبي» (١٦).

وكان يُسْمَع وَقْع دموع سعيد بن عبد العزيز لَيَمَلَّهُ على الحصير في الصلاة (٧٠).

وقيل له مرة: ما هذا البكاء الذي يَعْرِض لك في الصلاة؟ فقال: "ما قُمْتُ في صلاتي إلا مُثْلَت لي جَهَنَّما" (^).

وكان العلاء بن زياد كَالله ربّانِيًّا، تقيًّا، قانتًا لله عَلَى، بَكَّاءً مِنْ خَشْيَةِ الله، بكى حتى عَشِى بصرُهُ، وكان إذا أراد أن يَتكَلَّمَ أو يقرأ جَهَشَه البكاء، وكان أبوه

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٤).

⁽٢) ﴿صفة الصفوة؛ (٣/ ٣٤٩)، وأخرجه الدوري في ﴿تاريخ ابن معين؛ (٢/ ٦١٧) بنحوه.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٩٥).

 ⁽٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٥٦/١٣).
 (٥) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٨٢) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١٦٤/٥)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٨) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ» (٨٧٨).

⁽٦) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (١٩٧/٤).

⁽٧) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (٢٠٢/٢١).

⁽٨) أحرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٨/ ٧٧٤)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه؛ (٢٠٣/٢١).

قد بكى حتى *عَمِي*^(١).

وهذا شيخ الإمام أحمد، شيخ السُّنَّة يزيد بن هارون كَلَّلُهُ، قال الحسن بن عرفة: ﴿رأيتُ يزيد بن هارون بواسط وهو مِنْ أَحْسَنِ الناس عَيْنَيْن، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عَيْنَاه، فقلتُ له: يا أبا خالد! ما فعلت المَيْنَان الجميلَتَان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار، (٢).

وقال العباس بن الوليد عن الأوزاعي كَلَفْهُ: «كان إذا أخذ في ذِكْر المعَاد أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يَبُك (٣٠).

وكان يُحْيِي اللَّيْلَ صلاة وقرآنًا وبكاء⁽¹⁾. وكانت أمه تَدْخُل منزله، وتتَفَقَّد موضع مُصَلَّاه، فتجده رطْبًا من دموعه في اللَّيْل^(٥).

ولما اخْتُضِر عمرو بن قيس الملائي كَلَلهُ بكى، فقال له أصحابه: علام تبكي من الدنيا؟ فوالله لقد كنت غضيض العيش أيَّام حياتك؟ فقال: (والله ما أبكي على الدنيا، وإنما أبكى خوفًا من أن أُخرَم خير الآخرة) .

وهذا الإمام الترمذي تَكَلَّلُهُ صاحب السنن، بكى حتى عَمِي وبقي ضريرًا سنين (٧). وبكى على بن بُكّار حتى عمى، وكانت الدموع قد أثّرت في خَدَّيْهِ (٨).

وجلس عنده بعض أصحابه، فمَرَّت سحابة، فسأله عن شيء، فقال له: السكت حتى تجوز هذه السحابة، أما تخشّى أن يكون فيها حجارة نُرْمَى بها؟! (٩٠).

وقال مَنْبَسَة الخَوَّاص: كان عُتْبَة الغُلام يزورني، فربما بات عندي، فبات عندي ذات ليلة، فبكى في السَّحَر بكاء شديدًا، فلمَّا أَصْبَحَ قلتُ: فزَّعْت قلبي منذ الليلة ببكائك، فَبَمَ ذَاكَ يا أخي؟! فقال: «يا عَنْبَسَة! والله إني تذكرتُ يوم الغرُض على الله)(١٠٠).

ونظر يونس بن عُبَيْد إلى قَدَمَيْهِ عند موته فبكى، فقيل له: ما يُبْكِيكَ أَبَا عبد الله؟! قال: «قدماي لم تَغْبَرًا في سبيل الله؛(١١).

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء؛ (١٨٧).

⁽٢) أخرجه البيهقيّ في «الشُّعب؛ (٨١٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (٣٤٣/١٤).

⁽٣) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٣٥/ ١٥٨ _ ١٥٩).

⁽٤) المصدر السابق (٣٥/ ١٩٧). (٥) المصدر السابق.

⁽٦) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (٨٤٢).

⁽٧) •سير أعلام النبلاء؛ (١٣/ ٢٧٣)، و•تاريخ الإسلام؛ (٢٠/ ٤٦١).

⁽A) فسير أعلام النبلاء، (٩/ ٥٨٥)، وفتاريخ الإسلام، (١٤/ ٢٦٢).

⁽٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٧/١٠)، والبيهقي في الشعب؛ (٩٦٦) واللفظ له.

⁽١٠) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٦/ ٢٣٥)، والبيهقي في االشعب؛ (٩٠١).

⁽١١) أخرجه ابن أبي الدنيا في االمحتضرين؛ (٣٣٨)، وأبو نعيم في االحلية؛ (٣/ ١٩) واللفظ له.

وكان أبو واثل شَقِيق بن سلمة إذا صلَّى في بيته ينشج نشيجًا، لو جُعِلَت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فَعَله (١).

ويقول الأحمش تَعْلَلُهُ واصفًا مَنْ عَاصَرَهم مِنْ سَلَفٍ هذه الأمة مِنْ صَالحيها: ﴿إِنَّ كنَّا لنشهد الجنازة، فلا ندري مَنْ نُعَزِّي مِنْ حُرْنِ القَوْمِ (٢٠٠٠.

وقال ثابت البُنَاني تَظَلُّهُ: (كنا نتبع الجنازة، فما نرى إلَّا مُتقَنِّعًا باكيًا، أو متقنَّعًا

وحكى القاضى حسين عن أستاذه القَفَّال: أنه كان في كثير من الأوقات في الدَّرس يقع عليه البكاء، ثم يرفع رأسه ويقول: ﴿مَا أَغْفَلُنَا عَمَّا يُرَاد بِنا! ﴾ .

وَذَرِ الدُّمُوعَ عَلَى الخُدُودِ سِجَامًا بَاتُوا هُنَالِكَ سُجَّدًا وَقِيبَامَا

امْنَعْ جُـفُونَكَ أَنْ تَـذُوقَ مَـنَـامَـا وَاصْلَمْ بِأَنَّكَ مَيِّتٌ وَمُحَاسَبٌ يَا مَنْ عَلَى سَخَطِ الجَلِيلِ أَقَامَا للَّهِ قَوْمٌ أَخْلَصُوا فِي حُبِّهِ فَرَضِي بِهِمْ وَاخْتَصَّهُمْ خُدَّامًا قَـوْمٌ إِذَا جَـنَّ السظَّـلَامُ عَـلَـنِهـمُ

فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم تَطَلُّهُ: «مَتَى أَقْحطت العَيْن مِنَ البكاء من خشية الله تعالى؛ فاعْلَم أن قَحْظَها مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ، وأبعد القلوب من الله القلب القاسم ٤(٥) . اه. .

عن عمرو بن دينار كَنْكُشُ قال: «سمعتُ رجلًا يطوف بالبيت ويبكى، فإذا هو طاوس! فقال: «عجبتَ من بكاثى؟ قلت: نعم، قال: ورب هذه البَنِيَّة^(١)، إن هذا القمر ليبكى من خشية الله، ولا ذنب له»^(٧).

وهذا سعيد بن جبير تَعَلَّمُهُ بات يُرَدُّدُ آيَة في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: ﴿وَإَنَّقُواْ يَوْمًا رُّجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّوْ﴾ [البقرة: ٢٨١](^). وشرب مرَّة شَرْبة من عسل في قَدَح، ثم قال:

تقدم تخريجه.

أخرجه وكيع في االزهدا (٢٠٨)، ومن طريقه أحمد في االزهدا (ص٣٦٥)، وأبو نعيم في الحلية (٥٠/٥).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٢٢).

قطبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح (١/ ٥٠٠)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٥/ ٥٥)، واسير أعلام النبلاء؛ (١٧/١٧).

⁽٥) (بدائع الفوائد؛ (٣/ ١٢٠٠). (٦) أي: الكعبة.

ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره (٨/ ٢٤٧٩)، وقد تقدم نحوه عن عبد الله بن عمرو بن

⁽٨) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٧٠) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٧٢).

«والله لأَسْأَلنَ عن هذا»، فقيل له: لماذا؟ قال: «شربته وأنا أستلذَّه»(١).

وقال جعفر بن سليمان كَالله: عُدْت هارون بن رِئَاب فإذا هو يَجُود بنفسه، فما فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنده. فجاء محمد بن واسع، فقال: يا أخي! كيف تَجِدك؟ قال: «هو ذا أخوكم يُذْهب به إلى النار، أو يعفو الله عنه (٢٠)، يقول ذلك مع عظيم العبادة وكثرة الاجتهاد.

وهذا محمد بن واسع كَلْفُهُ، يقول: «يا إخوتاه! تدرون أين يُذْهَب بي؟ يُذْهَب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عنّى (٢٠).

وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أخذته رِعْدة، فقيل له: ما لك؟ فقال: «ما تدرون بين يدي مَنْ أقوم ومَنْ أناجى؟!»(٤).

ووقع حريقٌ في بيته مرَّة وهو ساجد، فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله! النار، يا ابن رسول الله! النار، فما رفع رأسه حتى أُطْفِئَت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: «ألهتني عنها النار الأخرى» (٥).

وعن أُوَيْس القرني كَلَفْهُ قال: «لا تنال هذا الأمر حتى تكون كأنَّكَ قتلت الناس أجمعين (١٠).

وعن ابنة الربيع بن خُنَيم قالت: «كنتُ أقول لأبي: يا أبتاه! ألا تنام؟ فيقول: يا بنيًّة! كيف يَنَام مَنْ يَخَافُ البِّيَاتَ؟ اللهِ .

⁽١) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٧١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨١).

⁽٢) أخرَجه ابن أبي الدُنيا في والمحتضرين؛ (أعدً)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٢٥/ ١٧٢).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحاسبة النفس؛ (٣٦)، والمحتضرين؛ (١٨١)، وأبو نعيم في
 (الحلية: (٢/ ٣٤٨) واللفظ له.

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٦) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٨٩٤) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه، (٢/ ٢٨٢).

 ⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٥٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/١١٤ ـ ١١٤/١)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٥، ٥٥٥) واللفظ له.

⁽٨) أخرجه أحمد في الزهدة (ص٣٤٠)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٢/١١٤).

فَكِلَاهُمَا عَمَلَان مَفْبُولَان

أَدِم الصِّيَامَ مَعَ الْقِيَامِ تَعَبُّدًا قُمُ فِي الدُّجِي وَاثْلُ الْكِتَابُ وَلَا تَنَمُ إِلَّا كَنَدُومَةِ حَسائِدَ وَلهَانَ فَكُمُ فِي الدُّجَي وَاثْلُ الْكِتَابُ وَلا تَنَمُ إِلَّا كَنَدُ الْأَكُفَانِ فَلَرُسُ إِلَى الْأَكْفَانِ فَلَرُسُ إِلَى الْأَكْفَانِ يَا حَبَّذَا عَبْنَانَ فِي فَسَقِ الدُّجَى فِي فَسْبَةِ الرَّحْمَن بَاكِينَانِ

وعن أبي كبير البصري كَثَلَمُهُ قال: ﴿قالت أم محمد بن كعب القُرَظَى لابنها: يَا بني! لولا أنى أعرفك صغيرًا طيبًا وكبيرًا طيبًا لظننتُ أنك أحدثتَ ذنبًا مُوبِقًا؛ لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنهار. قال: يا أماه! وما يُؤمِّنني أن يكون الله قد اطَّلُعَ عليَّ وَأَنَا في بعض ذنوبي فمَقَتَني، وقال: اذهب لا أغفر لك، (١).

وقيل لعبد العزيز بن أبي رواد كَثَلَقُهُ: ما أفضل العبادة؟ قال: ﴿طُولُ الْحُزْنُ فِي اللَّيْلِ والنهار»(٢).

وَفَى هَذَا يَقُولَ شَقِيقَ البَلْخَي كَثَلَلْهُ: ﴿لَيْسَ لَلْعَبَدُ صَاحَبَ خَيْرٍ مِنْ الْهَمِّ والخَوْفِ؛ همُّ فيما مضى من ذنوبه، وخوف فيما لا يدري ما ينزل بهه (٣).

ولإبراهيم التيمي كَثَلَثُهُ كلمة مشهورة في هذا، حيث يقول: (ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون مِنْ أهل النار؛ لأن أهل الجنة قالوا: ﴿ لَلَّمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا لَخُرُنَّ﴾ [فاطر: ٣٤]، وينبغي لمن لم يُشْفِق أن يخاف ألَّا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؛ لأنهم قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا نَبُّلُ فِي أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ إِلَّا الطُّورِ: ٢٦] (١).

وعن مالك بن دينار كَثَلَثُهُ قال: «الحزن تَلقِيح العمل الصالح»(٥)، وقال: «لولا أن يقول الناس: جُنَّ مالك للبِّسْت المُسُوح - يعنى: الصوف - ووضعتُ الرماد على رأسي، أنادي في الناس: من رآني فلا يعصِ ربّه الله على الله استطعت الله أنام لم أنَمْ، مخافة أن ينزل العذاب وأنا نَائِم. ولو وجدتُ أعوانًا لفرَّقْتُهم ينادون في سائر

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في امحاسبة النفس؛ (١٢٣)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٥٥/ ١٤٢ ـ ١٤٣)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢١٤) واللفظ له.

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (١٣٣)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٩٤).

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٦٨).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (٢٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢١٥) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٣).

⁽٥) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٨٦٤).

⁽٦) أخرجه أحمد في الزهد؛ (ص٣٢٣)، وأبو نعيم في الحلية؛ (٢/ ٣٧١)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه! (٥٦/ ٤٢١)، والبيهقي في االشعب؛ (٨٩٧).

الدنيا كلها: يا أيها الناس! النارَ ال

وقال له رجل: (رأيتُ البارحة كأن مناديًا ينادي فيقول: يا أيها الناس! الرحيلَ الرحيلَ ، فما رأيتُ أحدًا يَرْتَجِل إلا محمد بن واسع ؟؛ فصاح مالك صيحة، وخَرَّ مغشًا عله (٢).

وكان يصلي من الليل، ويأخذ بلحيته، ويقول: ايا رب! إذا جمعتَ الأوَّلِين والآخرين فَحَرِّمْ شَيَّة مالك على النارا".

وقال جعفر بن سليمان: اكنتُ إذا وجدت مِنْ قَلْبِي قَسْوَةً نظرتُ إلى وجه محمد بن واسع نَظْرة، وكنت إذا رأيتُ وجُهَ محمَّد بن واسع حسبتُ أن وجُهَهُ وَجُه ثكلي^(٤).

ويقول مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخَيْر ﷺ: الو أتاني آتِ من ربي فخيرني بين أن يُخبرني أفي الجنة أنا أم في النار، وبَيْنَ أن أصِيرَ تُرَابًا لاخْتَرْتُ أن أصير ترابًا)^(٥).

وهو الذي يقول: «لقد كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل ربي الجنة»^(٦). قال ابن المبارك كَلَّلْهُ(^{٧)}:

فَسُسُسُفِرُ عَسَٰهُمُ وَهُمُ رُكُوعُ وَأَهْلُ الْأَمْنِ فِي الدُّنْسَا هُمجُوعُ

وَمَا وُسُدُهُم إِلَّا مِلَا وَأَذْرُعُ وَأَذْرُعُ وَمَا نَوْمُهُم إِلَّا عِسْمَاثٌ مُرَوّعُ

إِذَا مَسَا السَّلَّ شِيلُ أَظْسَلَسَمَ كَسَابَسَلُوهُ أَطَّارَ السِخَسُوقُ نَـوْمَسَهُـمُ فَـقَسَامُـوا وقد وَصَفَهم تَعَلَّلُهُ بِقوله (٨٠):

وَمَا فَرْشُهُمْ إِلَّا أَيَامِنُ أُزْدِهِمْ وَمَا لَيْلُهُمْ فِيهِنَ إِلَّا تَحَوُّفُ

⁽۱) أخرجه أحمد في الزهدة (ص٣١٩ ـ ٣٢٠)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية؛ (٢/٣٦٩)، وابن عساكر في الزيخه؛ (٤١٣/٥٦).

⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤٦) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٥٣/٥٦).

⁽٣) أخرجه أحمد في الزهدة (ص٣٢٥)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٦١)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه (٢/ ٤١٣).

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) أخرَجه أبن أبي الدنيا في كتاب (المتمنين) (٩٠)، وأبو نعيم في (الحلية) (٢/ ١٩٩)، والبيهقي في (الشعب) (٨٨٤)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه) (٨٥/ ٣٠١) واللفظ لهما.

 ⁽٦) أُخرجه يعقوب بن سفيان (٢/ ٨١)، ومن طريقة البيهقي في «الشعب» (٩٣٣) واللفظ له، وابن عساكر في «تاريخ» (٣٠٢/٥٨).

⁽٧) تقدم تخریجه.

⁽٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٢٨٣).

وَٱلْوَانُهُمْ صُفْرٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ وَيَبْكُونَ أَخْيَانًا كَأَنَّ عَجِيجَهُمْ وَمَجْلِسُ ذِكْر نِيهِمُ قَدْ شَهِدْتُهُ

عَلَيْهَا جِسَادٌ هِيَ بِالْوَرْسِ مُشْبَعُ نَوَاحِلُ قَدْ أُزْرَى بِهَا الجَهْدُ والسُّرَى ﴿ إِلَى اللَّهِ فِي الظُّلْمَاءِ وَالنَّاسُ هُجُّعُ إِذَا نَوَّمَ النَّاسَ الحَنِينُ المُرَجَّعُ وَأَعْيُنُهُمْ مِنْ رَهْبَةِ اللَّهِ تَلْمَعُ

وبعدُ، فَهَذِهِ بعضَ أخبار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في خَوْفِهِمْ مِن الله ﷺ، مع شِدَّةِ اجتهادهم في العمل. فأيْنَ نحن من هؤلاء؟! فينبغي أن يَعْرض العاقل نَفْسه عَلَى حالهم، وأن ينظر في تقصيره، ولعله أن يَسْتَذْرِك بعض ذلك، وأن يَصِل إلى شيء من حالهم.

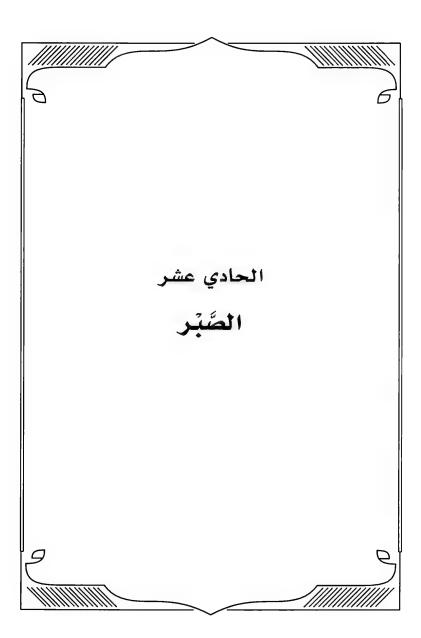
أما القُّسُوة المُسْتَدِيمة، والغفْلَة التَّامَّة التي نَعِيشها، ونزعم أننا على الصراط المستقيم، وأننا على الجادَّة، فإن هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر ومُراجعة، فإن اتباعهم ليس بمجرَّد الدعوى، إنما هو بالاقتداء بهم حقيقه، في القول، والاعتقاد، والعمل، والأخلاق، والسلوك.

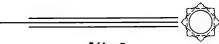
فهكذا ينبغي أن نكون، أما أنْ تَمُرَّ على الواحد منا السَّنَة والسَّنَتان وهو لم تَدْمَع له عين، ولم يَرِق له قلب، وإن بكى فإنما يبكى على سبيل الموافَقَة، فهذا أمرٌ لا شَكَّ أنه يَسْتَدْعِي النَّظَر، ويَسْتَدْعى من العبد توبة نصوحًا.

لقد أشغلنا فضول الكلام، والقيل والقال، والوَقِيعَة في أعراض الناس عن النَّظَر في أحوالنا، وما عليه قلوبنا من الشدة والقساوة. فمِنْ أَيْنَ لَنَا بالخشوع؟! ومن أَيْنَ لنا برقة القلب ونحن سادرون في غفلة كبيرة؟! قد شغلتنا الحياة الدنيا وزينتها عن التبصُّر فى أمر الآخرة، والله ﷺ يقول: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ غَشَعَ مُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا زَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ [الحديد: ١٦].

هؤا ما أروت وِكُره ني موضوع الخوف، والله أعلم

توطئة

يقول الله على: ﴿ لَقَدْ خُلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴿ لَهُ البلد: ٤]، فالإنسان يخرج من بطن أمّه باكيًا، يُعَانِي آلام الولادة، ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدار؛ بِحَرِّها وبَرْدِهَا، وما يصيبه فيها من آلام وأمراض، وأوجاع وأسقام، وما يلمّ به من جوع، وفقر، وحاجات، ومصائب يتقلّب فِيهَا صباحَ مساءً، يُكابِدُ في كل شيء، كما يكابد لإقامة طاعة الله على، فذلك يتطلب مجاهدة كبيرة.

كما يجاهد الإنسان داعي النَّفْس إلى الإخلاد والكَسَل، ويجاهد أيضًا في التخلُّص من شهواته وأهوائه.

والإنسان أيضًا بحاجة إلى مكابَدة وصَبْرِ عظيم لمواجهة ما يقع عليه من المصائب والآلام التي تنزل بعَامَّةِ الناس، أو تنزل به على وجه الخصوص؛ فقد يخسرُ ماله كله أو بعضه، وقد يُصاب هو، أو يُصَاب عزيزٌ له بمرض يَعْجز الأطباء عن عِلَاجِه، وقد يكون سماع اسم المرض وحْدَه كافيًا في بيان حَجْم المصيبة التي تنزل بأهل هذا المريض، وقد يخرج سليمًا معافّى من بيته، وفي لحظة يُصيبُه قدَرُهُ المحْتُوم، فإذا به مُتَشَحُّط في دَمِهِ وسط الطريق، هالك في الهالكين.

وقد تخرج الأسرة بكاملها وهي في غَمْرَة الفَرَحِ والسرور والبهجة للتنزّه والترقّه أو لغير ذلك، ثم يَفْجَوُهم ما يَفْجَوُهم من البلاء، فإذا هم من بعد الفَرَح والسرور قد صاروا على الضد من ذلك.

فكل هذا يحتاج إلى صبر ورَبَاطَة جَأْش، ويحتاج إلى شيء مِنَ المُكَابَدَةِ من أجل حَمْل النَّفْس على لَوْن من الثبات، حتى لا تجزع.

وربما أسَاءً إليه أقرب قريب، وربما سمع كلامًا يؤذيه، وربما رُمِيَت المرأة في عِرْضها جُوْرًا وظلمًا، وقد يسمع الرجل من امرأته كلامًا يجرحه أو العكس، وقد يواجه الإنسان عقوقًا من ولده، أو ظلمًا من والِدِهِ ويتَأَلّم لذلك غاية الألم، إلى غير ذلك مِنَ البّلَاءِ الذي يحتاج إلى صبر.

فالمصائب والآلام محيطة بالإنسان من كل جانب، وهذه طبيعة هذه الحياة، ومَنْ

ظَنَّ أن هذه الحياة دار يَسْتَرْوِح الإنسان فيها، ويَجِد بغيته من السعادة والهناءة فهو واهم لا محالة.

ثم إن جميع المطالب العالية، والمقاصد السامية؛ من تحقيق إنجازات علميّة، أو تحصيل ربح، أو نجاح في عمل، أو تربية ولد، ونحو ذلك؛ لا تُنَال إلا بالصبر.

فنحن بحاجة إلى طَرْحِ مِثْل هذا الموضوع، وتذكير النفوس بهذه القضايا التي يُحتاج إليها؛ حينما ينزل المكروه، أو حينما تتطلع النَّفْس إلى معالي الأمور.

فالصبر ومُحلُق فاضل من أخلاق النَّفْسِ يمنع صاحبه مِنْ فِعْلِ مَا لا يَحْسُن، ولا يَجْمُل، وهو نوع مِنْ قُوَى النَّفْسِ الَّتِي بها صلاح شأنها، وقِوام أَمْرِهَا، (۱)، وهذه القوة تمكّن الإنسان من تحمُّل المَشَاق والمَتَاعب والآلام، وهذه الخاصية هي خاصية الإنسان، ولا تُتُصور من البهائم؛ لنقصها، وتَغَلَّب الشهوات عليها، كما أنه لا يُوصف بها الملائكة الكرام؛ لما جَبَلَهم وفطَرَهُم الله عَلَى عليه من الكمالات: ﴿لَا يَقَصُونَ اللهَ مَا المَرْمُمُ مَوْفَعُرُونَ ﴾ [النحريم: ٦].

أما الإنسان فيخرج من بطن أمه في أول أمره كالبهيمة: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجُكُمُ مِنْ بُعُونِ أَمْهَا لَا في الاغتذاء والنوم، ثم مَا يُلبّثُ أن تظهر فيه شهوة أخرى؛ وهي شهوة اللّعب والزينة، ثم بعد ذلك شهوة النكاح، فإذا تحرَّك العقل، وقري ظهرت عليه إشراقات أنوار الهداية عند سن التمييز، وينمو على التَّدرّج إلى سن البلوغ، إلا أن طبعه يحمله على ما يُجِب ويهوى، وباعث الشرع والعقل يمنعه من كثير من ذلك، والحرب بينهما قائمة، وهو بِحَسَب ما غلب عليه، فهو في معركة وصراع مرير؛ تارة يغلب عليه هذا، وتارة يغلب عليه هذا، وتارة يغلب عليه هذا، والميدان هو أشرَف عضو فيه؛ وهو القلب، والصبر عِبَارَة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات. فهذه الخاصية وهذا الصراع لا يُوجَد إلا عند الإنسان.

وقد قيل: «الصَّبْر شجاعة النَّفْس، ومن ها هنا أخذ القائل قوله: الشَّجَاعَةُ صَبْر ساعة»^(۲).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اعدة الصابرين؛ (ص١٩) بتصرُّف يسير.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اعدة الصابرين (ص١٨).

الصبر في اللغة^(١):

المأخوذ من الحَبْسِ والمَنْع، فهو حبس النَّفْس عن الجَزَع، واللَسان عن التشَكُي، والجوارح عن لَطْم الخدود، وشقَّ الثياب، ونحو ذلك (٢٠)، بل هو حَبْس النَّفْس عن الخروج عن مُرَاد الإنسان إلى ما تَهْوَاه نَفْسه من الدَّعَة والرَّاحة.

وقيل: «أَصْلُ الكلمة من الشَّدَّةِ والقُوَّةِ، ومنه: الصَّبِر، للدواء المعروف؛ لشدة مَرَارته وكراهته (٣).

قال الأصمعي: "إذا لَقِيَ الرَّجُل الشِّدَّة بِكَمَالِهَا قيل: لقيها بأصبارها الثُّدَّة بِكَمَالِهَا قيل: لقيها بأصبارها الثُّدَّة و

وقيل: «مَأْخُوذ مِنَ الجَمْعِ وَالضَّمِّ، فالصَّابِر يجْمَع نَفْسه، ويضمّها عن الهَلَع والجَزَع، ومنه صُبْرة الطعام؛ (٥٠).

وأما الصبر في معناه الشرعي:

فيمكن أن يُقال: إن هذه المعاني السابقة جميعًا متحقَّقة في الصبر، فهو حبسٌ للنفس وفِطّام لها عن مشتهياتها، ودواعيها التي تدعوها إلى المَيْل مع الشهوات، والملذّات، والرَّاحة، والكسل، والإخلاد إلى الأرض، وهو أيضًا مُرّ المذاق، قال الله عَن : ﴿وَبَرْتُهُم بِمَا صَبُرُلاً جَنَةٌ وَحَرِيرًا ﴿ الإنسان: ١٦]، فإن الصبر لما كان فيه من الخشونة والضّيق على نَفْس الصابر عَوَّضَهم الله عَن بالجَنَّةِ التي فيها البرودة والسَّعة بَدَلًا من الصبر وضيقه، وعَوَّضهم بالحرير لما فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر؛ والقول باجتماع تلك المعاني فيه هو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى (٢٠).

والله عَلَىٰ ينفول لنبيُّه عِنْ ﴿ وَأَشْيِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْشِيِّ

 ⁽۱) انظر: «مقاییس اللغة» (۳۲۹/۳ ـ ۳۳۹)، مادة: (صبر)، و اتاج العروس» (۱۲/ ۲۷۱ ـ ۲۷۳)، مادة: (صبر).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص١٥).

⁽٣) المصدر السابق (ص١٦). (٤) المصدر السابق (ص١٦).

⁽٥) المصدر السابق (ص١٦).

 ⁽٦) انظر: (حادي الأرواح) (٣٩٣/١)، و(روضة المحبين) (ص٦٤١). وراجع: (جامع الرسائل)
 (٢/١٧).

[الكهف: ٢٨]، وذلك بحَمْلِها على الجلوس معهم، وإنْ كانت تُنازع أحيانًا إلى أمور أخرى. وهذا وإن كان مُوجّهًا إلى النبي ﷺ، إلا أن الأمَّة تُخَاطَب في شَخْص قائدها، وقُدُوتِها، ومُقَدَّمها، وكبيرهَا عليه الصلاة والسلام.

ويُقَابِلِ الصَّبْر: الجَزع، وقد جمع الله على بينهما، فقال عن أهل النار: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْ الصَّبْرَ الْجَزَعُ الجَزعُ وقد جمع الله على البراهيم: ٢١]، فهو حبس للنَّفْس عن الجَزَع إن كان ذلك في الأمور المُؤلِمة والمصائب، وهو معنى قول مَنْ قال: «هو الجَزَع إن كان ذلك في صيق الأمور المُؤلِمة والمصائب، وهو معنى قول مَنْ قال: «هو الإمساك في ضيق (١١)، بمعنى: أنَّ الإنسان إذا كان مُقِيمًا على أمر يَسْتَرُوحُ فِيهِ، ويَجِد فيه لذَّتَه لا يُقال: هو صابر عليه، وإنما يُقال ذلك إذا كان يُكَابِد عَناءً في الإقامة على هذا العمل كما هو معلوم.

وقال الطبري تَخَلَلُهُ: ﴿الصبر: مَنْعِ النَّفْسِ مَحَابُّها وَكُفُّها عَنِ هُواها ﴾ (٢).

وقيل: «الصبر: حَبْس النَّفْس عن الجَزَع، وحَبْس اللسان عن الشَّكْوَى، وحَبْس الجوارح عن كل فِعْلِ مُحَرَّم؛ كلظم الخُدود، وشَقِّ الجيوب، والدَّعَاء بالويل والثبور، (٣٠)، وهذا إنما يصلح في نوع من الصبر، وهو الصبر على المصائب.

ومن قائل بأنه: «حَبْس النَّفْس على مكروه، وعَقْل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغُصَص في تَحَمُّله، وانتظار الفَرَج عند عاقبته (3)، وهذا فيه تفصيل؛ فإن الشكوى لله عَلَىٰ لا تنافي الصبر كما سيأتي، وإنما الذي قد ينافيه الشكوى إلى المخلوقين، وهذا يختص أيضًا بالصبر على البلاء؛ كما قال الحافظ ابن القيم (6)، ولكن أوّله قد لا يختص بذلك؛ حيث إن حَبْسَ النَّفْس على المكروه قد يدخل فيه حبسها على الطاعة، وحبسها عن المعصية.

وقيل: "تجرُّع المَرَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَبُّس" (٦).

وقيل: «الوقوف مع البلاء بحُسْن الأدَب، (٧).

وقيل: «المقام مع البلاء بحُسْنِ الصُّحْبَة كالمقام مَعَ الْعَافِيَةِ»(^)، وهذا كله في الصبر على البلاء.

⁽١) قاله الراغب في مفردات القرآن؛ (ص٢٧٣). (٢) كما في اجامع البيان؛ (٢/ ١١).

 ⁽۳) اعدة الصابرين (ص١٥) بتصرف. وراجع: «الوابل الصيب» (ص٦)، امدارج السالكين»
 (١٥٦/٢).

⁽٤) النظر: اعدة الصابرين؛ (ص٦٦٤). (٥) النظر: اعدة الصابرين؛ (ص٦٣).

⁽٦) المصدر السابق (١٥٧/٢). (٧) المصدر السابق

⁽٨) المصدر السابق

وقيل: «هو حَبْس النَّفْس على ما أُمِرَتْ بِهِ مِنْ مكابدة الطاعات، والصبر على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية الله المراد المراد في غير معصية المراد المراد في غير معصية المراد المراد

ومِنْ أَوْسَعِ مَا قِيلَ في معناه ومِنْ أَخْسَتِهِ أنه: «حَبْس النَّفْس على ما يقتضيه العقل والشرعه(١٠).

وعرَّفَهُ بعضهم بأنه: «التباعد من المخلفات، والسّكون عن تَجَرُّع غُصَصِ البَلِيَّةِ، وإله الغِنَى عند حلول الفقر بساحات المعيشة»(٣).

وقال المناوى تَطَلُّمُهُ: (الصبر: القُوَّة على مقاومة الآلام والأهوال)(1). اهـ.

وقال غيره: (حَبْس النَّفْس على طاعة الله؛ بالمحافظة عليها دومًا، ورعايتها إخلاصًا، وتحسينها عِلْمًا)(٥).

وقيل: «هو كفّ النَّفْس عن المعاصي، وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى، مع الرضا بقضاء الله ﷺ وقَدَرِهِ».

وكان سفيان الثوري كَالله يقول: «ثلاث من الصبر: لا تُحَدِّث بمصيبَتِك، ولا بوجعك، ولا تُزَكَّ نفسك؟ (٦٠).

وقال عليّ هين إجْلَالِ الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعَكَ، ولا تذكر مصيبتك، (٧)؛ ولهذا فسَّرَه بعضهم بترك الشكوى (٨). وهذا إنما يكون في المصائب فحس.

والصبر نوعان: صبر محمود، وصبر مذموم، ويجمع هذين النوعين أنه حَبْسُ النَّفْسِ على مُرَاد صاحبها ومُبْتَغَاهُ، وإن خالف ما تطمح إليه نَفْسه، وتميل إليه من الهوى والدَّعَة والسكون إلى الراحة، فيدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم.

⁽١) المصدر السابق.

⁽٢) المفردات القرآن؛ للراغب (ص٢٧٣).

⁽٣) (الرسالة القشيرية) (١/ ٣٢٣).

⁽٤) •فيض القدير، (٦/ ٢٨٨).

⁽٥) المدارج السالكين؛ (١٦٦/٢) بتصرُّف.

⁽٦) أخرجه عبد الرزاق في الفسيرة (١/ ٣١٩)، ومن طريقه ابن جرير في الفسيرة (١٥/ ٥٨٥ ـ ٥٨٦)، وأبو نعيم في اللحلية (٣٨٩/٦) عن سفيان الشوري، وأخرجه أحمد في اللزهد، (ص١٤٣)، ومن طريقه البيهتي في الشعب، (٩٥٦٩) من كلام أبي الدرداء رابية بنحوه.

لا) المختصر منهاج القاصدين (ص (٧٧)، وقد روي مرفوعًا، ذكره السبكي في اطبقات الشافعية الكبرى (١٠١٧): الم أجده مرفوعًا.

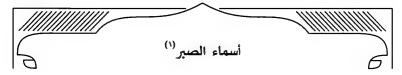
⁽٨) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٦٠٧) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٣٠١).

وحقيقة الصبر: أنه خُلُقٌ فاضل، يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوَّة من قُوَى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها(١١).

وهذه القُوَّة تُمَكَّن الإنسان من ضبط نَفْسه لتحمُّلِ المَتَاعب والمَشَاق والآلام، فيفعل المأمور، ويجتنب المحظور، ويصبر على المقدور.

⁽١) انظر: (عدة الصابرين) (ص١٩).

تتنوع أسماء الصبر بَحَسَب مُتَعَلَّقِهِ، فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه، فمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا:

إذا كان الصبر بحبس النَّفْس عن شهوة الفَرْج المحرَّمة؛ فإنَّه يُقال له: العِفَّة، وضدّها الزُّنَّا والفُهُور.

وإن كان حَبْسُهَا عن شهوة البطن، وعدم التسرّع إلى الطعام، أو عن تناول ما لا يجمل منه؛ قيل له: شِبَع النَّفْس، وشَرَف النَّفْس، وضده الشَّرَه، والدَّنَاءة، ووضَاعَة النَّفْس.

وإن كان حَبْس النَّفْس عن الثَّرْنَرَة، والكلام الكثير، الذي لا يَجْمُل، ولا يَحْسُن أن يتكلَّم بِهِ الإنسان؛ سُمِّي: كِتْمَان السَّر، وضدّه إذاعةً، وإفشاء، أو تهمة، أو فُحْشًا إن كان سبًّا أو كذبًا أو قذفًا.

وإن كان عن فضول العيش والتَّوسُّع سُمِّيَ: زُهْدًا، وضده حِرْصًا.

وإن كان على قَدْر يكفِي من الدنيا سُمِّيَ: قناعة، وضدَّها الحِرْص.

وإن كان عن إجابة داعي الغضب سُمِّي: حِلْمًا، وضده تَسَرَّعًا.

وإن كان عن إجابة داعى العجلة سُمِّى: وقارًا وثباتًا، وضده طَيْشًا وخِفَّة.

وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهَرَب سُمِّي: شَجَاعَة، وضده جُبُنًا وخَوَرًا.

وإن كان عن إجابة داعى الانتقام سُمِّي: عفوًا وصَفْحًا، وضده انتقامًا وعقوبة.

وإن كان عن إجابة داعى الإمساك والبخل سمى: جودًا، وضده بُخُلًا.

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سُمِّي: صومًا.

وإن كان عن إجابة داعى العَجْز والكسل سُمِّي: كَيْسًا.

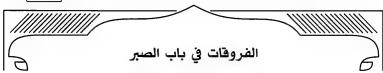
وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكَلِّ^(٢) على الناس، وعدم حَمْل كَلُّهم^(٣)؛ سُمِّيَ: مروءة.

فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب مُتَعَلِّقه، والاسم الجامع لذلك كله: الصبر، وهذا يدل على ارتباط مقامات الدِّين كلها بالصبر؛ مِنْ أُوَّلِهَا إلى آخِرها.

⁽١) انظر: (عدة الصابرين) (ص٢٨ ـ ٣٠).

⁽٢) هكذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: الكُلُّف.

⁽٣) هكذا في الأصل، ولعلُّ الصواب: كُلفِهم.

أولًا: الفرق بين الصبر، والتَّصبر، والاصطبار، والمصابرة، والمرابطة:

أمرنا الله عَلَى بالصبر، والمصابرة، والمرابطة، والاصطبار، والتصبر، وبين هذه الألفاظ فروق دقيقة، وهي تتفاوت (بحسب حال العبد في نَفْسه، وبحسب حاله مع غيره؛ فإن حَبِس نَفْسَه، ومنعها عن إجابة داعي ما لا يَحْسُن؛ إنْ كان ذلك خُلقًا، وسَجِيَّة، ومَلَكَة؛ سُمِّي: صَبْرًا، وإن كان بتكلف، وتَمَرُّن، وتَجَرُّع لمرارته؛ سُمِّي: تَصَبَرًا. وهذا كالتَّحلُم، والتَّكرُم، والتَّكرُم، والتَّحمُل إذا تُكلِّف ذلك، (۱).

وقيل: الصَّبْر: «ألا يُفَرِّق بين حال النعمة وحال المِحْنة، مع سكون الخاطر فيهما، والتصبّر: هو السكون مع البلاء، مع وِجْدان أثقال المحنة» (٢).

وعلى ذلك فالصبر أرْفَع مِنَ التَّصَبّر.

دوأما الاصطبار: فهو أَبلغ من التَّصَبُّر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فالتَّصَبُّر مَبُدَأ الاصطبار، كما أن التَّكسُّب مُقدِّمة الاكتساب، فلا يزال التَّصبر يتكرَّر حتى يصير اصطبارًا.

وأمًّا المصابرة: فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مُفاعلة، تستدعي وقوعها بين اثنين؛ كالمشاتمة والمضاربة.

قَـــال الله تـــعـــالـــى: ﴿يَتَأَيُّهُ الَّذِيرَ ءَامَنُوا أَصِّيرُواْ وَصَايِرُواْ وَرَايِطُواْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَـلَّكُمُمْ تُفْلِحُونَ ﷺ [آل عمران: ٢٠٠].

فأمرهم بهذه الأحوال كلها، فقد يصبر العبد ولا يُصابِر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر، ويصابر، ويرابط من غير تعبّد بالتقوى، فأخبر سبحانه أن مِلَاكُ ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها...

والمرابطة كما أنها لزوم الثَّغْر الذي يُخاف هجوم العدوّ منه في الظاهر، فهي لزوم ثَغْر القلب؛ لئلا يدخل منه الهوى والشيطان، فيُزيلُه عن مَمْلَكته (٣٠٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٣١ ـ ٣٤) بتصرُّف واختصار.

⁽٢) قمدارج السالكين، (٢/١٥٩).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في وعدة الصابرين، (ص٣٣ ـ ٣٤) بتصرُّف يسير.

ثانيًا: الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام:

«كل إنسان لا بدله أن يصبر إمَّا اختيارًا وإما اضطرارًا، فالكريم يصبر اختيارًا؛ وذلك لعلمه بِحُسْن عاقبة الصبر. وأما اللئيم فيصبر اضطرارًا، واللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرًا في طاعة ربهم؛ يصبر اللئيم على تحمّل المشاق لهوى نَفْسه، وفي مرضاة عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة رَبِّه، فالكريم يصبر في طاعة الرحمٰن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان، (۱).

وقد قال بعض العقلاء: «من لم يصبر صبر الكرام سلا سُلُو البهائم الله).

فالمصيبة واقعة لا محالة، وعادة الله في خلقه قاضية في آخر الأمر بالسُلُوّ والنسيان، ولولا ذلك لما استمرت الحياة، ولما هَنَا أحد بعيشه، فالعاقل يصيب بقوة إيمانه وكرم سَجَيَّته مَحاسِنَ لطائف الله في خَلْقه عند وقوع المصائب، باستثمار بوادر الصبر والرضا، حتى يقع قضاء الله في خلقه في تلك المصيبة موقع الرضا والصبر الجميل، وهذا المقام وتلك المنزلة لا تُكْتَسَب بالقول والتعريف، وإنما تكتسب بقلب مؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

ثالثًا: الفرق بين الصبر، والصبر الجميل:

قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه لأحدٍ من المخُلُوقِينَ، ولا تُنَافِيه الشكوى إلى الله عَلَيْ.

أما الصَّبْرُ بمُجرَّدِهِ، فقد يكون معه شَكُوى للمَخْلُوقِ، كأن يُصَاب أحدهم بمصيبة، فإذا جاءه أحد جعل يقول: أصابني كذا، وحصل لي كذا.

وهذا نوعان:

الأول: ما يُقْصَد به الشكاية، وهي نوعان أيضًا:

 ١ ـ نوعٌ تكون فيه الشُّكَاية إلى مَنْ يَرْجُو عنده علاجًا؛ كالمريض يُخْبِر الطبيب بشكاياته وآلامه.

٢ ـ ونوع تكون فيه الشَّكاية إلى مَنْ لَا حِيلَةَ عنده، ولا رجاء في الشَّكوى إليه.

والثاني: ما يُقْصَد به مُجَرَّد الإِخْبَار، أصابني كذا، فذَهَبْتُ إلى المستشفى، فعملوا لي تحاليل كذا كذا، وفعلوا كذا وكذا. فهذا ليس من الشَّكْوَى، ولا يكون نقصًا في مرتبة العبد إن تَعَلَّق به مصلحة.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص٩٤) بتصرُّف واختصار.

⁽٢) ﴿تسلية أهل المصائب (٢٩).

والصبر الجميل ألا يتكلَّم بعِلَّتِهِ، وإذا سُئِلَ عن حاله قال: أنا بخير، والحمد لله، ونحو ذلك.

أمًا ما يقع فيه كثير من الناس؛ كلما زاره زَائِر جعل يقصّ عليه أمره مُفَصَّلًا من أوَّلِهِ إلى آخره، فهو وإن كان في غالب أحواله ليس من الشكوى، لكنه قد يُنْقِصُ الأجر، فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك، وليَتَحَلّ بالصبر، والله قد وعد الصابرين وعدًا حسنًا فقال: ﴿إِنَّمَا يُوْفَى الصَّبُونَ أَجَرُمُ مِنْكِر حِسَابٍ ﴿ الرَّمِنَ الرَّمِو اللهِ الرَّمِو اللهِ المَا المَلْ المَا المَ

وقد قال نبي الله يعقوب على : ﴿ فَمَبَرُ جَيداً ﴾ [يوسف: ١٨]، ورسول الله إذا وعد وفّى، ثم حمله الوّجُد على يوسف والشوق إليه أنْ قَال: ﴿ يَتَأْسَنَنَ عَلَى يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٤]، فلم يكن عدم صبره عنه مُنافيًا لقوله: ﴿ فَمَبَرُ جَيداً ﴾ .

فإنه لما جاء يشكو إنما شكا إلى الله وحده فقال: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتْنِي وَحُرَٰفِتِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦].

«وأما قول بعضهم: «إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُدْرَى مَن هو» فهذا من الصبر الجميل، لا أنَّ مَنْ فقده فقَدَ الصبر الجميل، فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه»(١).

إنما الشأن فيمَنْ يَتَكَلَّم ويشكو، ويتغير حاله بالمصيبة للأسوأ، ويبكي بكاءً شديدًا يُخْرِجُه عن حَدِّ الصبر في مثل ذلك، ونحو هذه الأمور.

وأما أصحاب المنازل العالية، فإنهم يتركون حتى الأنين في شدة المرض، إلا أن يغلبهم فلا يستطيعون دفُّعه.

الفقد ذُكِرَ عند الإمام أحمد كَالله لها كان في مرض الموت ـ عن طاوس أنّه كان يكره الأنين، فلم يَيْنَ حَتّى مَاتَ (٢).

وذلك أن المشتكي طالِب بلسان الحال: إما إزالة ما يضره، أو حصول ما ينفعه، والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خَلْقه (٢٠٠).

«ولا بد للإنسان من شيئين: طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى، والثاني هو الصبر.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَعْبُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيِّئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اعدة الصابرين، (ص٩٦ ـ ٩٣).

⁽٢) تقدم تخریجه.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى (١٩٧/١٠) بتصرُّف.

وقال سبحانه: ﴿بَلَقُ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ هَذَا يُسْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَسَةِ ءَالَغوِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ إِلَا عمران: ١٢٥].

وقـــال جـــلَّ فـــي عــــلاه: ﴿وَإِن تَصَّمْهُوا وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَـَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ وَلَكَ مَنْ عَـَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَمِران: ١٨٦] (١٠).

رابعًا: الفرق بين الصبر، والعزم على الصبر:

كثير من الناس مَنْ يَغْزِم على أنواع من الطاعات متى آن أوانها قبل أوانها، ومنهم من يوطِّنُ نَفْسَهُ عَلَى الرِّضَا قَبْل وقوع البلاء، فإذا آن أَوَانُ الطَّاعَاتِ، أو حَلَّ وقوع البلاء انْفُسَخَت عزائمهم.

وتجد من يقول: لو أنَّ لِي من المال كذا وكذا لأنفقتُ في سبيل الله، ولفعلتُ كذا وكذا. وآخر يقول: لو قامت الحرب ليرينَّ الله مني ما يحب. وهَذَا عزم على الصبر، فإذا جاء أمر الله تبيّن من يصبر ومن لا يصبر.

وقد قدال الله عَلَى: ﴿ وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَوْنَ آلَمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ وَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُوُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٣]، وقال تعالى: ﴿ فِاللَّهُ اللَّذِينَ المَشُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ إِنَّ اللّهَ يُمِثُ ٱلَّذِينَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَمَا كُانَّهُ مِ بُنْيِنٌ مُرْمُونٌ ﴾ [الصف: ٢ - ٤].

وهذه الآية نزلت لما قالوا: «لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلْنَا»(٢). فأنزل الله آية الجهاد فكَرهَهُ مَنْ كَرهَهُ.

ولهذا كُرِه للمَرْء أن يتعَرَّض للبلاء، بأن يطلب ولاية، أو يَقْدُم على بلد فيه طاعون، وأمثال ذلك.

والواجب على الإنسان إذا ابْتُلِيَ أَنْ يَصْبر، وَيَثْبت، وإذا كان في عافية فَلْيسأل الله تمامها عليه.

وقد قال النبي ﷺ: ﴿ لا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُو، (٣).

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲/ ۲۹۰ ــ ۲۹۲) وغيرها، باختصار وتصرف.

 ⁽۲) أخرجه الترمذي (۳۳۰۹)، وصحَّحه ابن حبان (٤٩٩٤)، والحاكم (٢/ ١٩)، وابن حجر في الفتح، (٨/ ٢٥٠)؛ إذ قال: اإسناده صحيح، قَلَّ أن وقع في المسلسلات مثله، والألباني في صحيح الموارد، (١٣١٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢) عن ابن أبي أوفى ﷺ.

وقال ﷺ: ﴿لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُلِلَّ نَفْسَهُ ۗ (''). ولهذا كره النبي ﷺ النذر، ونهى عنه (''

خامسًا: الفرق بين الصبر والقسوة:

الصبر: خُلُق كَسْبِي يَتَخَلَّق به العبد، وهو حَبْس النَّفْس عن الجَزَع والهَلَع والتَّشَكِّي، وهو ثبات القلب على الأحكام القَدَرِيَّة والشرعية. وقد تقَدَّم بيان ذلك.

وأما القَسْوة: فيُبُسٌ في القلب يمنَعه من الانفِعَال، وغِلْظةٌ تمنعه من التأثر بالنَّوَازِل، فلا يتأثر لغِلْظته وقَسْوَتِهِ، لا لصبره واحتمالهه"".

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۷۵٤)، وابن ماجه (٤٠١٦) من حديث حذيفة فلف، وحكم أبو حاتم بنكارته كما في العلل، (۲۸۵)، وصحّحه الترمذي كما في اتخريج الإحياء، (۱/٤١)، وقي المطبوع: «حسن غريب، وصحَّحه الهَيْنَبِي في «المجمم» (۷/٤)، والعراقي في «تخريج الإحياء»، كما نقله الزّبيدي في «الإنحاف» (۱۳۳۱)، والأباني في «الصحيحة» (۱۳۳)، وحسّنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١٦٦).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) من حديث ابن عمر ١

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الروح» (٢/ ٢١٦) بتصرُّف يسير.

والعبد في الطاعات محتاجٌ إلى الصبر ليأتي بما أمر الله به، ويَثْبُت عليه، وإنك لتجد الرجل في بادئ أمره يُسَارع في الخيرات، فإذا طال به العهد، ونازَعَتْه نَفْسه إلى شهواتها ومألوفاتها؛ ترك ما هنالك ممّا كان سارع إليه.

والعبد في باب المعصية مُحتاج إلى الصبر ابتداءً لا يفارقها، فإذا واقعها، ثم تاب احتاج إلى الصبر حتى تصحّ توبته، ولا ينتقض عَزْمه.

قال السعدي كَالله: «أما الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته؛ فهو ظاهر لكل أحد أنَّهُمَا من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه؛ فإنَّ الإيمان كله صبر على ما يحبه ويرضاه، ويقرّب إليه، وصبر عن محارم الله؛ فإن الدِّين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، واجتناب نَهْيهما.

فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خُصَّ بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به؛ فإنَّ العَبْدَ متى عَلِمَ أن المصيبة بإذن الله، وأن لله أتم

⁽١) دروضة العقلاء، (ص١٦١).

الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، رَضِي بقضاء الله، وَسَلَّمَ لأمره، وصَبَر على المكاره تقرّبًا إلى الله، ورجاءً لثوابه، وخؤفًا مِنْ عقابه، واغتنامًا لأفضل الأخلاق؛ فاطمأن قلبه، وقَوِيَ إيمانه وتوحيده (١١٠). اهد. وقد قال النبي عَيِّد: ومَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبَّرُهُ اللهُ، ومَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (٢٠).

وقال عمر ظليه: «وجدنا خير عيشنا بالصبر»(٣).

وقال: (إن أفضل عيش أَذْرَكْنَاهُ بالصَّبْرِ، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريمًا)(١٠).

وقال على ﷺ: ﴿الصَّبْرِ مطيَّة لا تكبو، (٥٠).

وقال الحسن كَلَلْهُ: «الصبر كَنزٌ من كنوز الخَيْرِ، لا يُعْطِيهِ الله إلا لعبد كريم عليه، (١٠).

والعبد في كافة أنواع البر محتاجٌ إلى الصبر، وخاصة في أوَّل أمره؛ لأنه يحتاج إلى مجاهدة النَّفْس حينما يريدها أن تخرج عن مألوفاتها، أو تترك بعض شهواتها، فلا يزوِّضها بالصبر، ويُرَغِّبها في موعود الله حتى تلين.

ومن الناس من لا يزال على حاله من الترويض، ومعالجة التَّفْس حتى يصير ما كان شاقًا عليها أحب شيء إليها، بحيث لا تستطيع مفارقته، ولا تحتمل البعد عنه.

وإنما أوَّلُ المسَاعِي في ذلك وغيره بالصبر.

وقد قال ثابت البُنَاني ﷺ: «كابَدْتُ الصَّلَاةَ عِشْرين سنة، وتنعَّمْتُ بها عشرين سنة، " . سنة " () .

قال ابن القيم تَكَلُّهُ: ﴿ وَالنَّفْسِ مطيَّة العبد التي يسير عليها إلى الجنَّة أو النار،

⁽١) ﴿ القول السديد؛ (ص٢١٦).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٤٦٩) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٣) من حديث أبي سعيد ﷺ.

 ⁽٣) ذكره البخاري في الصحيحة معلقًا (٤/ ٢٣٩)، ووصله ابن المبارك في الزهدة (٢٢٢)، ووكيع في اللحلية (١/ في (الزهدة (١٩٨٨)، وأحمد في (الزهدة (ص١١٧)، ومن طريقه أبو نعيم في (الحلية (١/ ٥٠١)، وأبن أبي الدنيا في (الصبرة (٤٧))، وصحح ابن حجر إسناده في (الفتحة (٢٠٩/١١).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (٦)، وقد روّي مرفوعًا، ولا يثبت. أخرجه أبو نعيم (٨/ ٢٩٠) وضعفه، وأعله ابن الجوزي في «العلل» (١٤٥٤)، وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (١٠١٣/١). راجم: «الضعيفة» (٣٨٨٩).

⁽٥) عزاه القشيري إليه في ارسالته؛ (١/ ٣٢٤).

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (١٦).

⁽٧) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٢١).

والصبر لها بمنزلة الخِطَام والزُّمَام للمطيَّة، فإن لم يكن للمطية خِطَام ولا زمام شردت في كل مذهب.

وحُفِظ مِن خُطَب الحَجَّاج: «اقْدَعُوا هذه النفوس؛ فإنها طُلْعَة إلى كل سوء، فرَحِم الله امرءًا جعل لنَفْسه خِطامًا وزمامًا، فقادها بخِطَامِها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامِها عن معاصي الله؛ فإن الصبر عن محارمِ الله أَيْسَرُ من الصبر على عذابه، (۱)(۲)(۱). اهد.

وقال ابن القيم كَثَلَثُهُ أيضًا: • فمتى فقَدْتَ الصبر واليقين كنت كمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ في البحر في غير مَرْكبا(٢٠). اهـ.

وقد قيل(١):

فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْمُلَا مَنْ حَلَّ ذَا الطَّلَسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ وَلَهَذَا جَاءَ عِن عَلَى كَنْزِ الْمُلَا مِن الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإِذَا ذَهَبَ الرأس ذهب الإيمان (٥٠).

ويقول إبراهيم التيمي تَكَلَّلُهُ: «مَا مِنْ عَبْدِ وهَبَهُ الله صبرًا على الأذى، وصبرًا على البلاء، وصبرًا على البلاء، وصبرًا على المصائب إلا وقد أوتي فضلًا ما أُوتِيه أحد بعد الإيمان بالله) (٦).

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أنْعَمَ الله على عبد نِعْمَةً فانْتَزَعَهَا منه، فعَاضَهُ مكان ما انْتَزَع منه الطَّبْر، إلا كان ما عَوَّضَه خيرًا مما انْتُزع منه الطَّبْر، إلا كان ما عَوَّضَه خيرًا مما انْتُزع منه الطَّبْر، إلا كان ما عَوَّضَه خيرًا مما انْتُزع منه الطَّبْر،

وقال سليمان بن القاسم: «كل عمل يُعْرَفُ ثوابه إلا الصبر، قال الله عَلَى : ﴿إِنَّا يُوكَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞﴾ [الزمر: ١٠]، قال: كالماء المنهمر»(^^).

وقال ابن القيم كَلُّلهُ: (الصبر أوَّلُ منازل الإيمان ودرجاته، وأوسطها، وآخرها،

⁽١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٤٣/١٢) مختصرًا.

⁽٢) اعدة الصابرين؛ (ص ٢٥ ـ ٢٦).

⁽٣) دالقوائدة (ص ٢٢٠).

⁽٤) قزاد المعادة (٤/ ٣٠٥)، وقالقوائدة (ص٤٦، ١١٢).

⁽٥) أخرجه وكيع في «الزهد» (١٩٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٥ ـ ٧٦)، والبيهةي في «الشعب» (٤٠) واللفظ له، موقوفًا على على ظهر، وقد روي مرفوعًا، ولكن لا يثبت، كما قال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٠١٢/٢)، والألباني في «الضعيفة» (٣٩٣).

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (١٧).

⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (٢٢) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٩٨)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٦٥).

⁽٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبرة (٢٠).

فإن صاحب الرضا والشكر لا يُعدَم الصَّبْر في مرتبته، بل الصبر معه، وبه يَتَحَقَّقُ الرِّضَا والشكر، لا تَصَوُّر ولا تَحَقُّق لهما بدونه (١٠). اهـ.

ولا يزال العبد يصبر، ويَتَّقِي، ويَرْتَقِي حَتَّى يَصِلَ إِلَى المَنَازِلِ العاليات، وأعالي الدرجات، وهو في ذلك كله يُلَازِمهُ الصَّبْر، باعتباره منزلة ومَرْحَلَة كمراحل السفر بالأبدان، والتي كُلَّمَا انْقَطَعَتْ مَرْحَلة خَلَّفَها وراء ظهره، واستقبل الأخرى.

قال ابن القيم كَاللَّهُ: ﴿بل هذا كمنزلة التاجر الذي كُلَّمَا بَاعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وربح فيه، ثم باع الثاني وربح، فقد ربح بهما معًا، وهكذا أبدًا يكون ربحه في كل صفقة مُتضاعِفًا بانضمامه إلى ما قبله، فالرَّبُحُ الأول انْدَرَجَ في الثاني ولم يُعْدَمُ (٢٠).اهـ.

وهكذا الأعمال القلبية، فحينما يصل العبد إلى حالة مُرْضِيَة إنما يكون ذلك يِتَرَقِّي المجموع، لا باعتبار الوحدة، ومثل ذلك العِلْم، فالعالِمُ عالِمٌ باعتبار مجموع علومه.

وهكذا مستوى الإنسان التربوي، فإنه يُحَصَّله بمجموع أمور ينتج عنها ما ينطوي في نفسه مِنْ أَخْلَاقٍ، ومُثُل، وأعمال، وهِمَّة عالِيّة، وإرادةٍ للخير، ومجافاةٍ ومباعدةٍ عن الشر والباطل والمنكر، إضَافَةً إلى ما يحُصُل من جَرَّاء ذلك من العمل في الخارج بطاعة الله وترك معاصيه، وبِهذا يَتَقَاضَل الناس، فتجد هذا إذا رأيته ذكرت الله عَلَى، وإذا رأيت الآخر استعذْت بالله مِنْ شَرِّه، فالصَّبْر بجميع أقسامه أصلُ مَقَامَات الإيمان وأجلها، وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه.

والخاصَّة أحوج إليه من العامَّة، (٣).

وقد قال ابن مسعود ظفي: «الصبر نِصْف الإيمان»(٤).

وإذا اعتبر العبد الدِّين كله رآه يرجع بجُمْلَتِه إلى الصبر والشكر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايِتُ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﷺ [ابراهيم: ٥].

﴿ وقد ذُكِر لهذا التصنيف اعتبارات:

الأول: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فِعْل وتَرْك، فالفِعْلُ هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر، والتَّرْكُ هُوَ الصَّبْرُ عن المعصية، والدِّينُ كلّه في هذين الشيئين: فِعْل المأمور، وتَرْك المحظور.

الثاني: أن النَّفْس لَهَا قُوَّتَانِ: قوة الإقدام، وقوة الإحْجَام، وهي دائمًا تترَدَّدُ بين

⁽١) قطريق الهجرتين، (٢/ ٥٧٧).

⁽٢) المصدر السابق (١/ ٤٧٧ _ ٤٧٨).

⁽٣) من كلام ابن القيم في قطريق الهجرتين ١٤/ ٥٧٨).

⁽٤) تقدم تخریجه.

أحكام هاتين القوَّتين، فتُقْدِم على ما تحبه، وتُحْجِم عمَّا تَكْرَهه، والدِّين كله إقدام وإحجام؛ إقدام على طاعة، وإحْجَامٌ عن معاصي الله، وكلَّ منهما لا يمكن حصوله إلا بالصَّبْر.

الثالث: أن الدِّين كله رغبة ورهبة، فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا وراهبًا، والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرَهْبَتُهُ تحْمِله على الصَّبْرِ، ورَغْبَتُهُ تقوده إلى الشكر.

الرابع: أن جميع ما يُبَاشِرُه العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في أحد الدَّاريَن، ويضرّه في الأخرى، وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة، ويترك ما يضرّه فيها، وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشُّكُر، وتُرك ما يضره هو الصبر.

المخامس: أن العبد لا ينفَكَ عن أمْرٍ يفْعَله، ونهي يتركه، وقَدَر يجري عليه، وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر؛ ففِعْل المأمور هو الشكر، وتَرْك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر.

السادس: أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة، وما أُعِدَّ فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داعى الله والدار الآخرة هو الشكر.

السابع: أن الدِّينَ مَدَارُهُ على أصلين: العَزْم والثبات، وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قُوَّةُ الثبات.

الثامن: أن الدين مبنيَّ علَى أَصْلَيْن: الحق والصبر، وهما المذْكُورَان في قوله تعالى: ﴿وَقَوْاصُواْ بِالْصَبْرِ ﴿ وَهَا كَانَ المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نَفْسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلَّا بالصَّبْرِ عليه، فكان الصبر نِصْف الإيمان. والله ﷺ أعلم (١).

وهذه الأوجه ترجع إلى ما ذَكَره في الوجه الأول، كما لا يخفى على من تَدَبَّرَها. وحاصل ذلك كله يدل على أهمية الصبر وعِظَم مرتبته.

قال ابن القيم كَلَلَهُ: «الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة، وألزمها للمحبين. وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها. وحاجة المُحِب إليه ضرورية، (٢). اهـ.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين؛ (ص٢٠٥ ـ ٢٠٩). باختصار وتصرف.

⁽٢) دمدارج السالكين، (٢/ ١٦٢).

وبالصبر يُعْلَم صحيح المحبَّة من معلولها، وصادقها من كاذبها، وبه يُعْرَفُ المُحِبّ الصَّادق من المُحِب الكاذب، فالمُحِب الصادق يصبر على التقرّب إلى الله بأنواع الطاعات والبَذْل، ولا يصدِّه عن ذلك ما قد يتَعَرَّض له من أذى الناس وظلمهم؛ ولهذا «كانت محَبَّة أكثر الناس كاذبة؛ لأنَّهُم ادَّعَوْا محبَّة الله، فحين امْتَحَنَّهُمْ بالمكاره انْخَلَعُوا عن حقيقتها، ولم يثبت معه إلا الصابرون، فلولا تحمّل المشاق، وتُجَسِّم المكاره بالصبر لمَا تُبَتَتْ صِحَّة محبتهم، وبهذا تعْرِف أن أشد الناس محبة هم أشد الناس صبرًا؛ ولهذا وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بالصبر خاصَّةَ أُولِيَائِه، فقال عن أيوب ﷺ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ مَايِزًا﴾ [ص: ٤٤]، وقد أثنى عليه بقوله: ﴿يَفَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِسْ ٣٠]، وأمر أحب الخَلْق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وأثنى على الصابرين أحْسَنَ النَّناء كما سيأتى، وضَمِن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبًا، وأجرهم بغير حساب، وقَرَنَ الصَّبْرَ بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، فجعله قرين اليقين، والتوكّل، والإيمان، والأعمال، والتقوى، وأخْبَرَ أنَّ آيَاتِهِ إنما ينتفع بها أهل الصبر، وأن الصَّبْرَ خَيْر لأهله، وأنَّ الملائكة تُسَلِّم عليهم بصبرهما (١١): ﴿ وَالْمَلَتِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم قِن كُلِّ بَابٍ ١ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَّرْتُمْ فَيْمَمُ عُقْبَى ٱلنَّادِ ﴿ إِلَّهُ الرَّعَد: ٢٣، ٢٤]، وحينما ذكر الله عَلَىٰ جزاء المطيعين في الجنة ذَكَرَ صَبْرَهُمْ في الدنيا: ﴿وَبَرَنِهُم بِمَا صَبَرُهُا جَنَّهُ وَحَرِيرًا ۞﴾ [الإنسان: ١٦]، ﴿كُلُوا وَآشَرُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيْلِهِ لَلَالِيَةِ ۞﴾ [الحاقة: ٢٤]، وهـذا الـذي أسـلـفـوه فـى الأيام الخالية مبناه على الصبر.

والعبد في هذه الدنيا لا يخُرُج عن أربعة أحوال: أمرٌ يجِبُ أن يَمْتَثِلُهُ، ونَهْيٌ يجب أن يكُفّ عنه، وقَدَرٌ يَجِبُ التسليم له، ونِعَمٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الشكر فيها، وهذه الأحوال جميعًا تحتاج إلى الصبر.

فهو فيما يجب عليه يحتاج إلى الصبر، وفيما نُهِيَ عنه يحتاج إلى الصبر عنه، وفيما التُتُلِيّ به يحتاج إلى الصبر أيضًا؛ لثلا التُتَلِيّ به يحتاج إلى الصبر أيضًا؛ لثلا يغترَّ بها، فيحمله غروره على البَطَر والأشر، ولئلًا يَنْهَمِك في تحصيلها، وطلب المزيد منها، ويبالغ في استقصائها، فتنقلب إلى أضدادها، إلى غير ذلك.

والعبد فيما أمِر به يحتاج إلى الصبر في ثلاثة أحوال:

أولًا: قبل الشروع في العمل؛ بتصحيح النية والإخلاص.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣) بتصرُّف.

ثانيًا: الصبر حال العمل، فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط.

ثالثًا: الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه:

الأول: أن يُصَبّر نفْسَهُ عن الإتيان بما يُبْطِلُ عمَلَهُ، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا لَا لِ يُطِلُواْ صَدَقَاتِكُمُ بِالْمَنَ وَٱلْأَذَىٰ [البقرة: ٢٦٤].

الثاني: أن يَصْبر عن رؤية العمل والعُجْب به.

الثالث: أن يصبر عن نقله من ديوان السرّ إلى ديوان العلانية.

فلا يظنّ أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل.

وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يُعين عليه قَطْع المألوفات، ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة، وقَطْع العوائد.

وأمَّا الصَّبْر على المصائب، فالمصائب نوعان:

الأول: ما لا صُنْع للعبد الآدميّ فيه.

والثاني: ما أصابه من جهة الآدمي، كالسبِّ، والضَّرْب، والظلم.

فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقامات:

المقام الأول: مقام العَجْز، وهو مقام الجَزَع والشَّكوى والسَّخط، وهو أعظم المصيبتين.

المقام الثاني: مقام الصبر.

المقام الثالث: مقام الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر.

المقام الرابع: مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرّضا.

وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قِبَل الناس، فلَهُ فيه هذه المقامات، ويضاف إليها أربعة أخر.

الأول: مقام العفو والصَّفح.

والثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفّي والانتقام.

الثالث: مقام شهود القَدَر، بأن ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم.

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء، ومقابلة إساءته بإحسانك، (١٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (١١٤ ـ ١٢١) باختصار وتصرف.

ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعًا، ومن أهل العِلم مَنْ أوْصَلَه إِلَى تِسْعِينِ مُوضِعًا، وكثْرَة ذِكْرِه وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى، كما أضاف الله إليه أكثر الخيرات والدَّرَجات، وجَعَلَها ثمرة له، قال تعالى: ﴿ إِنَّا بُوْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَامٍ ﴿ إِلَّهِ الزمر: ١٠]، والقُرُبَات ـ كما هو معلوم ـ قدَّرَ الله عَلَىٰ أَجُورِهَا وَثُوابِهَا إِلاَ الصبر؛ ولهذا لما كان الصَّوْم من الصبر قال: ﴿الصَّوْمُ لِي وَأَمَّا أَجْزِي بِهِ (٢)، فَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسه مِنْ بين سائر العبادات، وممَّا يَدُلُ على فضله أيضًا أن الله عَلَى وَعَد الصابرين بمعيَّتِهِ فقال: ﴿ وَاسْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْفَنْبِينَ ﴿ [الأنفال: ٤٦]، وجَمَع لهم بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال: ﴿أَوْلَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوْتٌ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهْمَدُونَ ﴿ إِللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَشْهَاء: الصلاة عليهم، والرَّحْمَة، والاهتداء، وصلاته تبارك وتعالى على الصابر هي ذِكْره في الملا الأعلى، كما أن صلاته على العبد تدلُّ على هدايته وعنايته به؛ ولهذا قال تـعـالـى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُتُهُ لِيُخْيِمَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّودِ ﴾ [الاحـزاب: ٤٣]، وقد بشَّر الله تبارك وتعالى أهل الصبر، وأعطاهم زيادة فوق البشارة: ﴿وَأَوْلَتِكَ مُمُ ٱلنُّهُ تَدُونَ ١٩٨ [البقرة: ١٥٧]، فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة، وقد قال عمر ﷺ: ﴿نِعْم العَدلان، ونِعْم العلاوة الله عني بالعدُّلَيْن: الصلوات والرحمة، والعلاوة: الاهتداء.

ومما يدلَّ على فضله أيضًا: أن الله أثنى على الصبر فقال: ﴿ وَإِن تَصَّبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَكْرِمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، «أي: من الأمور التي يُعْزَم عليها، ويُنَافَس فيها، ولا يُوقَّق لها إلا أهل العزائم والهِمَم العالية (٥٠).

وأَثْنَى على أيوب ﷺ لعِظَم صبره فقال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَارِزًا نِهُمَ ٱلمَبَدُّ إِنَّهُۥ أَوَّاتُ ۖ

⁽١) انظر: اعدة الصابرين؛ (ص١٢٩) وما بعدها.

⁽٢) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١٦١/١١٥١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

⁽٣) انظر: المختصر منهاج القاصدين؛ (٣٤٢).

⁽٤) أخرجه الحاكم في (المستدرك (٢/ ٢٧٠)، وعنه البيهقي في (الكبري) (٤/ ٦٥).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في اتفسيره، (ص١٦٠).

[ص: 33]؛ ولهذا قال الحافظ ابن القيم كَثَلَثُهُ في "عدة الصابرين": "فأطلق عليه نِعْمَ العبد؛ بكونه وجده صابرًا، وهذا يدل على أن مَنْ لَمْ يَصْبر إذا ابْتُلِي فإنَّه بِنْس العبداً(''). اهـ.

وممًّا يَدُلُّ على فضله أيضًا: أن الله أمر به نبيَّه الكريم ﷺ كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَّا صَبَرَ أُولُوا الْمَزْدِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال: ﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ [طه: ١٣٠]، وحَثَّ نبيّه ﷺ على التصبُر على ما يناله من أذى قومه، وذَكَرَهُ بأنه لا يستطيع الصَّبْرَ إلا بإعانة من الله ﷺ وتوفيقه، فقال تعالى: ﴿ وَلَهِن صَبَرَّمُ لَهُو خَبَرُ لِلصَّنبِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦]، ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلا بِاللهُ النحل: ١٢٧]، فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يَحْصُل لِعَبْدِ شيء من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا بتوفيق الله، وتيسيره، وهدايته.

ومما يَدُلّ على فضله أيضًا: أن التواصي بالصبر قرينُ الإيمان، قال تعالى: ﴿ثُمّ كَانَ مِنَ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَوَامَوْا بِالْمَرْمَةِ ﴿ إَلْمَرْمَةِ ﴿ [البلد: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ إِلّا الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا الصّلِحَت وَقَوَامَوْا بِالْحَقِّ وَقَوَامَوْا بِالصّرة ﴿ [العصر: ٣]؛ لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان، وأن يَسْلُك الصراط المستقيم الذي أمرَهُ الله ظل بسلوكه إلا بالصبر، وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتّواصِي عليه؛ لأنّ النّفس قد تشغلها المصائب والهموم، وقد تُرْهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها، فيَحْتَاجُ إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله ظلى، ويصل إلى مطلوبه.

وَأَيْضًا: فالصبر خَصْلَة من خِصَالِ البِرِّ، وشُعْبَة مِنْ شُعَبِ الإيمَانِ بالله وَ اللهِ عَلَى والله يقول: ﴿وَلَلِكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْرِ ٱلْآخِرِ﴾، إلى أن قال: ﴿وَالطَّنْهِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآهِ وَالطَّنَّلَةِ وَحِينَ ٱلْبَأْنِيُ﴾ [البقرة: ١٧٧].

يقول الحسن البصري كَالله: «الصَّبْرُ كَنْز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لِعَبْدِ كَرِيمِ عنده (٣٠)؛ ولذلك فالذي يُقارِف ما يَخْطُر على ذِهْنِهِ من معصية الله ﷺ، ومما لا يليق،

⁽١) اعدة الصابرين؛ (ص١٣٤).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (١٦).

إنما يفعل ذلك من قلّة صَبْرِهِ، والذي يجزع إذا نزل به مكروه، ويفقد صوابه، إنّما يقع منه ذلك لِقِلَة صَبْرِهِ؛ ولذلك كان لبعض المتقلّمِينَ رُقْعَة في جَيْبِهِ ينظر فيها بين الحين والآخر، فيها قوله تعالى: ﴿وَلَصَبِر لِشُكْر رَبّكِ فَإِنْكَ بِأَعْيُناً ﴾ [الطور: ٤٨] () ، فكان يُذكرُ نفسه بما أمر الله بها نبيّه مِن الصّبر؛ ليُنبّت نَفْسه على الحق، ويقوي عرْمَهُ على العمل. وقد وصف النبي على الصلاة نور في قلبه، ووجهه، وقبره، وحشره؛ ولذلك فكلّما كان العبد أكثر صلاة كان وجهه أكثر إسراقًا؛ ولهذا قال بعض السلف: «من طال قيامه بالليل حَسن وجهه بالنهار، (") والصبر ضياء؛ أي: فيه نور، لكنه نور مع حرارة، كما قال تعالى: ﴿ هُو الّذِي جَعَل الصبر لا بيه من حرارة، وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتَعَب؛ لأنّ فيه مشقّة كبيرة؛ ولهذا كان أجره بغير حساب.

واعلم أن الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق، فيدخل فيه الحلم؛ فإنه صبر على دواعي الانتقام عند الغضب، والأناة صبر على إجابة دواعي العَجَلة، والعفو والصَّفْح صبر عن إجابة دواعي الانتقام، والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي الإساك، والكسب صبر عن إجابة دواعي الكسل والخمول، والعدل صبر إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وسِعَة الصَّدْر صبر عن الضَّجَر، والكتمان وحفظ السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره، والشجاعة صبر عن إجابة دواعي الفرار.

وهذه هي التربية الحقيقية التي تسمو بالإنسان وتمنحه من التَّهْذِيب والرُّفْعَةِ وسُمُوّ النَّفْس على قدر ما يتحقَّ فيه من هذه المعاني، فيَكُمُل في شؤونه كلها، ويؤدي الحقوق إلى أصحابها، ولا يصل أذَاهُ إلى الناس، وما وصَل إليه من أذى الناس وظلمهم عفا عنه وصفح.

وهذا هو جهاد النَّفْس وترويضها على مكارم الأخلاق، وإلا فالإنسان من حيث هو ظلوم جهول كما قال تعالى: ﴿وَمَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّالُهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ الْأَوْبَا جَهُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّاللَّالَ اللَّالَّ الللَّلْمُ اللَّالَّلْ الللَّالِي الللَّا اللَّالَّالِمُ اللَّلْ

١) انظر: ﴿إحياء علوم الدينِ (٤/٧٣).

٢) أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ ع

⁽٣) روي مرفوعًا ولا يثبت؛ إذ أطبق أهل العلم على القول بوضعه، راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (١٩٣)، و«الضعفاء» للعقيلي (١٩٣/)، و«الكامل» لابن عدي (٢/ ٣٤١)، و«الموضوعات» للصغاني (٨٩)، و«الحاري» (١٤٦/١)، و«اللآلئ المصنوعة» (٣٣/٢ - ٣٥)، و«المقاصد الحسنة» (١١٦٩)، و«الضعيفة» (٤٦٤٤)، وقد توارد العلماء على التمثيل بهذا الحديث فيمن وضم الحديث على سبيل الغلط.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَلَلهُ: ﴿وَالْإِنْسَانَ خُلِقَ ظَلُومًا جَهُولًا، فَالْأَصْلُ فَيهُ عَدْم العِلْم، ومينه إلى ما يَهْوَاه مِن الشَّرِّ اللهُّرِ اللهُّرِ اللهُّرِ اللهُّرِ اللهُّرِ اللهُ

فلولا صَبْرُهُ على ترك ما يهواه، وغض الطَّرْف عمَّا يتَمَنَّاه؛ لنازعَتْهُ نفْسُهُ إلى فِعْل كُلِّ شَرٍّ، وتَرْك كل خير. فالمعْصُومُ مَنْ عَصَمَه الله ﷺ.

يقول الشاعر(٢):

وَالصَّبْرُ فَاعْلَمْ مِنْ أَصَدُّ الْعُدَدِ فَاجْعَلْهُ إِنْ هَامُّ أَلَمَّ مَعْقِلًا فَالدُّهُرُ لَا يَبُقَى عَلَىٰ مِضْمَاد مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ البَلَايَا صَابِرًا فَاصْبِرْ إِذَا مَا عَضَّكَ الزَّمَانُ مَنْ يَعْتَصِمْ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْحَادِثِ إذَا أتَسى مَا لَا تُسطِيعَ دَفْعَهُ حُسلُسول مَسا حَسلٌ مِسنَ الْسَبَسلَاءِ فَاصْبِرْ لِنصَيْفِ بِكَ يَوْمًا نَزَلًا لَا يَسْلُبُثُ النَّاذِلُ أَنْ يَسْرُنَسِجِلًا

عَـلَى صُـرُوْف النَّالِيَاتِ الْعُودِ وَاجْعَلْهُ عِنْدَ النَّائِسَاتِ مَوْثِلًا مُخْتَلِفُ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ سَلَا كَمَا يَسْلُو الْبَهِيمُ صَاخِرَا فَكُلُّ بَوم لِـلْمَلِـكِ شَانُ فَالْحَبْلُ فِنِّي يَدَيهِ خَيرُ نَاكِثِ فَالصَّبْرُ أَوْلَىٰ مَا اقْتَنَيْتَ نَفْعَهُ كَالضَّيْفِ يَوْمًا حَلَّ فِي الْفنَاءِ

يقول عبد الله بن أحمد: ﴿ حَدَّثَنِي ثابت بن أحمد بن شَبُّويَه ، قال: كان يُخيَّلُ إلى أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل؛ للجهاد، وفكاك الأساري، ولزوم الثغور، فسألت أخي عبد الله بن أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن حنبًل، فلم أَقْنَع بقوله، وأَبَيْتُ إلا العُجْبُ بأبي أحمد بن شَبُّويَه، فأريتُ بعد سنة في منامي كأن شَيْخًا حَوْلُهُ الناس، يسمعون منه، يسألون، فقعدت إليه، فلما قام تبعته، فقلتُ: أبا عبد الله! أُخْبِرني: أحمد بن حنبل، وأحمد بن شَبُّويَه، أيهما عندك أفضل وأعلى؟ فقال: سبحان الله! إن أحمد بن حنبل ابتُلِي فصبر، وإن أحمد بن شَبُّويَه عوفي، المبتلى الصابر كالمعافى؟! هيهات، ما أبعد ما بينهما! الله عوفي،

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۲).

القائل: عبد الله السَّابوري. «مجاني الأدب في حدائق العرب؛ (٤/ ٨٨).

أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٩/ ١٨٦) واللفظُّ له، وابن عساكر في اتاريخه؛ (١٧/ ١٧٠).

أولًا: المفاضلة بين الصبر والشكر:

اختلف الناس في المفاضلة بين الصبر والشكر:

فذهبت طَّائِفَة إلى أن الصبر أفضل؛ ﴿لأن الله سبحانه أَثْنَى عليه، وعلى أهله، ومدَّحَه، وأَمَرَ به، وعلَّق عليه خير الدنيا والآخرة، وقد تقَدَّمَتِ النَّصوص في بيان فضله.

قالوا: ويدلُّ عليه:

١ ـ قوله ﷺ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ، ('')، فذكر ذلك في مَعْرَض تفضيل الصبر، ورَفع درجته على الشكر، فإنه ألحق الشاكر بالصابر، وشَبَّهه به، ورتبةُ المشبّه به أعلى من رُتُبة المُشَبَّه. وهذا كقوله ﷺ: «مُدْمِنُ الخَمْرِ كَمَابِلِهِ وَثَنِ، (٢٠).

٢ ــ أنَّنا إذا وازّنًا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا نصوص
 الصبر أضعافها.

٣ ـ أن الصبر يدخل في كل مسألة من مسائل الدين.

إن الله على على على الشكر الزيادة، فقال: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن اللهِ اللهِ اللهِ على الصبر الجزاء بغير حساب.

ه ـ أنه قد صحَّ عن النبي ﷺ، كما في الحديث القدسي: (كُلِّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ النَّهُ ، وما ذاك إلا لأنه صبَّر النَّفْس، ومنعها من شهواتها،
 كما في الحديث: (يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي،) ولهذا قال النبي ﷺ لمن سأله

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲٤٨٦)، وابن ماجه (۱۷٦٤)، من حديث أبي هريرة رضي والحديث صحّحه ابن خزيمة (۱۹۹۸، ۱۹۹۹)، وابن حبان (۳۱۵)، والحاكم (۲۳٦/۱)، والذهبي، والأباني في الصحيحة، (۲۵۵)، وراجم: (الفتح، (۲۹۱/۹)).

⁽٢) أخرجه أبن ماجه (٣٣٧٥) من حديث أبي هريرة هي، وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» (١١٩٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١١٧)، وصحّحه ابن حجر في «تخريج الكشاف» (١/ ٤٢٠) بهامش تخريج الزيلعي. وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وأنس، وجابر، وغيرهم في . وبها صحّحه الألباني في «الصحيحة» (٦٧٧).

⁽٣) تقدم تخريجه.

عن أفضل الأعمال: (عَلَيْكَ بالصَّوْم؛ فإنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ ١٠٠٠).

ولما كان الصبر حَبْس النَّفْس عن إجابة داعي الهوى، وكان هذا حقيقة الصوم؛ فإنه حَبْسُ النَّفْس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجِمَاع؛ فُسِّرَ الصَّبْر في قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَمِينُوا بِالمَّبْرِ وَٱلْمَلَوَةُ [البقرة: ٤٥] أنه الصوم، وسُمِّي رمضان شهر الصبر. والصبر في الجملة أوْسَع من الصوم.

٦ ـ قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْكُومَ بِمَا صَبُرُهُا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآ إِزُونَ ﴿ المومنون: الماء على المَحْتَعِينَ ﴿ المعرَّدُ عَلَيْهُ مَعَ ٱلْمَحْتَعِينَ ﴿ المِعْتَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧ ـ أن الله قد وعد الصابرين بثلاثة أشياء، كل واحد منها خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما عليها، وهي: صلواته تعالى عليهم، ورحمته لهم، وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى:
 ﴿ وُلَتِك عَلَيْهِم صَلَوَتٌ مِن رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِك مُم ٱلمُهْتَدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٨ ـ أنه قد دَلَّ الدليل على أنَّ الرِّهْد في الدنيا، والتقلّل منها ـ مهما أمكن ـ خير من
 الاستكثار منها، والرِّهْد فيها حال الصابر، والاستكثار منها حال الشاكر.

٩ ـ أن أفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحُبّ والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة.

فكل عِلْم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته؛ فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكلّ حال كان أقرب إلى المقصود الذي خُلِقَ له؛ فهو أشرف مما دونه.

وكذلك الأعمال، فكل عملٍ كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره.

وإذا كان ذلك كذلك فالشكر ببذل المال عمل صالح، يحصل به للقلب حال؛ وهو زوال البخل والشُّح، فهو دواء للدَّاءِ الذي في القلب يمنعه من المقصود.

وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء، وتوفَّرَتْ قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود.

⁽۱) أخرجه النسائي (۲۲۲۰) من حديث أبي أمامة في ، وفي سنده اختلاف، ومع ذلك صحّحه ابن خزيمة (۱۸۹۳)، وابن حبان (۴۶۲۹)، والحاكم (۱/ ۲۶۱)، والذهبي، والألباني في الصحيحة، (٤/ ٥٧٤)، وأجاب عن الاختلاف الواقع في سنده في التعليقه على ابن خزيمة، (۹۱۳/۲).

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشكر انْضَلُ مِنَ الصَّبْر؛ وذلك من عدة أوْجُهٍ:

٢ ـ أن الله تعالى قرن الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خَلْقه إن شكروا، وآمنوا به، فقال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِمَدَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُ وَوَالمَنتُمْ ﴿ [النساء: ١٤٧].

٣ ـ أنه سبحانه أخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: ﴿ رَكَنَالِكَ فَتَنَا بَهَضَهُم بِبَعْضِ لِيَعُولُوا أَهَلَوُلَا مَنَكُ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ فِلَا عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ فِلَا عَلَى إِللهَ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ فِلَا عَلَى إِللهَ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ فِلْ إِلَيْنَامِ: ٥٣].

- أن الله قسَّم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله، قال تعالى: ﴿إِنَّا مَدَيْنَهُ ٱلسَّيِلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿إِنَّا مَدَيْنَهُ ٱلسَّيِلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿إِنْ سَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن كَمُورًا وَإِن سَكَرَتُمُ وَلَهِ صَعَرَمُم إِنَّ عَلَيْهِ لَيْنَ عَنَكُمٌ وَلا يَرْضَى عَلَاهِ لَهُ اللهِ عَنْ عَنكُمٌ وَلا يَرْضَى إِن اللهُ عَنْ عَنكُمٌ وَلا يَرْضَى لِيبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَان تَفكُمُ وا يَرْصَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].
- ٥ ـ أنه سبحانه علَّق المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له، كما لا نهاية لشكره.

٦ ـ أن الله تعالى وَصَف الشاكرين بأنهم قليل من عباده، فقال: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَكْرُرُ شَكِ السّاء ١٦٣].

٧ ـ أنه سبحانه قد أخبر أنما يعبده مَنْ شَكره، فمَنْ لَمْ يشْكُرهُ لم يكن من أهل عبادته، فقال: ﴿وَاَشْكُرُوا بِنَهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ شَبْدُونَ ﴿ إِلَا البقرة: ١٧٢]، وأخبر أن رضاه في شُكْره، فقال: ﴿وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

٨ - أنه سبحانه أخبر أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، فقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ الشّمَعُ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْصِدَةُ لَمَلّكُمْ أَلْتَمْعُ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْصِدَةُ لَمَلّكُمْ أَلْتَمْعُ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْصِدَةُ لَمَلّكُمْ أَلْتَمْعُ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْصِدَةُ لَمَلّكُمْ مَنْكُرُونَ ﴿ كُمّا أَرْسَلْنَا فِيصُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ وَالبقرة: ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكَمُّرُونِ ﴿ وَالبقرة: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكَمُّرُونِ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَالنّفُولُونَ اللّهُ لَمُلّكُمْ مَنْكُرُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

٩ - أن الله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نِعْمته، كما جاء عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ في ثوب دُون، فقال: «ألكَ مَالٌ؟» قال: نعم.

قال: «مِنْ أَيِّ العال؟» قال: قد أتاني الله من الإبل، والغنم، والخيل، والرَّقِيق. قال: «فإذا أتاكَ اللهُ مالًا فَلْيُرَ أَثُرُ يُعْمَةِ الله عليك وكَرَامَته،(١٠).

١٠ ـ أن الله سبحانه يجبّ أن يُسأل العافية، وما يُسأل شيئًا أحَبّ إليه مِنَ الْعَافِية، فعن رِفَاعة بن رافع ﷺ قال: قام أبو بكر الصّديق على المنبر، ثم بكى، فقال: قام رسول الله ﷺ عام الأول على المنبر، ثم بكى، فقال: قاساًلُوا الله المَفْو والعَافِية؛ فإنَّ أَحَدًا لم يُعْطَ بَعْد الْيَقِين خَيْرًا مِنَ العَافِيةِ؟ (٢).

وكان عبد الأعلى التيمي يقول: «أكثروا سؤال العافية، فإن المُبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المُعافى الذي لا يَأْمَن البلاء، وما المُبْتَلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، (٣)، (٤).

وتوسطت طائفة ثالثة، فقالت: ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَتَلَقُهُ: «قد تنازع كثير من متأخّري المسلمين في الغَنِيِّ الشاكر والفقير الصَّابِر، أيهما أفضل؟ فرجَّح هذا طائفة من العلماء والعُبَّاد... وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر.

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل، وإن اسْتَوَيًا في ذلك اسْتَوَيًا في الفضيلة، وهذا أصح الأقوال^(٥). اه.

وقد ذُكِر عن عمر ﷺ أنه قال: «لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليتُ أيّهما رَكِبتُ»(١٠).

⁽۱) أخرجه أبو داود (٤٠٦٣) واللفظ له، والترمذي (٢٠٠٦)، والنسائي (٥٢٢٣، ٥٢٢٣)، والحديث صحّحه الترمذي، وابن حبان (٥٤١٦)، والحاكم (١٨١/٤)، والذهبي، والألباني في فغاية المرام؛ (٧٠).

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٥٧).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (١١١ ـ ١٤٠) باختصار وتصرف.

⁽٥) «مجموع الفتاوي» (١١٩/١١ ـ ١٢٠).

⁽٦) أخرجه أبن المبارك في «الزهد» (٤٢٥)، وابن أبي الدنيا في «الصبر» (٧)، والدينوري في «المجالسة» (١٥٥٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٧١). وجاء نحوه أيضًا عن عمر بن عبد العزيز، أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٢٥٤٤).

ثانيًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية:

من أهل العلم من قال: إن «الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة، وذكروا وجوهًا لهَذَا التَّفْضِيل، فَمِنْ ذَلِك:

١ ـ أن الصبر عن المعصية أشق وأصعب؛ لأن أعمال البّر يعملها البّر والفَاجِر،
 ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون.

٢ ـ أن الصبر عن المُحَرَّمَات صبر عن المخالفة وأهواء النَّفْس، وهو أشَقَ شيء عليها، ومن أفضل الأشياء أن تُحْبَس النَّفْس عن داعية الهوى، وعن المَيْلِ مَعه.

٣ ـ أن تَرْك المحبوب الذي تحبّه النفوس دليل على أنَّ مَنْ تُرِك ذلك لأجله أحب إليه من نَفْسه وهواه، بخلاف فِعْل ما يحبّه المحبوب؛ فإنَّ ذلك لا يستلزم أنه أحبّ إليه مِنْ نَفْسِهِ وهَوَاهُ.

٤ - أنه ليس العَجَبُ ممَّن يَضْيِرُ على الأوامِرِ؛ فإنَّ أكْثَرَها محبوبات للنَّفْس السَّلِيمَة؛ لأنَّها توافق الفطرة، وفيها من العَدْلِ، والإحسان، والإخلاص، والبُر ما هو مُحَبَّبٌ إلى النفوس الفاضلة الزَّكِيَّة، بل العَجَب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها مَحَابّ للنفوس، فيترك المحبوب العاجل للمحبوب الآجل. والتَفْس مُوكلة بِحُبُ العاجل، فصبرها عنه مُخَالِف لطَبْعها.

ان المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نَفْس الإنسان، والشيطان، والهوى،
 والدنيا، فلا يُثرك المنهيات حتى يُجَاهِد هَذِهِ الأربعة، وذلك أشق شيء على النفوس.

٢ - قالوا: ولذلك كان باب النهي مسدودًا كلّه، وباب الأمر إنما يُفْعَل منه المستطاع، كما قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا نَهَيْتُكُمْ مَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وإذَا أَمْرْتُكُمْ بِالْمُ فائتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ (١٠). قالوا: وهذا يدل على أنَّ باب المنهيّات أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يُرَخّص في ارْتِكَاب شيء منها إلا للضَّرُورَات، بينما رُخِّص للإنسان في تَرْك بعض المأمورات لعوارض، مثل مَنْ عَجَزَ عن القيام قَعَد في الصلاة، ومَنْ سَافَرَ وهو قادِرٌ على الصوم، فإنه يفطر ويقضى.

٧ ـ أن عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيّات، بخلاف تَرْك المأمور؛ فإنَّ الله لمْ يُرَتِّبْ عليه حَدًّا مُعَيَّنًا، فأعظم المأمورات الصلاة، وقد اخْتَلَف العلماء أَعلى تاركها حَدِّ أم لا؟

وذهب آخرون إلى إن الصبر على فِعْل المأمور أَفْضَل، وأعظم، وأجَلّ من الصبر على

⁽١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

تَرْك المحظور، وقالوا: إن فِعْلَ المأمور أَحَبّ إلى الله مِنْ تَرْكِ المحظور، والصَّبْر على أَحَبّ الأمْرَيْن إلى الله عَلِينَ أفضل، وبَيَانُ ذَلك مِنْ وجُوه:

1 _ أن فِعُل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد؛ فَإِنَّ مَعْرِفَة الله وتوحيده وعبودِيَّته وحده، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وإخلاص العمل له، ومحبَّته، والرضا به؛ هو الغاية التي خُلِقَ الإنسان من أَجْلِهَا، وبها ثَبَتَ الأمر، وذلك أمر مقصود لنَفْسه. والمَنْهِيَّات إنما نُهِيَ عنها؛ لأنَّها صَادِرة عن ذلك، أو شاغلة عنه، أو مُفَوِّتة لكماله؛ ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صَدِّها عن المأمور، وتعويقها عنه، وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها، والمأمور مقصود لِنَفْسِه، فلو لم يَصُدّ الخمر والمَيْسر عن ذكر الله وعن الصلاة، وعن التَّواد والتَّحَابُ الذي وضعه الله بين عاده؛ لما حرمه، وكذلك لو لم يحُل بين العبد وبين عَقْلِهِ الذي به يعرف الله، ويعبده، ويحمده، ويُمَجِّده، ويُصَلِّي له ويسجد؛ لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه، إنَّما حَرَّمَه لأنه يعدُد عمَّا يحبد وبين إكْمَالِه.

٢ ـ أن المأمورات مُتَعَلِّقة بمعرفة الله ﴿ قَلَىٰ ، وذِكْرِه ، وشُكْره ، ومحَبَّته ، والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، فمُتَعَلَّقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته ، وأما مُتَعَلَّق المنهيات فذَوَات الأشياء المنهي عنها ، والفرق من أعظم ما يكون .

" - أن ضرورة العبد وحاجته إلى فِعْل المأمور أعظم من ضرورته إلى تَرْك المحظور؛ فإن الإنسان بحاجة شديدة إلى معرفة الله، وتوحيده، والإخلاص له، والعمل في طاعته، وضرورته إلى هذه الأشياء أعظم من ضرورته إلى نَفْسه، ونَفْسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قَوَام بَدَنِه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه، لا ببدنه وقالِه، كما قيل (١٠):

يَا خَادِمَ الجِسْمِ كَمْ تَشْقَى بِخِدْمَتِهِ فَأَنَّتَ بِالْقَلْبِ لَا بِالجِسْمِ إِنْسَانُ فَتَرْك المنهِيَّات إنما شُرِع له تحصيلًا لهذا الأمر؛ لأنها تُؤثّر على المطالب، وتفعفها، وتُعُوقه عن تحصيلها، والقيام بها.

٤ ـ أن تَرْك المنهِيّ من باب الحِمْية، وفِعْل المأمور من باب حِفْظ القُوَّة، والغذاء الذي لا تقوم البُنْية بدونه، ولا تحصل الحياة إلا به، فقد يعيش الإنسان مع تَرْك الحِمْية، وإن كان بدنه عَلِيلًا، لكنه لا يعيش بدون القوة والغذاء الذي به قوامه، فهذا مثل المأمورات والمنهيَّات.

⁽١) القائل: أبو الفتح البستي، كما في (أدب الدنيا والدين؛ للماوردي (ص٥٥).

٥ - أن جميع الذنوب ترجع إلى هذين الأصلين؛ إما تَرْك المأمور أو فِعْل المحظور، ولو أن العبد فَعَل جميع المحظورات، وجاء من المأمورات بشيء واحد؛ وهو مثقال ذرة من الإيمان - يعني: الإيمان المُنْجي - فإنه ينجو، لكن لو أنه تَرَك جميع المحظورات، ولم يأت بمأمور الإيمان لكان مُخَلّدًا في النار، قالوا: فأي شيء مُثاقيل الذر منه تُخْرِج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعاف مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار؟!

 ٦ أن جميع المنهيات تسقطها التوبة، لكن المأمورات لا يسقطها من معصية الله 器 إلا الشرك.

لا ـ أن ذنب آدم على كان بفعل المحظور، وذنب إبليس كان بتَرْك المأمور، أما إبليس فطرد ولبن وأما آدم فاجتباه ربّه، وهداه، وتاب عليه.

٨ ـ أن المأمور محبوب إلى الربّ، والمنْهِيّ عنه مكروة له، والله على حينما يُقدّر عليه فِعْل المكروه، فإن ذلك قد يقتضي محبوب الله على؛ كالتوبة، والندم، والاستغفار، والخضوع، والذلّ، والانكسار، وذهاب العُجْب والخرور والزُّهُوّ وما أشبه ذلك، وكذا محبوبه من نفْسه؛ كالمغفرة، والتوبة، والعفو، والحِلْم، وغير ذلك.

٩ - أن تَرْك المحظور لا يكون قُرْبة ما لم يُقارنه فِعْل المأمور، فلو تَرَك العبد كل محظور لم يُثِبه الله عليه حتى يُقارنه مأمور الإيمان، وكذلك المؤمن لا يكون تَرْكه المحظور قُرْبة حتى يقارنه مأمور النِيَّة، بحيث يكون تَرْك لله ﷺ، فيفتقر تَرُك المنهيات بكونه قُرْبة يُثَابُ عليها إلى فِعْل المأمور، ولا يفتقر فِعْل المأمور من كونه قُرْبة وطاعة إلى تَرْك المحظور.

١٠ ـ أن المنهيّ عنه مطلوب إعدامه وإزالته، وأمّا المأمور فإنه مطلوب إيجاده، فإذا قُدِّرَ عدم الأمرين، أو وجودهما؛ كان وجودهما خيرًا من عدمهما؛ فإنه إذا عُدِم المأمور لم ينفع عَدَم المحظور، وإذا وُجِد المأمور فقد يُسْتَعان به على دَفْع المحظور، أو دَفْع أثرِه، فوجود القوّة والمرض خير من عدم الحياة.

١١ ـ أن باب المأمور الحسنة فيه بعشرة أمثالها، إلى سبعمائة ضِعْف، إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئات فإن السيئة بمثلها، وهي بِصَدَدِ الزوال بالتوبة، والاستغفار، والحَسنة الماحية، والمصيبة المُكَفِّرة، واستغفار الملائكة للمؤمنين، واستغفار بعضهم لبعض، وغير ذلك.

فهذا يدلُّ على أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ لأن مُتَعَلَّقه أفضل؛ وهو الطاعات.

١٢ ـ أنَّ بَابَ المنْهِيَّات يمحوه الله سبحانه، ويُبْطِل أثرَه بأمور عديدة كما تقدَّم، مما يُبين أن المقصود إقامة الأمر على وجهه، وأما تَرْك المنهيّ عنه فإنه يستلزم إقامة الأمر.

۱۳ ـ أن فاعل محبوب الربّ يستحيل أن يفعل جميع مَكْروهه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه، فغايّتُهُ أنه اجتمع الأمران، فيحبه من وجه، ويبغضه من وجه.

أمًّا إذا تَرَك المأمور به جملة، فإنه لم يقم به ما يحبّه الرَّبِّ عليه؛ فإن مجرد تَرْك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدَّم، فصار مبغوضًا للربِّ تعالى من كل وجه.

١٤ ـ أن الله سبحانه لم يعلن محبّته إلا بأمر وجودي، أمر به إيجابًا أو اسْتِحْبَابًا، ولم يُعَلِّقها بالتَّرْك من حيث هو تَرْك، فإنه يحبّ التوابين، ويحب المحسنين، ويحب الشاكرين، ويحب المتصدّقين.

١٥ ـ أن المنهِيًّات لو لم تصد عن المأمورات، وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر به لم يكن للنهي عنها معنى، فالنَّهُيُ عنْهَا من باب التَّكْمِيل والتتمَّة للمأمور. وإذا تبين أن فِعْل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور، والصبر على المقدور؛ فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس، (۱).

القبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله،
 ثم الصبر على أقدار الله.

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلَّق به، وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة، إذا فُتِن الإنسان م مثلًا - بامرأة جميلة تدعوه إلى نَفْسها، في مكان خال، لا يَطَّلِعُ عليه إلا الله، وهو رَجُلٌ شَابّ ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس، قدْ يُصَلِّي الإنسان مائة ركعة، وتكون أهون عليه من هذا.

وقد يُصَاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة؛ فقد يموت له مثلًا قريب، أو صديق، أو عزيز عليه جدًا، فتَجِده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٧٥ ـ ٧٦) بتصرُّف.

وبهذا يندفع الإيراد الذي يُورِدُهُ بعض الناس، ويقول: إن هذا الترتيب فيه نَظَر؛ إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق، فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بقَطْع النَّظَر عن الصابر.

وكان الصبر على الطاعة أعلى؛ لأنه يتضمن إلزامًا وفِعْلًا، فتُلزم نفْسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحجّ فتحجّ.. ففيه إلزام، وفعل، وحركة فيها نوع من المشقّة، والتَّعَب، ثم الصبر عن المعصية؛ لأنَّ فيه كفًا فقط؛ أي: إلزامًا للنفس بالترك، أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فِعْلًا، ولا تركًا، وإنما هو مِنْ قَدَر الله المحض، (۱).

وهذه «الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يُعِينُ على النوعين الآخرين. وإن كان مِنَ الناس مَنْ قُوَّة صَبْره على المقدور، فإذا جاء الأمر والنهي فقوّة صبره هناك ضعيفة، ومنهم مَنْ هُوَ بالعكس مِنْ ذَلِكَ، ومنهم مَن قُوَّة صَبْره في جانب الأمْر أقوى، ومنهم مَنْ قُوَّة صَبْره في جانب الأمْر أقوى، ومنهم مَنْ هُو بالعكس، (۲).

قال ابن القيِّم تَكَلَّلُهُ: ﴿وفَصْل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدَّنِيَّة، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، وصبر العبد على الجهاد مثلًا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يوم تطوّعًا ونحوه. فهذا فَصْل النَّرَاع في المسألة، والله أعلم الله أعلم الله المسالة، والله أعلم الله المسالة، والله أعلم الله المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة الله المسالة المسالة

وقال أيضًا: (كل صبرٍ في مَحَلَّه وموضعه أفضل؛ فالصبر عن الحرام في مَحَلَّه أفضل، وعلى الطاعة في مَحَلَّه أفضل، (٤٠). اهـ.

وذكر في المدارج؛ أن الصبر على الطاعة أفضل، وعلّل ذلك بـ أن ترك المعصية إنَّما كان لتكميل الطاعة، والنهي مقصود للأمر، فالمنهي عنه لما كان يُضْعِف المأمور به ويُنقصه: نُهِي عنه حماية وصيانة لجانب الأمر، فجانب الأمر أقوى وآكد، وهو بمنزلة الصَّحة والحَيَاة، والنهي بمنزلة الحِمْية التي تُرَاد لحفظ الصَّحة وأسباب الحياة، (٥٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن عثيمين في «القول المفيد على كتاب التوحيد؛ (٢/ ١١٠ ـ ١١١).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في أعدة الصابرين (ص٦٤ ـ ٧٦).

⁽٣) قطريق الهجرتين؛ (١٩٩/ ٥٩٠٠). (٤) المصدر السابق (١٥٧/١).

⁽٥) (مدارج السالكين) (٢/ ١٦٥ _ ١٦٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ: «الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرَّمات وأفضل؛ فإن مصلحة فِعْل الطاعة أحبّ إلى الشارع من مصلحة تَرْك المعصية، ومَفْسدة عَدَم الطاعة أبغض إليه وأكره من مَفْسدة وجود المعصية، (١).

والراجع _ والعلم عند الله على _: أنَّ الصَّبْرَ على جنس الطاعة أفضل من الصبر عن جنس المعصية _ من حيث الجنس _؛ للأمور التي ذكرناها، وأما فيما يتعلق بآحاد الطاعات وآحاد المعاصي _ يعني: الجزئيات والمفردات _ فإن ذلك لا شك أنه يختلف، كما يُقال مثلًا في أيهما أعظم: جنس المأمورات أم جنس المنهيات؟ فإذا قيل بأن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات؛ فأله على قد أمر إبليس أن يسجد فأبى، فطردة من رحمته، ونهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل منها، فتاب عليه ربه، واجتباه، فجنس فعل الطاعة أفضل.

يقال: هذا من حيث الجنس، أما من حيث المفردات والجزئيات فإن ذلك يختلف، فليس مَنْ أفطر يومًا في رمضان متعمَّدًا كَمَنْ أشرك بالله مثلًا، وليس مَنْ وقَعَ في يسير الرياء كمَنْ سَفَكَ الدم الحرام بغير الحق، وسعى في الأرض بالفساد.

وصَبَر يوسف ﷺ عن المعصية لما دعَتْه امرأة العزيز، وحصل له هذا البلاء العظيم، فهل هذا مثل من صَبَر على صلاة الضحى مثلًا، أو على صيام الاثنين والخميس؟! فإن هذا الصبر عن المنهي أعظم من الصبر على الطاعة.

ثالثًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة وعن المعصية والصبر على المقدور:

قال ابن القيِّم كَلَلله: •فإن قيل: أيّ أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمور، أم الصبر على المأمور؟

قيل: الصبر المُتَعَلَّق بالتكليف، وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مُجَرَّد القدر؛ فإن هذا الصبر يأتي به البَرِّ والفاجر، والمؤمن والكافر، فلا بُدَّ لكل أحد من الصبر على القَدَر، اختيارًا أو اضطرارًا.

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل، وأعظمهم اتباعًا أصبرهم في ذلك (٢٠). اه.

وقال أيضًا: السمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قَدَّسَ الله روحه يقول:

كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء

⁽١) نقله عنه ابن القيم في (مدارج السالكين؛ (٢/ ١٥٧).

⁽٢) اعدة الصابرين (ص٦٣ _ ٦٤).

إخوته له في الجبّ، وبيعه، وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرَتْ عليه بغير الحتياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبْره عن المعصية، فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة (١). اهد.

«وقال ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حَسَن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصى»(٢).

وقال الفضيل في قوّله تعالى: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُر بِمَا صَبَرْمُ ﴾ [الرعد: ٢٤]، قال: «صبّروا أنفسهم على ما أمِروا به من طاعته، وصبّروا أنفسهم عن ما نهاهم عنه من معصيته (٣٠٠). فكأنّه جعل الصبر على المصيبة من قسم المأمور به (٤٠٠).

قال ابن القيِّم كَلَّلُهُ: "وإنَّمَا كان الصبر على السرّاء شديدًا؛ لأنه مقرون بالقدرة. والجائع عند غَيْبة والطعام أقْدَر منه على الصبر عند حضوره. وكذلك الشَّبِق عند غَيْبة المرأة أصبر منه عند حضورها" (٥٠). اهـ.

رابعًا: المفاضلة بين العافية والبلاء مع الصبر:

هل الأفضل في حَقُّ العَبْدِ أن يكون في عافية الله ﷺ، أو أن يُبْتَلَى فيصبر؟

والحق أن السلامة لا يعْدِلها شيء، وساحة العافية أَوْسَعُ للعبد مِن ساحة الصَّبْر، وقد قال النبي ﷺ: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُقِ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فإن البلاء إذا وقع بالعبد لا يدري؛ أيصبر أم يجزع؟ فالعافية في الجملة خير له؛ لأنها أوسع له.

 ⁽۱) «مدارج السالكين» (۲/۲۵۱).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (١٨).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في االصبر، (٢٩) واللفظ له، والبيهقي في الشعب، (٩٥٦٦).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص ١٣٨) بتصرُّف.

⁽٥) المصدر السابق (ص١١٧).

⁽٦) أخرجه البخاري (٢٩٦٦، ٧٢٣٧)، ومسلم (١٧٤٢) واللفظ له، من حديث ابن أبي أوفى ﷺ.

⁽٧) تقدّم تخریجه.

⁽٨) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (٢٢ ـ ٢٣).

وقد قال مُطَرِّف بن عبد الله: الأن أُعَافَى فأشكر أحبّ إليَّ مِنْ أَنْ أَبْتَلَى فأَصْبِر، نظرتُ في العافية فوجدتُ فيها خير الدنيا والآخرة، (١٠).

خامسًا: المفاضلة بين الصبر بالله والصبر لله:

قالت طائفة: الصبر لله أكمل؛ فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله، فإن ما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة، والغايات أشرف من الوسائل.

ومَنْ تَعَلَّق بصفة من صفات الربّ تعالى أوصَلَتْهُ تلك الصفة إليه، والرَّبّ تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه سبحانه:(٢).

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۶۲)، وهناد (٤٤٢) كلاهما في «الزهد»، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۰/۲)، والبيهقي في «الشعب» (۲۰۱) واللفظ له، وجاء ذلك عن أبي الدرداء الشعب في ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۰۲)، و«الصغير» (۳۰٪)، و«الكبير» _ كما في «المجمع» (۲۹۰/۲) _ إلا أنه لا يثبت، كما في «الضعفاء» للعقيلي (۲۱ م _ ۷۵)، و«الميزان» (۲۱/۱)، وراجع: «الموضح» للبغدادي (۲۱ / ۳۹۹)، ترجمة إبراهيم بن النضر.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص٨٠ ـ ٨٥) بتصرُّف.

أولًا: الصبر في القرآن:

«قال الإمام أحمد كَثَلَثُهُ: «الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا» (١٠). وذلك على
 وجوه متنوعة متعددة، فَمِنْ فَلِك:

١ ـ أنَّ الله تبارك وتعالى أمر به أمرًا صريحًا في مواضع كثيرة جدًّا من القرآن: ﴿ وَأَشِيرٌ إِنَّ الْمُنْقِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ إِنَّ الْمُنْقِينَ ﴾ [مـود: ١١٥]، ﴿ وَأَصْبِرُ إِنَّ الْمُنْقِينَ ﴾ [مـود: ١١٥]، ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا مَا اللهِ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ فَعَ اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم ﴾ الآية [الكهف: ٢٨]، ﴿ وَأَصْبِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٢ ـ النهي عن ضدّه: قال تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَعْطِل أَمُّم ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَعْزَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، والوَهَن من عدم الصبر. وقال سبحانه: ﴿ وَالَّهُ مِنْ لِلهُ وَإِلَّا لَهُ وَلَا تَكُن كَمَاكِ لِللَّهُ وَ﴾ [القلم: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلأَدْتِكَارَ ۞﴾ [الأنفال: ١٥]، فإن تَوْلِيَةَ الأدبار تَرْكُ للصبر والمصابرة، وقال ﷺ: ﴿وَلَا بُنْطِلُوا أَعْمَلُكُورُ ۞﴾ [محمد: ٣٣]؛ فإنَّ إِبْطَالهَا تَرْكُ الصبر على إِنْمَامِهَا،('').

وبالجملة، فكُلِّ مَا نهى الله عنه فإنه يضادُّ الصَّبْرِ المأمور به.

٣ ـ تعليق الفلاح به: قال عنى: ﴿ يَنَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ
 اللّهَ لَمَلَكُمْ ثُغْلِحُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

٤ - الإخبار عن مضاعفة أُجْرِ الصَّابِرِين على غيرهم: كقوله ﷺ: ﴿ أُولَئِكَ يُؤَوَنَ أَمَرَهُم مَرَّيَّنِ بِمَا صَبَرُهُا﴾ [الفصص: ٥٥]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى اَلصَّنبِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞﴾ [الزمر: ١٠].

⁽١) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٥٢)، واعدة الصابرين (ص١٢٩).

⁽۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۱۵۲) باختصار وتصرف.

وقال سليمان بن القاسم: «كُلِّ عَمَل يُعْرَف ثوابه إلا الصبر، قال الله ﷺ: ﴿إِنَّا يُولَىٰ اَلصَّيُونَ أَجْرَمُ بِغَيْرِ حِمَابٍ ۞﴾ قال: كالماء المنهمر، (١١).

٥ ـ تعليق الإمامة بالدين به وباليقين: قال تعالى: ﴿ وَيَحْمَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةٌ يَهْدُوكَ بِأَشْهِنَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦ _ الظفر بمَعِيَّة الله: قال تعالى: ﴿إِنَّ أَلَنَّهُ مَمَ ٱلمَّذِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا

٧ ـ جعل الله للصابرين من الفضل ما لم يجعله لغيرهم: فقال سبحانه: ﴿وَبَشِو السَّمِينِ ﴾ الشَّيْدِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِنْ وَيَهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ كُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

فجمع لهم بين الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم.

وقال بعض السلف وقد عُوتِب على ادَّهانه ولبسه للثياب الحسنة عند موت ابنه، فقال: «قد وَعَدَنِي ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إليّ من الدنيا كلها» (٢).

٨ ـ جعل الله الصبر عَوْنًا وعُدَّة، وأمر بالاستعانة به: قال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ
 وَالْصَلَوْقُ﴾ [البقرة: ٤٥]، فمَنْ لَا صبر له لا عون له.

٩ ـ تعليق النصر بالصبر والتقوى: فقال تعالى: ﴿ بَلَ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَقُوا وَيَاتُوكُم مِن فَرِيهِم خَذَا يُسُدِدُكُم وَيُسَةِ ءَالَغي مِن ٱلْعَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ إِلَى عَمران: ١٢٥]؛ ولهذا قال النبي ﷺ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ﴾ ".

١١ ـ وأخبر سبحانه أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم: فقال

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٤٥) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب» (٩٦٩١) من كلام مُطَرِّف بن الشَّخْير سَلَة.

⁽٣) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس الله الله الله يحفظك، وقد تقدم تخريجه، وموضع الشاهد أخرجه أحمد (٢٨٠٣)، وصحّحه الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (٣٤٤/٣)، وحسّنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص٣٤٣) وما بعدها، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٣٣٦) وغيرهم.

تعالى: ﴿...وَالْمَلَتِكَدُّهُ يَدَّخُونَ طَتَيِم مِّن كُلِ بَابٍ ۞ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَثُمٌ فَيْمَ عُقَى الذَّارِ ۞﴾ [الرعد: ٣٣، ٢٤].

١٢ - أنه ﷺ أباح لهم أن يُعَاقِبُوا على ما عُوقِبُوا به، ثم أَفْسَمَ قَسَمًا مُؤَكِّدًا أن صبرهم خيرٌ لهم، فقال: ﴿ وَإِنْ عَاتَبْتُر فَمَا قِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِيرٌ وَلَإِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لَهِم فَقَال: ١٢٦].
 لَلْتَكَدِينَ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللّه

١٣ ـ أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح: فقال:
 ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبُرُهُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَإِنَّ اللَّهِ عَلَى المحدد ١٦].

١٤ ـ أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور: فقال: ﴿وَلَكَن صَبَرَ وَغَلَدَ اللهِ وَلَكَن صَبَرَ لَا أَدُولِ اللَّمُولِ (إللهُ وَلَكُ الشورى: ٤٣].

١٥ ـ أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظّفر، وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبر،
 فقال تعالى: ﴿وَتَمْتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلحُسْنَى عَلَى بَنِى إِسْرَةِ بِلَ بِمَا صَبْرُواً﴾ [الأعراف: ١٣٧].

١٦ ـ أنه سبحانه عَلَّق محَبَّته بالصبر، وجعلها لأهله: فقال: ﴿وَاللَّهُ يُمِبُّ ٱلمَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ المَّنبِرِينَ اللَّهُ المَنبِرِينَ اللَّهُ المَنبِرِينَ اللهِ اللهُ عَمِان: ١٤٦].

١٧ ـ أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يُلقَّاهَا إلا الصابرون: فقال: ﴿وَيَا لِللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

١٨ ـ أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته وَيَتَّعِظُ بها الصبَّار الشكور: فقال تعالى:
 إِنَّ فَالِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ إِنَّ البِراهِمِ: ٥].

٢٠ ـ أنه سُبْحَانَهُ حَكَم بالخسران على كل مَنْ لمْ يُؤْمِن، ولم يكن من أهل الحق والمصبر، فقال تعالى: ﴿وَالْمَصْرِ شَي إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ شَي إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ المَسْرِعَ وَقَوَاصَوْا بِالْمَدِ إِلَى السّرِء العصرا.

٢١ ـ أنه سبحانه خَصَّ أهل المَيْمَنة بأنَّهُمْ أهل الصبر والمَرْحَمة الذين قامت بهم
 هاتان الخصلتان ووصوا بها غيرهم، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَامَوْا بِالصَّبْرِ
 وَقَوَامَوْا بِالْمَرْمَةِ ﴿ اللّٰهِ الْحَبْدُ الْمُتَدَةِ ﴿ اللّٰهِ : ١٧ ، ١٨].

٢٢ ـ أنه سبحانه قَرَنَ الصَّبْرَ بِأَرْكَان الإسلام ومقامات الإيمان كلها؛ كالصلاة، والرَّحْمَة، والتَّقْرَى، والصَّدق، والاتِّباع، وغير ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِينُوا إِللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ

(YET) () =

وَتَوَاصُواْ بِٱلْمَرْمَةِ ﴿ ﴾ [البلد: ١٧]، وقال ﷺ: ﴿ وَالْصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَتِ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينِ [الاحـزاب: ٣٥]، وقــال سـبـحـانـه: ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَّى يَعَكُمُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُنكِدِينَ ﴿ ﴾ [يونس: ١٠٩]، إلى غير ذلك من الآيات (١٠٠).

ثانيًا: الصَّبْر في السُّنَّة:

وَرَدَ ذِكْرِ الصَّبْرِ فِي السُّنَّة فِي غَيْرِ ما حديث صحيح، فمن ذلك قوله ﷺ: «الصَّلَاةُ نُورٌ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءً، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ...،(٢٠) الحديث.

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُمْطِيَ أَحَدٌ عَطَاء خَيْرًا وَأُوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ^(٣).

والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد مضى جملة منها في أثناء الحديث عن الصبر (؛).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (١٣٩ ـ ١٣٦) باختصار وتصرف.

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) انظر: (عدة الصابرين) (ص١٣٧) وما بعدها.

سبق أن ذكرنا أن الصبر ذكر في القرآن في بِضْعَة وتسعين موضعًا بتصاريف من الخطاب عديدة، تدل بمجموعها على وجوبه، منها:

١ ـ الأمر به؛ قال تعالى: ﴿ يَنَانُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آصَبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا اللّهَ لَمَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴿ وَكَالِمُوا وَانَّقُوا اللّهَ لَمَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴿ وَكَالِمُوا وَانَّقُوا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣ ـ الأمر بالاستعانة به، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا اسْتَمِينُوا بِالشَبْرِ وَالسَّلَوْ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤ ــ الثناء على أهله، كقوله تعالى: ﴿وَالْضَابِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَالْفَمَرَآيَ وَمِينَ ٱلْبَأْسُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

و _ إيجابه محبته لهم؛ كقوله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ اللَّهِ ١٤٦].

٦ ـ إيجابه معيَّته لهم؛ كقوله: ﴿وَأَصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ الْاَنفال: ٤٦].

٧ - إخباره بأن الصبر خَيْرٌ لأصحابه؛ كقوله: ﴿ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَحِيدٌ
 ٢٥ [النساء: ٢٥] (١).

قال ابن رجب الحنبلي كَثَلَثُهُ: «الصَّبْر واجب على المؤمن حَتْم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به، ووعد عليه جزيل الأجر، (٢٠) .اهـ.

وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن الصبر مستحبّ أو أنه مسنون، وهم يقصدون بذلك أنه مشروع، أو أن بعض أنواعه مُسْتَحَبّ.

والتَّحْقِيق أن الصبر تجري عليه أحكام التَّكْلِيف الخمسة:

فتَارَة: يكون الصبر واجبًا؛ كالصبر على الواجبات، والصبر عن المحرَّمَات، والصبر على المحرَّمَات، والصبر على المصائب التي لا صُنْع للعبد فيها؛ كالأمراض، والفقر، وفَقْد الأنفُس والأموال، وغير ذلك.

⁽۱) انظر: امدارج السالكين؛ (۲/۱۵۳).

⁽۲) (۲) (۲۱۸ – ۲۵۸).

قال شيخ الإسلام كَتَلَقُهُ: «الصبر واجب ـ باتّفاق المسلمين ـ على أداء الواجبات، وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب، (١٠) . اهـ.

وتارة: يكون مندوبًا؛ كالصَّبْرِ عن المكروهات، والصَّبْر على المستحبات، فهذا صبر مندوب مستحبً.

وتارة: يكون محرمًا؛ كالصبر على المحرَّمَات، وذلك كمَنْ يَصْبِر عن الطعام والشراب حتى يموت، أو يصبر على ما يهلكه؛ من سَبُع، أو حية، أو حريق، أو ماء وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك مَنْ جُرِحَ جراحة شديدة، فيمتنع عن التداوي بحجة الصبر، فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صَبْر أهل الفجور والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقَّات، ويدخل في ذلك: صبر الكافرين على كفرهم.

وتارة: يكون مكروهًا، كَمَنْ يَصْبِر عن الطعام والشراب حتى يتأذَّى بذلك، ويتَضَرَّر منه، وكمن يصبر على فعل المكروهات أو على تَرْكِ المستحبَّات.

وتارة: يكون مباحًا، وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين، التي خُيِّر فيها بين فِعُلها، وتَرْكها، والصبر عليها؛ كالذي يصبر على تجارته، وبيعه، وشرائه، وعمله، واكتسابه، وما أشبه ذلك.

وبالجملة، فالصبر على الواجب واجب، والصبر عن المُحَرَّم واجب، والصبر على المحرَّم خرَام، والصبر على المحرَّم خرَام، والصبر على تَرْك الواجب محرَّم، والصبر على نعل المكروه مكروه، والصبر على ترك المستحب مكروه، والصبر على المباح مباح (٢).

دمجموع الفتاوي، (۱۰/ ۳۹) (۲۲۰/۱۱).

⁽٢) انظر: (إحياء علوم الدين) (٤/ ٦٩)، و(عدة الصابرين) (٥٤ ـ ٥٨).

لا بد من توافر شروط في الصبر حتى يُؤجّر عليه العبد، والمشروط بشرط موقوف عليه، ويتأكّد ذلك في تلك الأعمال الجليلة التي يصل بها أصحابها إلى المنازل السامية، وإلا فكيف يقال في حق عبد يصبر لعِلَّة: ﴿إِنَّنَا يُوْتَى الصَّبُرُونَ آجَرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ الزمر: ١٠]؟! الشرط الأول: الإخلاص:

فالصبر يشترك فيه الناس جميعًا، ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو الدافع عليه، فالصبر المحمود في القرآن والسُّنَّة هو ما كان لله تعالى؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَلَلَيْنَ صَبَرُوا البَّنَاةَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا السَّلَةِ وَأَلَائِنَ صَبَرُوا البَّنَاةَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا السَّلَةِ وَأَلَائِنَ صَالَةً وَالرَّعَدِ : ٢٧]، وهذا هو مقام الإخلاص الذي تتغي عنده حظوظ النَّفْس، وتزول به شوائب الرياء.

الشرط الثاني: عدم شكوى الله إلى عباده:

فإنها تُنَافِي الصبر، وتُخْرِج العبد إلى السَّخَط والجَزَع.

وقد قال النبي ﷺ فيما يَرويه عن ربه ﷺ: ﴿إِذَا ابْتَلَيْتُ مَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لحُمًّا خَيْرًا مِنْ لحْمِهِ، وَدَمًّا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ ('').

وقد قيلَ (٢):

وَإِذَا بُلِيتَ بِعُسْرَةٍ فَاصْبِرْ لَهَا صَبْرَ الْكَرِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْزَمُ

أخرجه الحاكم (١/ ٣٤٨ _ ٣٤٩) واللفظ له، والبيهتي في «الكبرى» (٣/ ٣٧٥)، وفي «الشعب»
 (٩٩٣٩، ٩٩٣٩)، وصحَّحه الحاكم، والبيهقي، والذهبي، والعراقي في «تخريج الإحياء» (٢/
 ١٠١٦)، والسيوطي في «اللآلئ» (٢٧٧/)، والألباني في «الصحيحة» (٢٧٢).

^{*} تنبيه: هذا الحديث عزاه ابن عمار الشهيد في «علل صحيح مسلم» (ص١١٧) إلى مسلم في وصحيحه، وحكم بنكارته، وكذا ابن رجب في «شرح العلل» (٢٦٨/٢)، ولكن قال البيهقي: «قد نظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه، ولا ذُكّره أبو مسعود في تعليقه، وأجاب السيوطي في «اللآلي»، فقال: «فكان في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة؛ فإنه روايات متعددة»، راجم: «النكت الظراف» (٣٠١/١٠)، و«إتحاف المهرة» (٤٦٨/١٥).

⁽۲) «الكشكول» (۱/ ۵۷).

لَا تَشْكُونَ إِلَى الْخَلَاثِقِ إِنَّمَا تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ الشرط الثالث: أن يكون في أوانِهِ:

فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه، أمَّا إذا فات الأوان فلا عدوى منه.

وهذا ما حكاه الله ﷺ عن صَبْرِ أَهْلِ النّار: ﴿وَيَبَرَرُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّمَفَتُؤُا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبْرُوّا إِنَّا كُنَّ لَكُمْ بَنَكَا فَهَلَ أَنْتُر مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن مَقَوْمِ قالُوا لَوْ هَدَىنَا اللَّهُ لَمُدَيْنَكُمْ شَوْآةً عَلَيْسَنَآ أَجْزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيمِن ۖ ﴿ [ابراهيم: ٢١].

وقـــال ﷺ: ﴿أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاةً عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا ثُجَرَّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾ [الطور: ١٦].

وعن أنس على قال: مر النبي بي بامرأة تَبْكِي عند قبر، فقال: «اتَّقِي اللهَ واصْبِرِي، قالت: إلَيْكَ عَنِي! فإنك لم تُصَب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي بي النبي بي النبي الله النبي الله النبي الله المائمة الأولى (الله المائمة الأولى) (١٠).

⁽١) أخرجه البخاري (١٢٨٣) واللفظ له، ومسلم (٩٣٦).

للصبر مجالات كثيرة في حياتنا، فَمِنْ ذَلِك:

 ا ـ ضبط النَّفْس عن السَّام والمَلَل عند القيام بالأعمال التي تتطلَّب الصبر والمثابرة خلال مدة مناسبة، قد يراها المُسْتعجل مدة طويلة، وهذا للأسف يفقده الكثيرون، ولا سيما في الأعمال التطوّعية، حيث يبدأ الإنسان مُنْدَفِعًا مُتَحَمِّسًا، يريد أن يُقَدِّم، ويبذل، ثم ما يلبث أن يَضِيق صدره، وتركبه المَلالَة، حتى يُعْرِض عن أداء العمل المطلوب.

ولذلك؛ فينبغي للإنسان ألا يدخل في أمرٍ حتى يعرف من نَفْسه أن له فيه نية، وأنه قادر على القيام به على الوجه المطلوب، وأنه يستطيع الاستمرار فيه حتى تمامه، فإن كان هذا العمل يحتاج إلى أعوانٍ؛ فليبحث عمَّن يُعِينه على القيام به على الوجه اللائق.

٢ ـ ضبط النَّفْس عن الضَّجَر، والجَزَع عند حلول المصائب والمكاره.

٣ ـ ضبط النَّفْس عن العَجَلة والرُّعونة عند العمل على تحقيق مطلب من المطالب
 المادية أو المعنوية.

٤ - ضبط النَّفْس عن الغضب والطَّيْش حينما تنبعث عوامل الغضب في النَّفَس،
 ومُحَرِّضات الإرادة للاندفاع بطَيْش لا حكمة فيه، ولا اتّزان في القول أو في العمل.

٥ ـ ضبط النَّفْس عن الخوف عند توفر مُثِيرات الخوف في النَّفْس، حتى لا يَجْبُن الإنسان في المواضع التي تَحْسُن فيها الشجاعة، وتكون خيرًا، ويَقْبُح فيها الجُبْن، ويكون شرًا.

٦ - ضبط النَّفْس عن الطَّمَع عند حصول مثيرات الطَّمَع، حتى لا يندفع الإنسان وراءه، فيقم في أمور يقبُح فيها.

٧ ـ ضبط النَّفْس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها.

٨ ـ ضبط النَّفْس لتتحمّل المتاعب والمشاق، والآلام الجسديّة والتَّفْسِيّة، كلّما كان في هذا التحمّل خير عاجل أو آجل^(١).

والمقصود: أن «الصَّبْر _ كما قيل _ هو زاد الطريق في هذه الدعوة، إنه طريق طويل شاق، حافل بالعقبات والأشواك، مفروش بالدماء والأشلاء، وبالإيذاء والابتلاء.

انظر: انضرة النعيم؛ (٦/ ٢٤٧١ _ ٢٤٧٢).

الصبر على أشياء كثيرة: الصبر على شهوات النَّفْس ورغائبها وأطماعها ومطامحها، وضعفها ونقصها، وعَجَلَتِها وملالها من قريب.

والصبر على شهوات الناس، ونقصهم وضعفهم، وجهلهم وسوء تصورهم، وانحراف طباعهم، وأثرتهم وغرورهم والتوائهم، واستعجالهم للثمار.

والصبر على تنفج الباطل، ووقاحة الطغيان، وانتفاش الشر، وغلبة الشهوة وتصعير الغرور والخيلاء.

والصبر على قلة الناصر، وضَعْف المُعين، وطول الطريق، ووساوس الشيطان في ساعات الكُرْب والضُّيق.

والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله، وما تثيره في النَّفْس من انفعالات متنوعة؛ من الأَلَم، والغَيظ، والحَنَق، والضَّيق، وضَعْف الثُّقة أحيانًا في الخير، وقِلَّة الرجاء أحيانًا في الفطرة البشرية، والمَلَل، والسَّام، واليأس أحيانًا، والقنوط.

والصبر بعد ذلك كله على ضبط النَّفْس، في ساعة القدرة، والانتصار، والغلبة، والستقبال الرخاء في تواضع وشكر، وبدون خُيلاء، وبدون اندفاع إلى الانتقام، وتجاوز القِصَاص الحق إلى الاعتداء، والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله، واستسلام لقدره، ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع.

والصبر على هذا كله وعلى مثله مما يُصَادِفُ السالك في هذا الطريق الطويل لا تصوّره حقيقة الكلمات، فالكلمات لا تنقل المَدْلول الحقيقي لهذه المعاناة، إنما يُدرك هذا المدلول مَن عانى مَشَقَّات الطريق، وتذوقها انفعالات وتجارِب ومرارات السُريق،

الومن الصبر المحمود: الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوّة، وأعوز نيّله من مسرة مأمولة؛ فإن الصبر عنها يُعْقب السُّلُوّ منها، والأَسف بعد الياس خَرَق. . .

ومن جميل الصبر: الصبر فيما يُخْشَى حدوثه من رهبة يخافها، أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها، فلا يتعجَّل هم ما لم يأت؛ فإن أكثر الهموم كاذبة، وإن الأغلب من الخوف مدفوع...

ومن جميل الصبر: الصبر على ما نزل من مكروه، أو حلَّ من أمر مخُوف، فبالصبر في هذا تنْفَتِح وجوه الآراء، وتُسْتَدفع مكاثد الأعداء، فإنَّ مَنْ قَلَّ صَبْرُهُ عزب رأيه، واستد جَزَعه، فصار صريع همومه، وفريسة غمومه،

⁽١) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» (١/ ٥٥١ ـ ٥٥٢).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص٤٥٤ ـ ٤٥٦) مع زيادة يسيرة.

تقدم قريبًا حديث أنس ﷺ في قوله ﷺ للمرأة: ﴿إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى (١٠).

قال الحافظ ابن حجر كَالله: «والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مُقْتضيات الجَزَع؛ فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتّب عليه الأجر.

وأصل الصَّدْم: ضرب الشيء الصَّلْب بمثله، فاسْتُعِير للمصيبة الواردة على القلب. قال الخطابي: «المعنى: أنَّ الصَّبْرَ الذي يُحْمَدُ عليه صاحبه ما كان عن مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك، فإنه على الأيام يَسْلو.

وحكى الخطابي عن غَيْرِهِ أنَّ المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حُسْن تثبّته، وجميل صبره (٢٠). اهـ.

وقال ابن القَيِّمِ كَاللَّهُ: إن مفاجآت المصيبة بغتة لها رَوعة تُزَعزع القلب، وتُزْعِجُه بصدمها، فإنْ صَبر عند الصدمة الأولى انكسر حَدّها، وضعُفَت قَوَّتُها، فهان عليه استدامة الصبر، وأيضًا فإن المصيبة تَرِدُ عَلَى القَلْبِ وهو غير مُوَطّن لها، فتزْعِجُه، وهي الصدمة الأولى، وأمَّا إذا وردت عليه بعد ذلك تَوَطَّن لها، وعَلِم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبية الاضطرار.

قال أبو عبيد _ القاسم بن سلام (" أ _: «معناه أن كل ذي رَزِيَّة فإنَّ قصاراه الصبر ، ولكنه إنما يُحْمَد على صبره عند حِدَّة المصيبة وحرارتها (١٠٠ أ. اهـ.

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽۲) افتح الباري، (۳/ ۱۷۹).

⁽٣) وهو في «الأمثال» لأبي عبيد (ص١٦٢).

⁽٤) (عدة الصابرين) (ص١٣٧ _ ١٣٨).

لا بُدَّ مع الصبر من اليقين؛ فإن الصبر من غير يقين لا يكتمل، ولا يصل به العبد إلى المطلوب، قال زُهير بن نُعيم: "إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين؛ فإن كان يقين ولم يكن معه يقين لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم، (١). والله عَلَىٰ يعقول: ﴿وَيَحَمَلْنَا مِنْهُم آبِمَة يَهدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُواً وَكَانُوا يَعْلِينِنا يُوقِنُونَ السجدة: ٢٤].

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٤٧/١٠).

إن مما يُعْلَم بالضرورة أن الناس ليسوا في الصبر على درجة واحدة، ولكنهم يتفاوتون فيه باعتبارات متعدَّدة، ومن تلك الاعتبارات:

أولًا: حال الإنسان:

فيختلف حال الإنسان في صبره باعتبار مقدار تماسُكِهِ أو جزعه، وأحسن الناس حالًا من رَضِيَ بِمَقْدُورِ الله، فلم يغيّر ما أصابه من حالِهِ.

وعن يونس بن يزيد قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن: ما منتهى الصبر؟ قال: «أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه»(۱).

وعن قيس بن الحجاج في قوله تعالى: ﴿أَنْشِرْ صَبُرًا جَبِيلًا ۞﴾ [المعارج: ٥] قال: «يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُدْرَى مَنْ هُوَ" (٢).

مَلَكُتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ ثُمَّ رَدَدْتُهَا ﴿ إِلَى نَاظِرِي فَالْمَيْنُ فِي الْقَلْبِ تَدْمَعُ (٣)

ثانيًا: قوة الدَّاعِي:

قال ابن القيِّمِ تَكَلَّلُهُ: «مشقة الصبر بِحَسَب قوة الداعي إلى الفِعْل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر... ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم، وصبر الشاب عن الفاحشة، وصبر الغنيّ عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان...

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني، والمَلِك الكذاب، والفقير المختال أشدّ العقوبة، لسهولة الصَّبْر عن هذه الأشياء المحرَّمات عليهم؛ لضعف دواعيها في حَقِّهِم، فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلًا على تمَرُّدِهِمْ على الله، وعتوَّهم عليه؛ ولهذا كان الصبر عن معاصي اللَّسان والفرْج من أصعب أنواع الصبر، (2). اه.

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر؛ (١١٤)، وأبو نعيم في اللحلية؛ (٣/ ٢٦١ ـ ٢٦٢) واللفظ له.

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (١١٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٧٦/٤٩).

⁽٣) فشعب الإيمان؛ (٩٧٢٣).

⁽٤) (عدة الصابرين) (ص١٢٥ ـ ١٢٦).

ثالثًا: الصبر الاختيارى:

جعل صاحب المنازل الصبر على البلاء أفضل من الصبر على الطاعة وعن المعصية (١).

وخالفه غيره؛ يقول ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حَسَن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعصية، (٢).

وقد تقدم معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء إخوته له في الجبّ، وبيعه، وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرّتْ عليه بغير اختياره، لا كُسْب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبْره عن المعصية، فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنّفس، (٣٠).

وقال ابن القيم ﷺ: «وقد عرفت بما تقدَّم أنَّ الصبر على طاعته، والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره، كما ذكرنا في صبر يوسف ﷺ، فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة، والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة، وبينهما من البون ما قد عرفت، وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ﷺ على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل منَّا صبرًا.

وبالجملة؛ فالصبر لله أكمل من الصبر بالله، والصبر على طاعته، والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره (٤٠٠). اه.

وقال أيضًا: ووالمقصود أنه سبحانه أمر رَسُولَهُ أن يصبر صبر أُولِي العَزْمِ، الذين صبروا لحُكْمه اختيارًا، وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دَارَتْ قِصَّة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء، حتى رَدوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحُكْمِ اللهِ صَلَواتُ اللهِ وسَلَامُه عليهم أجمعين (٥٠). اه.

رابعًا: داعي الصبر وباعثه:

فمِنْ دَوَاعِي الصبر عن المعصية مُطَالَعَةُ الوَعِيد، إبقاءً على الإيمان، وحَذَرًا من الحرام، وأحسن من ذلك: الصبر عن المعصية حياءً من الله تعالى (٢٠).

⁽۱) انظر: «المدارج» (۱۲۲/۲).(۲) تقدم تخریجه.

⁽۳) دمدارج السالكين؛ (۲/ ۱۵٦).

⁽٤) المصدر السابق (٢/ ١٦٩) بتصرُّف، وقد مضى الكلام على ذلك بشيء من التفصيل.

⁽٥) وعدة الصابرين؛ (ص٦٣). (٦) انظر: ومدارج السالكين؛ (٢/ ١٦٤).

قال ابن القيم كَلَّلَهُ: ولما كان الحَياءُ مِنْ شِيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزَّكِيَّة؛ كان صاحبه أحسن حالًا من أهل الخوف؛ ولأن في الحياء من الله ما يَدُلُ على مراقبته، وحضور القلب معه؛ ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخَوْفِ، فمَنْ وَازِعُهُ الحياء قلبه حاضر مع الله. فمَنْ وَازِعُهُ الحياء قلبه حاضر مع الله. والخائف مُرَاعِ جانب نَفْسه وحمايتها، والمستحي مُرَاعِ جانب رَبِّه، وملاحظٌ عَظَمَته. وكلَا المقامَيْنِ من مقامات أهل الإيمان، غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصَت به؛ إذ أنزل نَفْسه منزلة من كأنَّه يرى الله، فنَبَعَتْ يَنَابِيع الحياء مِنْ عين قلبه، وتقبه، عونها ١٠٠٠. اهـ.

وقال كَلَلْهُ: (وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب، فيترك معصيته محتّة لها(٢). اه.

خامسًا: بالنظر إلى الفعل ومصلحته:

اعتبر صاحب المنازل؛ أن الصبر على فِعْل الطاعة أكمل من الصبر عن المعصية، وأقرّه ابن القيم على ذلك، وعلَّلهُ: بالأنَّ تَرْكَ المعصية إنَّمَا كان لتكميل الطاعة، والنهى مقصودٌ للأمر؛ (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ: «الصبر على أداء الطاعات أكْمَل من الصبر على اجتناب المحرَّمات وأفضل؛ فإنَّ مَصْلَحَةً فِعْل الطاعة أحبّ إلى الشارع مِنْ مَصْلَحَةٍ تَرْك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية، (1).

سادسًا: باعتبار ارتباطه بالله تعالى:

ذكر صاحب «المنازل» أن أضعف منازل الصبر: الصبر لله؛ أي: رجاء ثوابه وخوف عقابه. وفوقه: الصبر بالله؛ أي: بقوته ومعُونَتِه. وفوقهما: الصبر على أحكام الله الجارية على العبد، الجالِبّة عليه ما جَلَبَت من محبوب ومكروه (٥٠).

قال ابن القبِّم تَكَلَّلُهُ: ﴿والصوابِ أَن الصَّبْرُ للهُ فوق الصبر باللهُ، وأعلى درجة منه وأجل؛ فإن الصَّبْرُ للهُ مُتَعَلِّق بِإِلْهِيَّةِ، والصبر به مُتَعَلِّق بربوبيته، وما تعلَق بِإِلْهِيَّتِهِ أكمل وأعلى مما تعلَّق بربوبيته.

المصدر السابق (٢/ ١٦٥).
 المصدر السابق (٢/ ١٦٤).

⁽٣) المصدر السابق (٢/ ١٦٥ _ ١٦٦).

⁽٤) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٥٧).

⁽٥) انظر: امنازل السائرين؛ (ص٥٠ ـ ٥١).

ولأن الصبر له عبادة، والصبر به استعانة، والعبادة غاية، والاستعانة وسيلة، والغاية مُرادة لنفسها، والوسيلة مُرادة لغيرها.

ولأن الصبر به مُشْتَرك بين المؤمن والكافر، والبَرّ والفاجر، فكل من شَهِد الحقِيقَةَ الكونية صبر بها، وأمّا الصبر له فمنزلة الرُّسُل والأنبياء والصدِّيقين. . .

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له، محبوب له، مرضيّ له، والصبر به قد يكون في ذلك، وقد يكون فيما هو مسخوط له، وقد يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟!) (١٠) . اهر.

وأما الصبر على أحكام الله _ وهو الذي يسمّونه بالصبر على الله _ فهو الصبر على أحكامه الله الله الكونية، فهو يرجع إلى الصبر على أوامره (٢)، والصبر على ابتلاثه، فليس في الحقيقة قِسْمًا ثالثًا (٣).

وقال ابن القيِّم كَثَلَثُهُ أيضًا عن مراتب الصبر: «المراتب أربعة:

إحداها: مرتبة الكمال، وهي مرتبة أُولِي العَرْمِ، وهي الصبر لله وبالله، فيكون في صبره مُبتغيًا وجه الله، صابرًا به، مُتَبَرِّنًا من حَوْلِهِ وقُوَّتِهِ، فهذا أَقْوَى المراتب، وأَنضَلها.

الثانية: ألا يكون فيه لا هذا ولا هذا، فهو أَخَسَّ المَرَاتِب وأَرْدَأَ الخَلْق...

الثالثة: مرتبة مَنْ فيه صَبْرٌ بالله، وهو مُستعينٌ مُتوكِّل على حَول الله وقوَّتِه، مُتَبَرِّئ من حَول نَفْسه هو وقوته، ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مُراد الله الديني منه، فهذا ينال مطلوبه، ويظفر به، ولكن لا عاقبة له، ورُبَّما كانت عاقبته شر العواقب...

الرابعة: من فيه صبر لله، لكنه ضعيف النَّصيب من الصبر به، والتوكّل عليه، والثقة به، والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف، عاجز، مخذول في كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين، فنصيبه من الله أقوى من نصيبه

⁽١) المصدر السابق (٢/ ١٦٨ _ ١٦٩).

⁽٢) كما في قوله تعالى: ﴿ تَشَرِّ لِنَكُمْ رَبِّكَ ﴾؛ حيث ذكر سبحانه نبيه ﷺ لما أنعم عليه من تنزيل القرآن عليه بأن يصبر لحكمه، وهو يَعُم الحكم الديني الذي أمره به في نَفْسه، وأمره بتبليغه، والحكم الكوني الذي يجري عليه مِنْ رَبِّهِ؛ فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمْرِه ونَهْيِه، وهو حكمُه الكوني، وفَرَضَ عليهم الصبر على كل واحد من الحكمين.

⁽٣) انظر: (طريق الهجرتين؛ (٢/ ٥٨٦).

بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف، وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي، وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فصابر لله وبالله عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول، ومن هو بالله لا لله قادر مذموم، ومن هو له لا بالله عاجز محمود $^{(1)}$. اهد.

سابعًا: من حيث قوته وضعفه:

وله في ذلك ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون القَهْر والغَلَبة لداعي الدَّين، فيرد جيش الهوى مغلوبًا، وهذا إِنَّمَا يَصِلُ إليه بدوام الصبر، والواصلون إلى هذه المرتبة هم الذين قالوا: ربنا الله، ثم استقاموا.

الثانية: أن تكون القُوَّة والغَلَبَةُ لِدَاعِي الهَوَى، فيُسْقِط مُنَازِعُه باعثَ الدين بالكلّية، فيستَسْلِم البَائِسُ للشَّيْطَان وجنده، فيقودونه حيث شاؤوا.

وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شِقْوَتُهم، واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.

الثالثة: أن تتنازعه القوّتان: قوة الدِّين وقوة الهوى، فتارة: يكون صاحب ديانة وصادة، وتارة: يكون صاحب هوى. ثم هو مِنْ بعد لمن غلب عليه منهما^(١).

⁽١) قمدارج السالكين؛ (٢/ ١٦٩ _ ١٧٠) بتصرّف يسير.

⁽٢) انظر: (عدة الصابرين) (ص٣٩ ـ ٤٢).

أولًا: أقسام الصبر باعتبار مُتَعَلَّقه:

إذا نظرنا إلى الصبر باعتبار مُتَعَلَّقه فإن عامّة أهل العلم يجعلونه ثلاثة أنواع، مَنِ اسْتُكَمَلُها فقد استكمل الصبر.

الأول: الصبر على الطاعات:

وما أمر الله به من العبادات، وما يلحق النَّفْس في إقامتها من المشَقَّة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَكَلَّلُهُ: ﴿ فَإِنَّ الْعَبْدُ لَا يَكَادُ يَفْعَلُ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَا بَعْد صبر ومُصَابِرة ومُجاهدة لعدوَّه الظاهر والباطن، فبِحَسَب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات، وفِعْله للمستحبات (١٠٠٠. اهـ.

قال تعالى: ﴿زَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَلِمُعَايِرٌ لِهِبَدَنِهِۥ﴾ [مريم: ٦٥].

وقال تعالى: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَيْرَ عَلَيْمًا ﴾ [طه: ١٣٢].

قال صاحب (المنازل): (الصَّبْرُ عَلَى الطاعة بالمُحَافَظَةِ عليها دوامًا، وبرعايتها إخلاصًا، وبتحسينها عِلْمًا، (ً . اه.

والصبر على الطاعة هو الثبات على أحكام الكتاب والسُّنَّة، وينقسم إلى «ثلاثة أحوال:

١ ـ حال قبل العبادة: وهو الإخلاص، وتصحيح النية، والصبر عن شوائب الرياء.

٢ ـ حال في نَفْس العبادة: وهو ألَّا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا
 يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن.

٣ ـ حال العبد بعد الفراغ من العبادة: وهو الصبر عن إفشاء العمل، والتظاهر به؛
 لأجل الرياء والشَّمْعة، وعن كل ما يُبْطِل عمله، فمَنْ لَمْ يَصْبِرْ بعد الصَّدَقَةِ عَنِ المَنِّ وَالأَذَى أَبْطَلُها، (٦).

⁽١) (جامع المسائل؛ (١٦٦٦).

⁽٢) دمنازل السائرين؛ (ص٥٠).

 ⁽٣) ما بين الأقواس من امختصر منهاج القاصدين، (ص٣٤٠) باختصار وتصرف، وانظر: الحياء علوم الدين، (٤/ ٧٠).

ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة(١):

أ ـ الصبر على مشاق الدعوة إلى الله:

قال تعالى عن عَبْدِهِ لقمان: ﴿يَنْبُنَى أَقِرِ ٱلصَّبَالَوْةَ وَأَمْرٌ وَالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَأَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابُكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ لَهِ ﴾ [لقمان: ١٧].

وقال سبحانه: ﴿وَٱلْعَشَّرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِختِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّدِ ۞﴾ [سورة العصر].

ويحتاج الداعي إلى الله الصبر في ثلاثة أحوال:

١ ـ قبل الدعوة بتصحيح النيَّة والإخلاص، وتجنّب دَوَاعِي الرِّيَاء والسمعة، وعقد العزم على الوفاء بالواجب.

٢ ـ أثناء الدَّعْوَة، فيُلازِمُ الصَّبر عن دواعي التقصير والتفريط، ويلازم الصبر على
 استصحاب ذِكْر النية، وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى، ولا ينساه في أمره.

٣ ـ بعد الدعوة، وذلك من وجوه:

- أن يُصَبِّر نَفْسه عن الإتيان بما يُبطل عمله، فليس الشأن في الإتيان بالطاعة، وإنما الشأن في حِفْظها مما يُبْطِلها.

- أن يصبر عن رؤيتها، والعُجْب بها، والتَّكبّر والتَّعظّم بها.

- أن يصبر على نقلها من ديوان السرّ إلى ديوان العلانية؛ فإنَّ العَبْدَ يَعْمَلُ العمل سِرًّا بينه وبين الله سبحانه، فيُكْتَب في ديوانه السَّر، فإن تحدث به نُقِلَ إلى ديوان العلانية، (٢).

ب ـ الصبر حين الباس:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي آلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَمِينَ آلْبَأْسُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَلَقُوا ۗ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقـال تـعـالـى: ﴿وَاَلِمِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَذَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّنيرِينَ ﷺ [الانفال: ٤٦].

وقال ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِأَ﴾ [الأنفال: ٦٥].

ج ـ الصبر في مجال العلاقات الإنسانية:

قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْدِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: 19].

⁽١) انظر: (رفقاً بالقوارير» (٤٨٧ ـ ٤٨٨).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١١٨ ـ ١١٩) باختصار وتصرف.

وفَـــال: ﴿وَلَا شَتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْعَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِئَ حَمِيدٌ ﴿ فَي وَمَا يُلَقَّلُهَا ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّلُهَا ۚ إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمِ ﴿ ﴾ [نصلت: ٣٤، ٣٥].

الثاني: الصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي، وقَمْع الشهوات ومجاهدة النَّفْس:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَفْه: •فإن النَّفْس ودواعيها، وتزيين الشيطان، وقرناء السوء تأمره بالمعصية، وتُجَرَّفه عليها، فبِحَسَب قوّة الصبر يكون تَرْكه لها. قال بعض السلف: •أعمال البِرِّ يفعلها البَرِّ والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلَّا صِدِّيق (۱)(۱)(۱)(۱)(١). اهـ.

وهكذا الصبر عن مُشْتَهَيَات النَّفْس:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْمَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَقُورٌ تَحِيمُ ﴿ وَلَنْكُمُ إِللْنَهَ وَهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَنْكُوكُمُ إِلْكَرِ وَأَلْخَيَهُ إِلاَنْهِا وَ اللَّهِ وَقَالَ: ﴿ فَأَنَا الْإِنْدُنُ إِذَا مَا آبَلْلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَشَهُ فَيَقُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا آبَلْلَهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ

رِدْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَمْنَنِ ۞ [الفجر: ١٥، ١٦].

الثالث: الصبر على المصائب المُؤْلمة، والكوارث المُفْجِعة، والابتلاء والامتحان:

وهي _ كما يقول شيخ الإسلام _ «نوعان:

نوع: لا اختيار للخُلْقِ فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسُهل الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقَدَره، وأنه لا مَدْخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارًا وإما اختيارًا.

فإن فَتَح الله على قلبه باب الفِكْرة في فوائدها، وما في حَشُوها من النّعم والأَلْطاف، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها، والرّضًا بها...

النوع الثاني: أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عِرْضه أو نَفْسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدًّا؛ لأن التَّفْس تَسْتَشْعر المُؤْذي لها، وهي تكره الغَلَبَة، فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصدِّيقُون.

وكان نبيِّنا ﷺ إذا أُوذِيَ يقول: ﴿ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى؛ لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ا (^).

⁽١) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (١٩٧/١٠) عن سهل التستري كتَّلة.

⁽٢) (٢) (١٦٦٦).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٤٠٥)، ومسلم (١٠٦٢) من حديث ابن مسعود ﷺ.

وأخبر عن نبيٍّ من الأنبياء أنه ضَربَهُ قومُهُ، فأَدْمَوْهُ، وهو يمْسَحُ الدَّمَ عن وجهه، ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ، وقد روي عنه ﷺ أنه جرى له هذا مع قومه، فجعل يقول مثل ذلك (٢٠). فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون (٣٠).اهـ.

قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِثَنَى مِنَ الْغُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْضِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالنَّمَرَثُ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ ۚ إِنَّا أَسَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِنَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۚ أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].

قال ابن القيِّم ﷺ: ﴿وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة؛ فالصبر لازم له أبدًا، لا خروج له عنه البتة (٤٠).اهـ.

«فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فِعْل المأمور، وتَرْك المحظور، والصبر على المقدور، وقرْك المحظور، والصبر على المقدور، وقد ذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله: ﴿أَنْشَ يَعْلَمُ أَنْنَا أَوْلُوا الْأَلْتِ ۚ إِلَى اللَّهِ فَي قُولُهُ اللَّهِ وَلا يَنْقُمُونَ اللَّهِ وَلا يَنْقُمُ وَكَالَيْنَ يَعِلُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِيا أَن يُوسَلُ وَيَخْتُون رَبَّهُمْ وَتَعَالُونَ سُوّهَ المِيابِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلا يَنْقُلُوا مِمّا رَبَّهُمْ مِرّا وَعَلائِكَة وَيَدّرُهُون اللَّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ واللّهِ اللّهُ واللّهِ واللّهِ اللّهُ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ ولِلللللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ اللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ الللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ ا

وزاد بعضهم نوعًا رابعًا، وهو «الصبر على النَّعَم، وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم التكبّر بها»(٢).

وقال بعضهم: «الصبر صبران: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وصبر عما تحب الله .

وقال شيخ الإسلام تَكَلَّلُهُ: «الصبر صَبْرَان: صبر عند الغضب، وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن تَكَلَّلُهُ: «ما تجرَّع عبْدٌ جُرْعة أعظم من جُرْعة حِلم عند الغضب، وجُرْعة صبر عند المصيبة) (^).

⁽١) أخرجه البخاري (٣٤٧٧) واللفظ له، ومسلم (١٧٩٢) من حديث ابن مسعود ﷺ.

 ⁽۲) أخرجه الطبري (٦/ ١٢٠/ ٢٥)، وصحَّحه ابن حبان (٩٧٣)، والألباني في «الصحيحة» (٧/ ٣١)، و«الضعيفة» (١١٩/ ١١٩١)، وراجع: كلام ابن حبان على هذا الحديث.

⁽٣) الجامع المسائل؛ (١٦٦١ ـ ١٦٧). (٤) اطريق الهجرتين؛ (٢/ ٧٧٥).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص٠٥) باختصار وتصرف.

⁽٦) ذكره ابن جزي في التسهيل؛ (١/ ٦٥)، وانظر: «الاستقامة؛ لابن تيمية (٢/ ٢٦١).

⁽٧) اشرح نهج البلاغة؛ (١٨٩/١٨).

⁽٨) هذا الأثر لم أجده من قول الحسن، وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨٩) ومن طريقه البيهقي في =

فذكر ما يتضمَّنُ الصَّبْرَ عند المصيبة، والصبر عند الغضب.

قال الله تعالى في المصيبة: ﴿ وَيَشِرِ الصَّبِينَ ﴿ النَّهِ إِذَا آمَنَبَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِيَهِ وَإِنَّا إِلَهُ رَحِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٥]، وقال تعالى في الغضب: ﴿ وَمَا يُلَقَلُهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَلُهُمَا إِلَّا وَمَا يُلَقَلُهُمَا إِلَّا وَمَا يُلَقَلُهُمَا إِلَّا وَمُ حَفِلِ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥]. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر النَّعْمَة، كما في قوله المصيبة وصبر النَّعْمَة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰ مِنَا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهُا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُومُ صَعَوْدُ ﴾ وقال النَّينَاتُ عَيْمَ إِنَّهُ لَفَرِّ أَنْ إِلَهُ اللَّينَ مَنْ المَّينَاتُ عَيْمٌ إِنَّهُ لَعَرُمُ وَلَا اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّيِّنَاتُ عَيْمٌ إِنَّهُ لَفَيْمٌ صَعْودُ اللهِ اللّهِ اللّهُ المَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَا عَلَى اللّهُ اللّهُ المَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَا عَلَى اللّهُ المَالِكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

وكلتا النَّغْمَتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر، وأما نعمة السَّرَّاءِ فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، فإن فتنة السَّرَّاء أعْظَم من فتنة الضراء، كما قال بعض السلف: «ابْتُلِينَا بالضَّرَّاء فصبرنا، وابْتُلِينَا بالسَّرَّاء فلم نَصْبر، (٢)...

والفقر يصلح عليه خلقٌ كثير، والغنى لا يصْلُحُ عليه إلّا أقلّ منهم؛ ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون، وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر، لكن لما كان في السراء اللذة، وفي الضراء الألم اشتهر ذِخْر الشكر في السراء، والصبر في الضراء، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَكَنَ مِنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنّهُ لِنَكُونٌ كَنَوْلُنَ ذَهَبَ السَّيْعَاتُ عَنَى الْمَا لَمُنْوَسُ كَوْلًا فَيْ السَّيْعَاتُ عَنَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الأداب (١٦٧)، وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٧٢)، كلهم عن الحسن عن النبي 難 مرسلًا.

⁽۱) أخرجه مسلم (۲٦٠۸).

 ⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٤٦٤) من كلام عبد الرحمٰن بن عوف رهيه، وحسَّنه الترمذي، والألباني في الصحيح الترمذي، (٧/٩٣٥).

لَفَرَّ فَخُورٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيِلُوا ٱلسَّلِاحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كِبِيرٌ ﴿ ﴾ [هود: ٩ ـ ١١]، ولأن صاحب السراء أُخْوَج إلى الشكر، وصاحب الضراء أُخْوَج إلى الصبر؛ فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، إذا تَركه استحق العقاب.

وأما صبر صاحب السراء، فقد يكون مُسْتحبًّا إذا كان عن فضول الشهوات، وقد يكون واجبًا، ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يُغْفِر له ما يَغْفِر من سيئاته.

وكذلك صاحب الضراء، لا يكون الشُّكر في حقَّه مستحبًا إذا كان شكرًا يصير به من السابقين المقرَّبين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يُغْفَر له، لما يأتي به من الصبر؛ فإن اجتماع الشكر والصبر جميعًا يكون مع تألم النَّفْس وتَلَذَّذِها، يصبر على الألم، ويشكر على النَّعم، (١١). اه.

ثانيًا: أقسام الصبر باعتبار ما يُوصَف به من الحَمْد والذُّم:

النقسم الصبر بالنظر إلى ما يوصف به من الحَمْد أو الذَّم إلى قسمين: قِسْم مذموم، وقِسْم ممدوح؛ فالمذموم: الصبر عن الله، وإرادته، ومحبته، وسَيْر القلب إليه؛ فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية، وتفويت ما خُلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه؛ فإنَّهُ لا صبر أبْلغ مِن صَبْر مَن يَصْبر عن مَحْبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زُهْد أبْلغ مِن زُهْد الزَّاهِد فيما أحد الله لأولياته من كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعَجَّب لزهده: "ما رأيت أزهد منك! فقال: أنت أزهد مني؛ أنا زَهِدت في الدنيا، وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الاخرة؛ فَمَن أزهد منا؟!ه.

قال يحيى بن معاذ الرازي: «صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين، واعجبًا كيف يصبرون؟!».

وفي هذا قيل:

الصَّبْرُ يُحْمَّدُ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ وَقِيلٍ: «الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء»(٣).

وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال

 ⁽۱) الاستقامة، (۲/ ۱۷۱ _ ۲۷۶)، مع (مجموع الفتاوي) (۳۰۳_۳۰۳).

⁽٢) ذكره الصفدي في االوافي بالوفيات (٢٤/ ٦٠)، عن الفضيل كَتْلَهُ.

⁽٣) ﴿إحياء علوم الدين؛ (٤/ ٨٠).

العبد وفلاحه في محبته؟!ا^(١).

الثاني: الصبر المحمود الممدوح، وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله،
 وصبر مع الله.

فالصبر بالله هو الاستعانة به، والصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله، وإرادة وجهه، والتقرّب إليه.

والصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع أحكامه الدينية، صابرًا نَفْسه معها، سائرًا بسيرها، مقيمًا بإقامتها... وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين.

قال الجنيد كَالله: «المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هَيِّن على المؤمن، وهُجُران الخَلْق في جنب الله شديد. والمسير من النَّفْس إلى الله صَعْب شديد، والصبر مع الله أشده (٢) (٣).

«وزاد بعضهم قِسْمًا آخر من أقسام الصبر وسَمَّاه: الصبر فيه، وهو غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة»(٤).

وقال ابن عُبينة تَكَلَّلُهُ: (في القرآن اثنان وثمانون موضعًا: الصبر محمود، وموضعان مذموم. قال: المذموم: ﴿ أَن الشَّوا مَدَموم. قال: المذموم: ﴿ أَن الشَّوا وَاللهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَى النَّالِ ﴿ وَاللهِ اللهُ عَلَى النَّالِ ﴿ وَاللهِ اللهُ عَلَى النَّالِ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى النَّالِ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِ اللهُ اللهُ

وقال الغزالي تَثَلَقُهُ: «الصبر ضَرْبان: أحدهما: ضَرْب بدني، وهو إمَّا بالفِعُل، وإمَّا بالاحْتِمَال. والضَّرْب الآخر: الصَّبْر بالنَّفْس عن مُشْتَهيات الطَّبْع، ومقتضيات الهوى، (٦). اهد.

وقد ذكر الحافظ ابن القيم كَثَلَثُهُ أن له ثلاثة أحوال(٧):

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٧٨) باختصار وتصرف يسير.

⁽٢) أخرجه القشيري في (رسالته) (٣٢٢) عن أبي عبد الرحمٰن بإسناده إلى الجنيد.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين ١٥٧/٢) بتصرُّف واختصار، وانظر: «عدة الصابرين (ص٨٥)، وقطريق الهجرتين (٢/ ٥٨٥).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٨٧) بتصرُّف يسير.

⁽٥) دبدائع الفوائد؛ (٣/ ١٠٣٣).

⁽٦) (إحياء علوم الدين؛ (٦٦/٤ ـ ٦٧) باختصار وتصرف.

⁽٧) انظر: ٤عدة الصابرين (ص٢٤ ـ ٢٧).

أحدها: أن يكون القهر والغَلَبة لداعى الدِّين.

الثاني: أن تكون القوة والغَلَبة لداعي الهوى.

الثالث: أن تتجاذبه القوَّتان، فهو للأغلب منهما.

قال ابن القيم كَالله: وفإذا عرفت هذه الأقسام فَهِيَ مُخْتَصَّة بِنَوْع الإنْسَانِ دون البهائم، ومشاركة للبهائم في نوعين منها، وهما صبر البدن والنَّفْس الاضطراريين، وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الإنسان، وإنَّمَا يَتَمَيَّز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين، وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم، لا في النَّوْع الذي يخص الإنسان، فيُعد صابرًا، وليس من الصابرين" (١٠). اه.

⁽١) اعدة الصابرين؛ (ص٣٥).

قال الفيروزآبادي كَتُلَهُ: «مراتب الصبر خمسة: صابر، ومصطبر، ومتصبر، وصبور، وصبًار)(۱). اهد.

«فالصابر: أعمها، والمصطبر: المُكتسب الصبر المليء به، والمُتصبّر: المُتكلّف، حامل نَفْسه عليه، والصبور: العظيم الصبر، الذي صَبْره أشدّ مِنْ صَبْرِ غيره، والصبّار: الكثير الصبر).

«وقيل: الصبر على ثلاثة مقامات مُرَبَّبة بعضها فوق بعض، فالأول: هو التَّصَبُّر؛ وهو تحمّل مشقة، وتَجَرُّع غصّة، والثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله.

والثاني: الصبر، وهو نوع سهولة، تخفّف عن المُبْتَلى بعض الثّقل، وتُسَهّل عليه صعوبة المُراد، وهو الصبر لله.

والثالث: الاصطبار، وهو التلذّذ بالبلوى، والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله، وهو صبر العارفين. . . والاصطبار افْتِمَالٌ مِنَ الصبر، وهو مُشْعِر بزيادة المعنى على الصبر؛ كأنه صار سجيَّة وملَكَة . . . وإذا عُلِمَ هَذَا فالتَّلَذَذ بِالْبَلْوَى، والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخصّ الاصطبار، بل يكون مع الصبر، ومع التصبر، ولكنه لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى؛ كان بهذا التلذّذ والاستبشار أولى، والله أعلم، (٣).

وفي معنى قوله تعالى: ﴿ يَالَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصَيرُوا ۚ وَصَالِرُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]: قال بعضهم: «معنى ذلك: اصبروا على دينكم، وصابروا الكفار، (١٠).

وهذا يُرْوَى عن الحسن (٥) ونحوه عن قتادة؛ حيث عبَّر عن ذلك بقوله: واصبروا على طاعة الله، وصابروا أهل الضلالة، (٢).

⁽۱) دبصائر ذوی التمییز، (۳/۸۷۳).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٥٨).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين؛ (٨٧/٢) باختصار وتصرف.

⁽٤) أخرجه ابن جرير في اتفسيره، (٧/ ٥٠١). (٥) المصدر السابق (٧/ ٥٠١).

⁽٦) المصدر السابق (٧/ ٥٠٢).

وقيل: «اصبروا على الجهاد، وصابروا عدوّكم»، وهذا مرْوِيٌّ عن زيد بن أسلم (١٠). وقيل: «اصبروا على دينكم، وصابروا لوعدي الذي وعدتكم»، وهذا مروِيٌّ عن محمَّد بن كَعْب (٢٠).

قال ابن القيِّم كَالله: «قيل في قوله تعالى: ﴿أَسْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُوا ﴾: إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المُصابرة، والمُصابرة دون المُرابطة. . .

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. . . وقيل: اصبروا في الله، وصابروا بالله. . .

وقيل: اصبروا على النّعماء، وصابروا على البأساء والضَّرَّاء...

فالصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوِّك (٣). اهـ.

الوقد يَصْبَر، ويُصَابِر، ويرابط من غير تعبَّد بالتَّقْوَى، فأخْبَرَ سُبْحَانَه أن مِلَاكُ ذلك كله: التَّقْوَى، وأن الفلاح موقوف عليها، فقال: ﴿وَاَتَّتُوا اللَّهَ لَمُلَّكُمُ لُنُلِحُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ لَمُلَّكُمُ لُنُلِحُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْمُلَكُمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّه

⁽١) أخرجه ابن جرير في اتفسيرها (٧/ ٥٠٣) واللفظ له، وابن أبي حاتم في اتفسيرها (٣/ ٨٤٨).

 ⁽۲) أخرجه ابن جرير في انفسيرها (٧/ ٥٠٣)، وابن المنذر في انفسيرها (١٢٩٢)، وابن أبي حاتم في انفسيرها (٣/ ٨٤٧).

⁽٣) (مدارج السالكين؛ (١٩٩/٢).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٣٤).

يمكن أن نُجْمِل ذلك في أربعة أقسام(١):

الأول: من يشهد الأمر الكوني؛ يعني: القضاء، والقدر، والحقيقة الكونية، دون أن يشهد الأمر الشرعي؛ أي: الحقيقة الشرعية، وهذا حال كثير ممَّنْ قَدْ يَصْبِرُون على ألوان البلايا والآلام والمصائب، إلَّا أنَّهُم لا يقفون عند أمر الله الشرعي، فلا يقفون عند حدود الحلال والحرام، ولا يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، لكنهم قد يتجلدون، ويصبرون، ويتحمَّلُون كثيرًا، ولكنّ تحمّلهم هذا إنما هو في الأمور التي لا اختيار لهم فيها، فهؤلاء لا يُفَرِّقُون في حقيقة الأمر بين ما يُحِبّه الله عَلَى وبين ما يسخطه.

الثاني: مَنْ يَشْهَدُونَ الأمر الشرعي دون الأمر الكوني عكس أولئك . . . وهؤلاء هم ضعفاء أهل الإيمان، قد تجد الرجل مُصَلِّيًا، صائمًا، ذاكرًا، عابدًا، ولكنه إذا وقع في مَكْرُوه، أو أصابته مصيبة، فهو في غاية الجَزَع، لا يتحمَّل، ولا يصبر، وسَرْعان ما ينكسر، ويتَضَغْضَع، وربما انقلب على وجهه كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهُ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ فَيْنَةُ فِيْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَيَجِهِدِ فَيرَ الدُّنيَ وَالْفَرِنَ فَي اللهِ عَلَى وَهِه كما على وعلى وقبه على المصائب، والآلام، والأمور المكروهة، فهؤلاء ليسوا من أهل الاستطاعة، ولا من أهل الاستطاعة، ولا من أهل الاستطاعة، ولا

الثالث: مَنْ لا صَبْرَ له على القضاء، وليس له صبر أيضًا على الطاعة، وهو أسوأ الأقسام _ نسأل الله العافية _، لا يعبد الله على إقامة عبوديته، ولا يصبر عن شهوات النَّفْس ومحبوباتها، ومع ذلك هو جَزعٌ، هَلِمٌ، بعيد عن الصبر غاية البُددِ.

الرابع: وهو أعلى هذه الأقسام، وهم مَنْ جَمَعُوا بين الصبر على مُرِّ القضاء وبين الصبر على مُرِّ القضاء وبين الصبر على الطاعة وعن المعصية، فهؤلاء هم المؤمنون حقًّا، شهدوا أمر الله الشَّرْعِيّ، والمحقيقة الشرعية، وشَهِدُوا أيضًا الأمر الكوني، فجمعوا بين الصبريَّن؛ فهؤلاء هم

⁽۱) انظر: (مجموع الفتاوى: (۱۰/ ٦٦٨ ـ ٦٧٣).

عباد الله المتقون، وهذا يُعلم بالاستقراء والتَّتبَع لأصناف الناس، فإنهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة. وقد قسَّمَهُمْ شيخ الإسلام كَثَلَقُهُ باعتبار التقوى والصبر إلى أربعة أقسام، وهي في الواقع تعود إلى ما ذُكِر (١٠).

وهؤلاء الذين لا صبر لهم ولا تَقْوى هم الذين ذكرهم الله عَلَىٰ بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ عَلَوْهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

فقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُّ جَرُوعًا ﷺ؛ أي: لا يصبر على المصائب، وهذا هو الأمر الكوني.

وقوله: ﴿وَإِذَا سَنَهُ اَلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَاجِ زَكَاةَ الناس والصدقات، وهذا هو الأمر الديني، وهؤلاء في حال التمكّن من أشد الناس عُتُوًا وجبروتًا وظلمًا للعباد، وفي حال الانكسار تجدهم أذَلَّ الناس، وأكثر الناس جَزَعًا وهَلَعًا وضعفًا، وهذه شَرَّ أوصاف العبد.

والكامل مَنْ كَانَ لله أُطْوَع، وعلى ما يُصِيبُهُ أَصْبَر، فكُلَّمَا كان العبد أكثر اتباعًا لما أمره الله على به، وأعظم اجتنابًا لما نهاهُ الله على عنه، وأعظم صبرًا على الأقدار؛ كان أعظم تحقيقًا للإيمان، وتكميلًا للنَّفْس، ورِفْعة في الدرجات؛ فإن نَقَص منه شيء مِنْ هَذِه الأوصاف نقصت مرتبته. والناس في هذا يتفاوتون؛ فمنهم من تكون قُوَّةُ صَبْرِهِ على فعْل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى مِنْ صَبْرِهِ عما يضرّه، فيصبر على مشقَّة الطَّاعَةِ، ولا صبر له على داعي هواه إلى ارتكاب ما نُهيي عنه؛ ومنهم مَنْ لا صبر له على هذا ولا ذاك. وأفضل الناس أصبرهم على النَّوْعَيْن.

وهذه قضايا للتربية فيها مدخل كبير، وتأثير عظيم بليغ، وعلى العاقل أن يُعَوِّل على الصبر في أمره كلّه، فلا سبيل له إلى جَلْب ما ينفعه، أو دَفْع ما يضرّه إلا بالصبر.

⁽۱) انظر: المجموع الفتاوى؛ (۱۰/ ۱۷۳ ـ ۲۷۶)، وادقائق التفسير؛ (۲/ ۲۹۷ ـ ۲۹۸).

الناس حال المصيبة على مراتب أربع(١):

الأولى: التَّسَخُط، وذلك قد يكون بالقلب، كأن يسخط على ربه، ويغْضَب على قَدْرِه، ويغْضَب على قَدْرِه، وقد يُؤذِّي الله عَلَى حَرُونٌ أَيْنَ أَسَابَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَجَهِدٍ خَيْرَ الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةُ ﴾ [الحج: ١١].

وقد يكون باللَّسان؛ كالدعاء بالوَيْلِ والثَّبور، وما أشبه ذلك.

وقد يكون بالجوارح؛ كَلَظمِ الخُدُودِ، وشَقُّ الجُيُوبِ، ونَتْفِ الشعور، وما أشبه ذلك.

الثانية: الصبر، وهو كما قال الشاعر(٢):

المصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرَّ مَدَاقَتُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْمَسَلِ فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه، ويكرهه، لكنه يتحمله، ويصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا، ولكن إيمانه يحميه من السَّخَط.

الثالثة: الرضا، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإنْ كان قد يحزن من المصيبة، فهو إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدّها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميّت، بل لتمام رضاه بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى.

الرابعة: الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، فيكون في عباد الله الشاكرين، فيرى الواحد منهم أن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته، وقد قال النبي على: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَب، وَلا وَصَب، وَلا هَمَّ، وَلا هَمَّ، وَلا حَزَن، وَلا أَدَى، وَلا هَمَّ،

وعن أنس بن مالك رضي قال: لما طُعِنَ حَرَام بن مِلْحان ـ وكان خاله ـ يوم بثر

⁽١) انظر: امغنى المريدة (٢٢٨٠ ـ ٢٢٨١).

⁽۲) ابصائر ذوى التمييز، (۳۷۸/۳).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٥٦٤١) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رهي ومن حديث عائشة رهيا
 (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢) من حديث عائشة رهيا.

معونة، قال بالدم هكذا، فنَضَحَه على وجهه ورأسه، ثم قال: ﴿فَرْتُ وَرَبِّ الكعبة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي الله وهو يُوعَك، فوضعت يدي عليه، فوجدتُ حَرَّه بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك؟ قال: ﴿إِنَّا كَلَلِكَ، يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ ، قلتُ: يَا رسول الله! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بِلاءً؟ قال: ﴿الْأَبِيَاءُ ، قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: ﴿ثُمَّ الصَّالِحُونَ ، إِنَّ كَانَ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِللَّهُ وَ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّه

⁽١) أخرجه البخاري (٤٠٩٢).

⁽٢) أخرجه ابن ماجه (٤٠٢٤)، وصحَّحه الحاكم (٣٠٧/٤)، والذهبي، والألباني في «الصحيحة» (١٤٤).

⁽٣) أخرجه أحمد (١٩٦/١) و(٥/ ٢٤١، ٢٤١) من طرق عن معاذ ﷺ، وقد جؤد إسناده المنذري في «الترغيب» (٢/ ٢٢١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٤٠٢)، وراجع: «بذل الماعون» للحافظ ابن حجر (ص٢٥٩ ـ ٢٢٢).

أولًا: الشكوى:

"الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصَّبر؛ فإن نبي الله يعقوب عَلَيْ وعد بالصبر المُحميل، والنبي إذا وَعَد لا يُخلِف، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا آلْهُ كُواْ بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٨٦].

وكذلك أيوب على أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: ﴿مَسَّنِي ٱلمَّبُرُ وَأَنَ الْحَبُرُ وَأَنَ الْحَبُرُ الْرَحِمُ ٱلرَّحِمُ ٱلرَّحِمُ الرَّعِيدِ إِذَا دعا الله تعالى في كشف الضر عنه فإن ذلك لا يقدح في صبره، وقد عُرَّفَ الصَّبْرُ بأنه ترك الشكوى من ألم البَلْوَى لِغَيْر الله. البَلْوَى لِغَيْر الله.

«فإعراض العبد عن الشكوى إلى غير الله جملة، وجَعْل الشكوى إليه وحده سبحانه هو الصبر، والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه، وتضرّعه، ودعاءه. وقد ذم سبحانه من لم يتضرَّع إليه، ولم يستكن له وقت البلاء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَذْتَهُم بِالْهَذَابِ مَن لَم يَتضرُّع إليه، ولم يستكن له وقت البلاء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَذْتَهُم بِالْهَذَابِ فَمَا السَّكَانُولُ لِرَبِّم وَمَا يَشْرَعُونَ ﴿ المؤمنون: ٢٦]، والعبد أضعف من أن يتجلّد على ربّه، والرب تعالى لم يُرِدْ مِنْ عَبْدِهِ أن يتجلّد عليه، بل أراد منه أن يستكين له، ويتضرَّع إليه، وهو تعالى يمقت مَنْ يَشْكُوه إلى خلقه، ويحب من يشكو ما به إليه (٢). وإنما ينافى الصبر شكوى الله، لا الشكوى إليه.

وقد قيل (٣):

وإذَا عَرَثْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِرْ لهَا صَبْرَ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ بِكَ أَصْلَمُ وَإِذَا صَرَابُ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ بِكَ أَصْلَمُ وَإِذَا شَكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ وَقَدَ قَالَ شَقِيقَ البَلْخي: «مَنْ شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أندًا»(1).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٦١) بتصرُّف.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٦٣) بتصرُّف.

⁽٣) امدارج السالكين (١٦١/٢).

⁽٤) أخرجه البيهقي في الشعب (٩٦٠١)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه، (٢٣/ ١٤٤).

وقال أبو على الدقاق: «الصبر حَدّه ألّا تعترض على التقدير»(١).

فأما إظهار البلاء على غير وَجْهِ الشَّكْوَى، فإنه لا ينافي الصبر؛ فالشَّكْوَى نوعان: الشكوى إلى الله، فهذا لا ينافي الصبر، والثاني: شكوى المبتلى بِلسان الحال أو المقال^(٢)، فهذه فيها تفصيل، وقد تقدَّم الكلام على ذلك، وخلاصة القول في ذلك أن المواتب أربم:

الأولى: ألَّا يشكو إلَّا إِلَى الله، وهذه أعلى المَرَاتِب.

الثانية: أن يذكر عِلَّته، ويصفها عند مَنْ يَرْجُو عنده الدواء؛ كشَكْوَى المريض إلى الطبيب، فمثل هذا جائز.

الثالثة: مَا يُذْكَر مَن ذلك على سبيل الإخبار لا الشكاية. وهذا جائز أيضًا، وقد يكون تَرْكه أُولَى إلا لمصلحة أو حاجة.

الرابعة: ما يُذكّر منه على سبيل التشكّي، وعدّم الصبر على أقدار الله. وقد يكون ذلك بلسان الحال لا المقال، وكل ذلك من قِلّة العقل، وضَعْف الإرادة.

وهكذا قوله ﷺ: ﴿أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ﴿ ۖ ۖ . ﴿

وقوله عليه الصلاة والسلام في مرض موته: ﴿إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، ().

وقوله: ﴿يَا عَائِشَةُ ! مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّمَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمُّ، (٦).

ومنه قول سعد بن أبي وقاص ﷺ: إني قد بلغ بي الوَجَع، وأنا ذو مال، ولا يَرثُنِي إلا ابنة. . . الحديث (٧).

⁽١) «الرسالة القشيرية» (١/٣٢٧).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص٢٤ ـ ٢٥) باختصار وتصرف.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٦٦٦).

⁽٤) أخرجه البخاري (٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١).

⁽٥) أخرجه البخاري (٤٤٤٩).

⁽٦) أخرجه البخاري (٤٤٢٨).

⁽٧) أخرجه البخاري (١٢٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨).

فهذا ونحوه إنما هو على سبيل الإخبار، لا على سبيل الشكاية والتسخُّط، وهذا مما يُعْلَم، ولا يخفى.

قال البخاري تَثَلَثُهُ في الصحيحة: الباب قول المريض: إني وَجِع، أو وا رأساه، أو الستد بي الوجع. وقول أيوب عَلِيهُ: ﴿ أَنِي مَسَّىٰ اَلمنَّارُ وَآنَتُ أَرْحُمُ الرَّبِعِينَ ﴾ [الأنياء: ٨٣]».

ثم أورد تحته الحديثين السابقين، وحديث كعب بن عُجْرَة لما قال له النبي ﷺ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِك؟». قال: نعم. وحديث ابن مسعود ﷺ لما قال للنبي ﷺ: إنك لتوعك وعكا شديدًا! قال: «أَجَلُ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ».

قال الحافظ ابن حجر تَشَلَهُ: قلتُ: لعلّ البخاري أشار إلى أن مُظلَق الشكوى لا يُمنَع، ردًّا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يَقْدَح في الرضا والتسليم! فنبَّه على أن الطلب من الله ليس ممنوعًا، بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم، وأثنى الله عليه بذلك، وأثبت له اسم الصبر مع ذلك...

فكأن مُراد البخاري أن الذي يجوز من شَكُوى المريض ما كان على طريق الطَّلَب من الله، أو على غير طريق التَّسَخُط للقَدَر والتَّضَجُّر، والله أعلم.

قال القرطبي: «اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألّم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مَجْبُولة على وِجْدَان ذلك، فلا يُسْتَطاع تغييرها عما جُبِلَت عليه، وإنما كُلّف العبد ألّا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تَرْكه؛ كالمبالغة في التَّأَوُّه والجَزَع الزائد، كأنّ مَن فَعَل ذلك خَرَج عن معاني أهل الصبر، وأما مُجَرّد التَّشَكِي فليس مذمومًا، حتى يحصل التَّسَخُط للمقدور، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذِكْره للناس على سبيل التَّضَجُّر، والله أعلم، اهد.

وروى أحمد في «الزهد» عن طاوس أنه قال: «أنين المريض شكوى» (١٠). وجزم أبو الطيب، وابن الصَّبَّاغ، وجماعة من الشافعية أن أنين المريض، وتَأَوُّهَه مكروه، وتَعَقَّبه النووي فقال: «هذا ضعيف، أو باطل؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك»، ثم احتج بحديث عائشة في الباب، ثم قال: «فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى؛ فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى (١٠). اهـ.

⁽١) لم أقف عليه في كتاب «الزهد»، ولكن قد أخرجه أبو نعيم وغيره، وهو في «سيرة الإمام أحمده لابنه صالح، وقد تقدم تخريجه: «أنه ذُكِرَ عند الإمام أحمد كلله - لمّا كان في مرض الموت ـ عن طاوس أنّه كان يكره الأنين، فلم يَثِنَ حَتّى مَاتَ».

⁽٢) انظر: «المجموع» (٥/ ١١٢).

ولعلهم أخذوه بالمعنى؛ من كون كَثْرة الشكوى تدل على ضَعْف اليقين، وتُشْعِر بالتَّسَخط للقضاء، وتُورث شماتة الأعداء.

وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقًا. . .

وفيه _ أي: حديث عائشة رضي الله عنه الله عنه الله على عمل القلب، لا على نُظلق ساخط؟! وكم من شاك وهو راض؟! فالمُعَوَّل في ذلك على عمل القلب، لا على نُظلق اللهانه(١٠). اهـ.

ثانيًا: الجَزَع:

﴿والصبر والجَزَع ضِدَّانِ؛ ولهذا يُقَابَل أحدهما بالآخر، قال تعالى عن أهل النار: ﴿سَوَاَةً عَلَيْــنَا ٓ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيمِي ۞﴾ [براهيم: ٢١].

والجَزَع قرين العَجْز وشقيقه، والصبر قرين الكَيْس ومادته، (٢).

وقال أحمد بن حمدون عن أبيه: ﴿لا يجزع من المصيبة إلا مَن اتَّهُمَ رَبُّهُ السُّا.

وقال عمر بن عبد العزيز كَالله: (ليس الجَزَع بمُعْي مَنْ مَاتَ، ولا برادٌّ مَا فات، (1).

وقال عبيد بن عُمَيْر كَالله: «ليس الجَزَع أن تَدْمَعَ الْعَيْن ويحْزَنَ القلب، ولكن الجَزَع المَرْعِ السَيْعِ، والطن السيِّع، والظن السيِّع، والظن السيِّع، والظن السيِّع،

ولما مات أبو الحسين بن عبد العزيز الجروي قيل لأمه: تَعَزّي، فقالت: المصيبتي أَغْظَم مِنْ أَنْ أُفْسِدها بجَزَع (١٦).

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ غُلِقَ مَلُوعًا ﴿ إِنَا مَسَّهُ الثَّرُّ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَالمَنْعِ عَنْدُ وَرُودُ الْمُصْيِبَةُ يَضَادُ الصّبَرِ، والمَنْع عَنْدُ وَرُودُ الْمُصْيِبَةُ يَضَادُ الصّبَرِ، والمَنْع عَنْدُ وَرُودُ الْمُصْيِبَةُ يَضَادُ الصّبَرِ، والمَنْع عَنْدُ وَرُودُ الْمُصِيبَةُ يَضَادُ الصّبَرِ، والمَنْع عَنْدُ وَرُودُ الْمُصْيِبَةُ يَضَادُ الصّبَرِ، والمَنْع عَنْدُ وَرُودُ الْمُصَيّبَةُ يَضَادُ الصّبَرِ، والمَنْع عَنْدُ وَرُودُ الْمُصَيّبَةُ يَضَادُ السّبَرِ،

ثالثًا: البكاء والحزن(٧):

مذهب أحمد وأبي حنيفة (٨) جواز البكاء على الميت، قبل الموت وبعده، وكرهه

⁽۱) (فتح الباري، (۱۳۱/۱۳۱).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص٢٥).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٣١).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في (الاعتبار؛ (١٨)، وابن عساكر في (تاريخه؛ (١٠٨/١٠).

٥) (عدة الصابرين) (١٨٦ ـ ١٨٦). (٦) أخرجه البيهقي في (الشعب) (٩٧٢٠).

⁽٧) انظر: (عدة الصابرين) (ص١٨٩ _ ١٩٤).

⁽٨) انظر: (بدائع الصنائع؛ (١/ ٣١٠)، و(الإنصاف؛ (٦/ ٢٧٩).

الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخّصوا فيه قبل خروج الروح^(۱)، واحتجوا بما يلي:

ا _ عن جابر بن عَتِيك ﷺ، أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلِبَ، فصاح به رسول الله ﷺ، وقال: «غُلِبْنًا عليك يا أبا الرَّبيع الله قش، فصاح النسوة، وبكَيْن، فجعل ابن عَتِيك يسكَتهن، فقال رسول الله ﷺ: قَدْهُونٌ، قَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِينَةٌ، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟! قال: (المَوْتُ ().

٢ - عن ابن عمر الله على قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (٣٠).

٣ - عن ابن عمر إلى أن النبي على مَرَّ بِنِسَاءِ عبد الأشهل يبكين هَلْكَاهُنَّ يوم أُحُد، فقال رسول الله على: (لَكِنَّ حَمْزَةً لَا بَوَاكِي لَهُ، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله على، فقال: (وَيُحَهُنَّ، مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ، مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى مَا لِكُ بَعْدَ الْيَوْمِ، (١٤).

قالوا: وهذا صريح في نَسْخ الإباحة المتقدِّمة، والفرق بين ما قبل الموت وبعده: أنه قبل الموت يُرْجَى، فيكون البكاء عليه حَذرًا، فإذا مات انقَطَع الرجاء، وأُبْرِمَ القَضَاء، فلا ينفع البكاء.

واحتجَّ المُجَوِّزون بما يلي:

٢ - عن ابن عمر ر أن النبي على قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذَّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ

⁽١) انظر: «الأم» للشافعي (١/٣١٨ ـ ٣١٩).

 ⁽۲) أخرجه أبو داود (۳۱۱۱) واللفظ له، والنسائي (۱۸٤٦)، وفي سنده اختلاف يسير لا يضر،
 كما في «الإصابة» (۲۱۵/۱)، ولذا صحّحه ابن حبان (۳۱۸۹، ۳۹۰)، والحاكم (۲۰۲/۱)،
 والذهبي، والألباني في «صحيح الموارد» (۱۳۳۹).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٢٨٦)، ومسلم (٩٢٨).

 ⁽٤) أخرجه ابن ماجه (١٥٩١)، وصحَّحه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/٤٥٢)، وأحمد شاكر في التعليق على «المسند» (٥٩٦٦، ٥٦٦٦)، والألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٣٠٣)، وقال الهيشمي في «المجمع» (٦/٠١): «رجاله رجال الصحيح».

⁽٥) أخرجه البخاري (١٢٤٤) واللفظ له، ومسلم (٢٤٧١).

الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا _ وأشار إلى لسانه _ أَوْ يَرْحَمُ اللَّهُ .

" - عن أسامة بن زيد فله قال: كنا عند النبي الله إذ جاءه رسول إحدى بناته ، يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي الله: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرُهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَلَى وَلَهُ مَا أُخْلَى وَلَهُ مَا أُخْلَى وَلَهُ مَا أُخْلَى وَلَهُ مَا أُخْلَى وَلَهُ مَا أَخْلَى وَلَهُ مَا أَخْلَى وَلَهُ مَا أَخْلَى مَا أَخْلَى مَا أَخْلَى وَلَهُ مَا أَخْلَى وَلَهُ مَا أَخْلَى وَلَهُ مَا أَخْلَى وَلَهُ مَا الله وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِأَجَلٍ مُسمّى، فَمُوهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ ، فأعادت الرسول أنها قد أقسَمَت لتأتينها، فقال له سعد: يا فدع الصبي إليه ونَفْسه تَقَمْقَع كأنها في شَنّ، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله! ما هذا؟ قال: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَيْهِ وَالرَّحَمَا الله مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِبَادِهِ وَإِنْمَا يَرْحَمُ الله مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِبَادِهِ وَإِنْمَا يَرْحَمُ الله مِنْ الله عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ الله عِبَادِهِ وَالرَّحَمَا الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَ

٤ ـ عن عائشة ها، أن سعد بن معاذ لما مات ها حَضَرَهُ رسول الله ها، وأبو بكر، وعمر، قالت: (فوالذي نَفْس محمَّد بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ من بكاء أبي بكر، وأنا في حجرتي (٣).

وعن أبي هريرة الله قال: «زار النبي شخ قَبْرَ أمّه، فبكى، وأبْكى مَنْ
 خُوْلَه (٤).

٦ ـ وعن عائشة ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَبَّلُ عُثْمَانَ بن مظعونَ وهو ميت، وهو يبكي (٥٠).

فهذه الأدلة وغيرها تدل على عدم كراهة البكاء، فتعيَّن حَمْل أحاديث النهي على البكاء الذي معه نَذْب ونياحة؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر ﷺ: «الميّت يُعَذَّب ببعض بكاء أهله عليه، (٧٠).

وأمَّا دَعْوَى النسخ في حديث حمزة ﴿ فَلَهُ فَلَا يَصِّحُ؛ إذْ مَعْنَاهُ: لَا يَبْكَينُ عَلَى هَالُكُ

١) أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٢٨٤) واللفظ له، ومسلم (٩٢٣).

⁽٣) أخرَجه أحمد (٣/ ١٤١ ـ ١٤٢)، وصحَّحه أبن حبان (٧٠٢٨)، وابن كثير في البداية والنهاية، (٣/ ١٩١)، وحسَّنه ابن حجر في الفتح، (١١/ ٥١)، والألباني في الصحيحة، (٦٧).

⁽٤) أخرجه مسلم (٩٧٦).

⁽٥) أخرجه أبو داود (٣١٦٣)، والترمذي (٩٨٩)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وصحّحه الترمذي، والحاكم (١/ ٣٦١) (٣/ ١٩٠)، والذهبي، وابن القيم في اعدة الصابرين، (ص١٩٣)، وأما الشيخ الألباني كَنَّةُ فقد ضَمَّقَهُ في الإرواء، (٦٩٣)، ثم عاد وحسَّنه في اصحيح ابن ماجه، (١٢٠٠)، ثم انتهى أمره إلى تضعيفه في الضعيفة، (١٢٨/١٣)، والله أعلم.

⁽٦) أخرجه البخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧).

⁽٧) أخرجه البخاري (١٢٨٨)، ومسلم (٩٢٨).

بعد اليوم مِنْ قَتْلَى أُحُد، ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخّرة عن غزوة أحد، وقولهم: إنما جاز قبل الموت حَدْرًا، بخلاف ما بعد الموت، فجَوَابُهُ: أن البَاكِي قبل الموت يبكي حُزْنًا، وحزنه بعد الموت أشد، فهو أوْلَى بِرُخْصَة البكاء من الحالة التي يُرْجَى فيها، وقد أشار النبي ﷺ إلى ذلك بقوله: ﴿إِنَّ العَبْنَ تَدْمَعُ، والْقَلْبَ يَحْزُنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُنًا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، (١٠).

رابعًا: الندب والنياحة:

قال ابن عبد البر تَكَلَّهُ: ﴿ أَجمع العلماء على أَنَّ النّياحة لا تجوز للرِّجَال، وَلَا للسّاء () . () اهر

وقال بعض المتأخّرين من أصحاب أحمد: يُكرَه تنزيهًا (٢٠)، والصواب القول بالتحريم (٤٠)، وعلى ذلك أدلة كثيرة، مِنْهًا:

١ - عن ابن مسعود ﷺ قال: قال النبي ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَشَقَّ الجُيوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، (٥٠).

٣ ـ عن المغيرة بن شعبة ﷺ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: •مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (٧٠).

٤ _ وعن أُمَّ عطيَّة ﷺ قالت: «أَخَذَ عَلَيْنَا النبي ﷺ عند البيعة ألَّا نَنُوح»(^^).

٥ ـ وعن أبي مالك الأشعري ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ قال: (أَرْبَعٌ فِي أَمْتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَحْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّمْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنَّبَاحَةُ».

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٠٣) واللفظ له، ومسلم (٢٣١٥) من حديث أنس ﷺ.

⁽۲) (الاستذكار) (۸/ ۳۱٤).

⁽٣) «الهداية» للكلوذاني (ص١٢٤).

 ⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٩٥٥) باختصار وتصرف، وانظر:
 «الإنصاف» (٦/ ٢٨٠)، و«الفروع» (٣/ ٤٠٤).

⁽٥) أخرجه البخاري (١٢٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٠٣).

⁽٦) ذكره البخاري تعليقًا (١٢٩٦)، وأخرجه مسلم (١٠٤).

⁽٧) أخرجه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣).

⁽٨) أخرجه البخاري (١٣٠٦) واللفظ له، ومسلم (٩٣٦).

وقال: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْغٌ مِنْ جَرَبٍ،(١).

وكيفٌ لا تكون هذه الخصال مُحَرَّمة وهي مُشتملة على التَّسَخَط على الرَّبُ، وفِعْل ما يُنَاقِض الصبر، والإضرار بالنَّفْس مِنْ لَطْمِ الرَجه، وحلْق الشعر، ونَتْفه، والدعاء عليها بالويل والثبور، والتظلّم من الله سبحانه، وإتلاف المال بشقٌ الثياب وتمزيقها، وذكر الميت بما ليس فيه؟! ولا رَيْبَ أن التحريم الشديد يثبت بمعض هذا.

وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صِدْقًا، لا على وجه النَّوح والتَّسَخط فلا تُحَرِّم، ولا تنافى الصبر الواجب.

فَعن أنس ﴿ قَلَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ ال

قال الحافظ ابن حجر كَالله: ﴿ لَيُسْتَفَادُ من الحديث جواز التوجُّع للميت عند احتضاره بمثل قَوْلِ فاطِمَةَ ﷺ أقَرَّهَا على بمثل قَوْلِ فاطِمَةً ﷺ أقَرَّهَا على ذلك. وأما قولها بعد أن قُبِضَ: ﴿ وا أبتاه ٤٠٠٠ الخ فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متَّصِفًا بها لا يُمْنع ذِكْره لها بعد موته ، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًا ، وهو في الميت متَّصِفًا بها لا يتحقَّق اتصافه بها ، فيدخل في المنع الله اله.

وقد قال النبي ﷺ: ﴿ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ۗ (َ).

فهذا ونحوه من القول الذّي ليس فيه تظلّم للمقدور، ولا تسخّط على الرّب، ولا إسخاط له، فهو كمجرّد البكاء (٥).

⁽١) أخرجه مسلم (٩٣٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٤٦٢).

⁽٣) قنح الباري: (٧/ ٥٥٦ _ ٧٥٨).

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) انظر: (عدة الصابرين) (٢٠٠ ـ ٢٠١).

والطريق إلى تحقيق الصبر والتحلي به يتأتى بأمور، منها(١٠):

الأول: أن يتذكّر الإنسان أن الله قد ارتضى له هذا الأمر، واختارَهُ له، وأنّ العبودية الحقّة تقتضي أن يرضى بما رَضِيَ الله ﷺ له، فلا يَتَبَرَّم، ولا يتسخّط، ولا يَنْدب حظّه، ولا يشكو ربّه، ولا يجزع مما قَدَّره الله عليه.

الثاني: أن يتذكّر العبد أن الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين، وهو أحكم الحاكمين، فهو أحكم الحاكمين، فهو أرحم الحاكمين، فهو أرحم به من نَفْسه، وإن كان نقص، وإن كان قيب: ﴿ وَاللَّهُ يَمْلُمُ كُنُ اللَّهُ اللَّلْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا

الثالث: «أن يعلم أنَّ هَلِه المصيبة هي دواء نافع، ساقَهُ إليه الطبيب العليم بمصلحته، الرحيم به، فليُضيِرْ على تجرُّعِهِ، ولا يتقيَّأه بتَسَخّطه وشكواه، فيَذْهَب نفعه باطلاً (٢٠).

الرابع: التذكر جيدًا، بأن هذه الأمور المكروهات التي تقع إِنَّمَا هي بسبب الذنوب والمتقصير، والله يقول: ﴿وَمَا أَصَنَبُكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتَ أَيْدِيكُو وَيَعْنُوا عَن كَيْبِر السَورى: ٣٠]، فيكون شُغْل العبد ـ بدلًا من الجَزَع والتفكير في المصيبة ـ التفكير في أسباب المصيبة، وهي التي جَرَّهَا العبد على نَفْسه؛ فإنَّ مِنْ حُسْنِ العقل في ذلك أن يكون التفكير بالتقصير، ومعرفة الذنوب التي أوْجَبَت له مثل هذه المصيبة، فيتدارك ذلك، ويرجع إلى الله عَلى وتكون هذه المصيبة سببًا لتصحيح مساره، وتقويم سلوكه، وتهذيب نَفْسه، وإصلاح قلبه، بدلًا من أن يَرْجِع على نَفْسه باللَّوْمِ على أمور قَدْ فاتت، لا يُجْدِي التلوّم عليها، وكما قيل: «لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولا يُكشف إلا بتوبة» (٢٠).

الخامس: أن يشهد حَقَّ الله عليه في هذه المصيبة، وهو الصبر، فحقّ الله علينا في البلية والمصيبة هو الصبر، فنَحْنُ مأمورون بأداء هذا الحق لله ﷺ، وإذا كان الله تعالى قد قَدَّرَ المصيبة وأمر بالصَّبْر، فقد وعد على الصبر بحُسْن الجزاء وأحسن العطاء،

⁽١) انظر: اطريق الهجرتين (١/ ٦٠٠ _ ٦٠١).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين (٢/ ٦٠١).

٣) أخرجه الدينوري في (المجالسة) (٧٢٧) عن العباس ﷺ.

فقال: ﴿إِنَّمَا يُوَقَى اَلْشَيْرُونَ أَجْرَمُم بِنَيْرِ حِسَابِ ﴿ الزمر: ١٠]، وعلى المؤمن إذا وقع به ما يكره أن يتذكر قولَ المؤمنين لما رأوا الأحزاب: ﴿وَلَمَّا رَمَّا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَذَا اللّهُ وَيَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنْنَا وَلَسَلِيمًا ﴿ اللّاحزاب: ٢٢]، وأجود ما قيل في تفسير الآية والله تعالى أعلم: «أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يُطَوّقون المدينة تذكّروا ما وعد الله به من الابتلاء والاختبار والامتحان، الذي يعقبه النصر القريب.

قال ابن صباس وقتادة ﴿ يعنون قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَيِنْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنْكَةَ وَلَنَا يَائِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ مَّشَتُهُمُ الْبَاسَاتُهُ وَالضَّرَاتُهُ وَذُلْزِلُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُو

السادس: أن يعلم الإنسان أن هذه قضية مقدَّرة ثابتة لا بُدَّ من وقوعها، وأن الله عَلَى قد كَتَبَ مَا للإِنسَانِ وهو في بطن أمه أيضًا، حينما بعَث إليه المَلك، فأمَرَهُ بارْبَع كلمات: بكتب أجله، ورزقه، وعمله، وشقيَّ أم سعيدٌ، فهذه الأشياء التي تقع للإنسان لا بد من حصولها، فلا يُقال: لو أنه لم يسافر هذه الساعة لما حصل كذا، ولو أنه ما فعل كذا لما كان كذا. فذلك لا يجدي؛ فإن هذا أمر لا بُدَّ أن يقع، ولكن لو أنه قال ذلك يستدرك على نفسه ويراجعها، لا على سبيل التحسر والتسخط لم يضرّه، فلا بأس أن يستفيد الإنسان من أخطائه، وأن يراجع عمله، هذَا لا إشكال فيه. لكن إن كان على سبيل التحسّر فلا؛ لأنَّ هَذَا قَدَر لا بد من وقوعه، فالجَزَعُ لا يزيد المُتَسَخَّط إلا بَلاء، نسأل الله العافية، وقد قال النبي عَلَيْ: * أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَأَمْرَهُ بَلاءً، نسأل الله العافية، وقد قال النبي عَلَيْ: * أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَأَمْرَهُ

فالعاقل لا يجزع من أمرٍ قد فُرغ منه، فمَا قدَّرَهُ الله ﷺ فلا بد من وقوعه وتحقّقِه، ولو اجتمع الخلق جميعًا على دفعِه لا يمكن أن يدفعوه.

⁽۱) انظر: (تفسير الطبري) (۱۹/ ۲۰)، و(تفسير البغوي) (٦/ ٣٣٦)، و(تفسير القرطبي) (١٤/ ١٤/) انظر: (١٠٩/ ١٠)، و(تفسير ابن كثير، (٣٩٢/٦).

⁽٢) أخرجه الدَّارِمِي في «الرد على الجهمية» (٣٥٣)، وابن أبي عاصم في «السُّنَة» (١٠٨) واللفظ له، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٨٥٤)، والبَيْهَةِيّ في «الكبرى» (٣/٩)، وغيرهم، من حديث ابن عباس رهيء وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (١٣٣). وفي الباب عن عبادة بن الصامت رهيء: أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥، ٣٣١٩،)، والحديث حسَّنه ابن المديني ـ فيما نقله ابن حجر في «النكت الظراف» (٤٢١٤) ـ والألباني في «ظلال الجنة» (١٠٤) وما بعدها، والله أعلم. وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر رهيء.

كما ثبت من حديث ابن عباس ر من مرفوعًا: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبُهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ (').

وقال أبو حاتم ابن حبان كَلَله: «الواجب على العاقل أن يُوقِن أن الأشياء كلها قد فيغ منها، فمنها ما هو كائن لا محالة، وما لا يكون فلا حِيلة للخلق في تكوينه، فإن دَفَعه الوقت إلى حال شِدَّة فيجب أن يتَّزِر بإزار له طرفان؛ أحدهما: الصبر، والآخر: الرضا؛ ليستوفي كمال الأجر بفِعْله ذلك، فكم مِنْ شِدَّةٍ قد صعبت، وتعذَّر زَوَالهَا على العالَم بأسره، ثم فَرَّج عنها المُسهَل في أقل من لحظة...

وعن أبي الحجاج الأزدي، قال: «سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه»...

هَوُّن عَلَى نَفْسِكَ مِنْ سَعْيِهَا فَسَلَسِيسَ مَسَا قُسَدُّرَ مَسِرْدُودُ وَارْضَ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ كُسِلُّ قَصْسَاءِ السَلَّهِ مَسْحُمُودُ . . . ولمَّا حاصر الحجَّاجُ ابنَ الزبير في مكة ، وكان الحجَّاج يَضْرِبُ بالمَنْجَنِيق الحائط، فقيل للزبير: لا نأمَنُ عليك أن يصيبك منها حجر، فقال:

مَـوَّنْ عَـلَـيْكَ فَـلِنَّ الأُمُّـورَ بِكَفَّ الإلَـهِ مَـقَـادِيـرُهَا فَـلَيْسَ بِآتِيكَ مَـنْه يُهَا وَلا قَـاصِرٌ عَـنْكَ مَـأُمُـورُهَا»(٢)

وقال شُرَيح القاضي كَلَّهُ: (ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم ممًّا كانت، وأنها لا بد كائنة فقد كانت ("").

السابع: أن يتذكر أن الجَزَعَ كما أنه لا يرد الفائت فإنه يُسرّ الشَّامِت. وقد قال بعض العقلاء لبنيه ينصحهم: «إياكم والجَزَع عند المصائب؛ فإنه مجْلَبَة للهَمِّ، وسوء ظَنُّ بالرَّبُ، وشَمَاتة للعدوّ)(1).

فإذا علم العاقل ذلك دعاه ذلك إلى الصبر، والرضا بالمقدور.

«ثامنًا: أن يعلم أن في عقبي هذا الدواء من الشفاء والعافية والصِّحَّة وزوال الألم ما

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) (روضة العقلاء) (ص١٥٧ ـ ١٥٨) بتصرُّف.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر؛ (٨٠)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق؛ (٢٣/ ٤١ ـ ٤٢).

⁽٤) «العقد الفريد» (٣/ ٩٧).

لا يحصل بدونه، فإذا طالعت نَفْسُه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظُرْ إلى عاقبته وحُسْن تأثيره.

قال تعالى: ﴿وَعَسَنَ أَن تَكَرَّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَنَ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَاللّهُ يَمْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَمْلَمُوكَ ﷺ [السِفرة: ٢١٦]، ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيْرًا ﴿﴾ [النساء: ١٩].

لَمَ لَّ مَـنَّبَكَ مَحْمُودٌ عَـوَاقِبُهُ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ(') فقد يكون هذا الأمر المكْرُوه كلَسْعَةِ الكَيِّ التي يكون بعدها الشَّفَاء بإذن الله اللهُ اللهُل

التاسع: أن يعلم الإنسان أن المصيبة ما جاءت لتُهلِكهُ وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبيّن عند ذلك مَنْ يصلح للعبودية ومَنْ لا يصلح لها، ويتبيّن مَنْ هُمْ أولياء الله وَهُنْ ومَنْ هم الذين لا يصلحون لولايته، فالله يجتبي أهل الولاية والصبر والرّضا والشكر، ويَخْلع عليهم خِلَعَ الإكرام، ويُلْنِيهم، ويُلْبسهم ملابس الفضل، ويكونون من أهل قربه، وأما الذي يجْزَع، وينْقَلِبُ على وجْهِه، وينْكُص على عَقِبَيْه؛ فإنه يُظرد، ويُصْفَع قَفاه، ويُقْصَى، وتَتَضَاعَف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بِأنَّ المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أنَّ المصيبة في حَقِّه صَارَت نِعَمًا عديدة، وما بين هاتين المنزلتين الممتبان أل صبر ساعة، في حَقَّه صارَت شجيع القَلْبِ تلك الساعة؛ ليتجاوز هذا المنتاينتين إلا صبر ساعة، في حَقَّه وعافية، والله المستعان.

العاشر: أنْ يعلم أنَّ الله عَلَى يُرَبِّي عِبَادَهُ بِالسَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، والنَّمْمَة والبَلَاءِ، في ستخرج منهم عبوديَّته في جميع الأحوال؛ عبودية في حال السَّرَّاءِ، وعبوديَّة في حال الضرَّاء. والعَبْدُ على الحقيقة هو مَنْ قَام بعبودية الله عَلَى في الأحوال كلها، وأمَّا عَبْد السراء والعافية؛ الذي يعبد الله على حَرْف، فإنْ أصَابَهُ خير اطمأنَّ به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجْهه؛ فليس من عباد الله الذين اختارهم لعبوديَّيّهِ.

فلا رَيْبَ أَنَّ الإيمان الذي يثبت على محلّ الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، فالابتلاء كِيْر العبد، ومحكُّ إيمانه، فإمَّا أن يخْرِج بعد الابتلاء تِبْرًا أحمر، وإمَّا أن يخرِج زَغْلًا مَحْضًا، وإما أن يخرج فيه مادتان: ذَهَبِيَّة ونُحَاسِيَّة، (^{۲)؛} فلا يَزَالُ

⁽١) اديوان المتنبئ (ص٢٧٤) مع العرف الطيب.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين؛ (ص٢٠١ ـ ٢٠٣) بتصرُّف.

البلاء به شيئًا فَشَيْئًا، مرَّةً بعد مَرَّةً، حتى يخرج ما به من دَخَل، ويَبْقَى ذهبًا خالصًا، يُنقيه الله ﷺ، فيردّ إلى الآخرة وليس عليه ذنب، قد صحّ إيمانه، وصَلحَ عمله، وهُذَبَ ونُقِّيَ (١).

الحادي عشر: أن يعلم العبد حقيقة الدنيا، وأنها ظلُّ زَائِل، ومناعٌ قليل، وأنها سجنُ المؤمن، وجنَّة الكافر. إن أضحكت قليلًا أبكت كثيرًا، وإن سَرَّتْ يَوْمًا أساءَتْ دَهْرًا، وإن متَّعَت قَلِيلًا مَنَعَت طَويلًا.

صَفْوًا مِنَ الْأَقْدَارِ وَالْأَكْدَارِ (٢) طُبِعَتْ عَلَى كَدَرِ وَأَنْتَ تُريدُهَا ولو فتَّشْتَ العالَم لم تر فيهم إلا مبتلى: إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه، فسرور هذه الدنيا أحلامُ نائم، وظِلٌّ زَائِل، وسَحَابُ صَيْفٍ. وَرَحِمَ الله الشافعي إذ يقول (٣٠):

مِحَنُ الزَّمَانِ كَيْمِرَةٌ لَا تَنْقَضِى وَسُرُورُهُ بَسَأْتِسِكَ كَسَالُأُحْسَادِ مَلَكَ الْأَكَابِرَ فَاسْنَرَقَ رَقَابَهُمْ وَنَسِرَاهُ رَقُّسا فِسِي يَسِدِ الْأَوْفَسادِ وقال الآخر(١):

> ألَا إِنَّهَا الدُّنْيَا مَطِيَّةُ بُلْغَةٍ شمُوسٌ متنى أَعْطَتْكَ طَوْعَ زمَامِهَا وقال أبو نواس(٥):

المَرْءُ نَصْبُ مَصَائِبِ لَا تَنْقَضِي فَمُؤَجَّلٌ يَلْقَى الرَّدَى فِي أَهْلِهِ وقال أبو الطيب^(٦):

عَلَى ذَا مَضَى النَّاسُ اجْتِمَاعًا وَفُرْقَةً وقال لبيد بن أبي ربيعة(٧): وَمَا السَمَالُ وَٱلْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعٌ

عَلَا رَاكِبُوهَا فَوْقَ أَعْوَجَ أَحْدَبَا فَكُنْ لِلْأَذَى مِنْ عَسْفِهَا مُتَرَقِّبَا

حَتَّى يُوَارَى جِسْمُهُ فِي رَمْسِهِ وَمُعَجَّلٌ يَلْقَى الرَّدَى فِي نَفْسِهِ

ومسيست ومسؤكود وقسال ووامسق

وَلَا بُدةً يَسؤمُ أَنْ تُسرَدَّ الْسوَدَائِكُ

انظر: قطريق الهجرتين؛ (٢/ ٥٨٨ _ ٦٠٠) (٢/ ٦٠٠ _ ٦٠٤).

هذا البيت لأبي الحسن التهامي، انظر: «الثبات عند الممات» (ص٢٦). **(Y)**

وديوان الشافعي، (ص٤٧)، و مناقب الإمام الشافعي، للبيهقي (٢/ ٩١). (٣)

اديوان أبي نواس؛ (ص٩٥). (1)

⁽الثبات عند الممات) (ص٢٩)، ونسبها ابن كثير لسيف الدولة في (تاريخه) (١٥٣/١٥)، (0) ولَعَلُّه قصد أنه قالها مُتَمَثُّلًا، وهي في اديوان أبي فراس؛ (ص٧٥).

اديوان المتنبئ (ص٩٣) مع االعرف الطيب،. (7)

اديوان ليدا (ص٨٩). (V)

وقال أبو البقاء الرّنْدِي(١):

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُفْصَانُ فَلَا يُغَرُّ بِطِيبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاعَتُهُ أَزْمَانُ مَنْ سَرَّهُ زَمَنْ سَاءَتُهُ أَزْمَانُ

فهذا أمر لا بد منه، فإذا أدرك العاقل ذلك هَانَ عليه ما يَلْقَى من المصائب؛ لأنه قَدْ رَوَّضَ نَفْسَهُ على لُقْيَاها، والمشكلة في كثير من الأحيان أن الإنسان ينسى، ويظن أنه يمكن أن يصفو له العيش وتندفع عنه المُكَدِّرات والمُنَغِّصات، وهذا أمر لا يتأتَّى إطلاقًا، ولكنَّ الإنسان لأنه لا يعرف إلا حال نَفْسه غالبًا، ويجهل ما يعانيه ويُكَابِدُه أكثر الناس؛ فإنه يتألّم كثيرًا ممَّا يصيبه، ولَوْ تَأمَّل حال الناس لوَجَد البلاء لم يغادر أحدًا إلا بحَظًّ مِنْه.

الثاني عشر: تحقيق اليقين؛ فإن اليقين إذا كان ثابتًا راسخًا في قلب العبد، فإِنَّهُ يثبت في الشدائد، «ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به، ويتنعَّم به، ويغتذي به؛ وهو اليقين (٢٠).

الثالث عشر: توجيه قوى النفس: «فالنفس فيها قوّتَان: قوّة إِقْدَام، وقوة إحجام، وحَقِيقَةُ الصَّبْرِ: أن يجعل قوّة الإقدام مَصْرُوفة إلى ما ينفعه، وأن يجعل قوّة الإحجام إمساكًا عَمَّا يضرّه (٣)، فهو لا يُقْدِمُ على فِعْل من الأفعال إلَّا إذا كان نافعًا، فلا يُقْدِم على الضَّجَر ولَطْم الخَد وشَق الجَيْبِ، وما إلى ذلك، وهو أمر لا يمكن أن ينفعه، لكن يجعل قوة الإقدام في الاسْتِرْجَاع وهو قوله: ﴿إِنَّا يَدِي رَبِقُنَ إِلَيْ رَجُونَ ﴿ البقرة: المِنْ يَعْمَلُ وَمِهَا أَلَى الأمور اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الأمور الله اللهُ وقَق رَأْسِك، لا أن يُفَكِّرُ في المصيبة مَرَّة بعد مرة، وفي أمثال بعض الأمم كالصينيين يقول: ﴿إِنَّكَ لَا تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تُحَلِّق فَقُ رَأْسِكَ، لَكِنَّكَ تستطيع أن تمنعها مِنْ أنْ تُعَشِّشُ فيه»، وهذا صحيح؛ فالأحزان لا فق وَلَق رَأْسِك، لكن مِنَ الناس مَنْ يَدْفَعُ ذلك، ومنهم مَنْ يَجْعَل قَلْبَه مَحَلًا لهذه الأحزان لا والآلام، وربما تتبَّع ذَلِكَ تتبُعا، وذلك إذا كان ليس له شُغْل إلا سماع الأخبار والمُحْوِنَة، والحوادث المؤلمة، فيشُل هذا متى يثبت قلبه؟!

الرابع عشر: تكلُّف الصُّبْر، «فَإِذَا تَكَلُّفُه الإنسان واستدعاه صار سجيَّة له، كَمَا في

⁽١) انفح الطيب (٤/ ٤٨٧).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى، (٢٨/ ١٥٣).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٢٦) بتصرُّف.

الحديث عن النبي ﷺ: قَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللهُ الل

وقال لقيط بن زُرَارَةَ التَّمِيمِي (٣):

لَا يَهُلُأُ الهول صَدْرِي قَبْلُ وَقْعَتِهِ وَلَا أَضِيتُ بِهِ ذَرْعًا إِذَا وَقَعَتِهِ مَا شُدُ لِي مَطْلَعٌ ضَاقَتْ ثَيْبَتُهُ إِلَّا وَجَدْتُ وَرَاء الضَّيقِ مُتَّسَعَا

المخامس عشر: اللّبجوء إلى الصَّلَاةِ والذُّكْرِ وقِيَام الليل: قال الله ﷺ: ﴿وَاَسْتَعِينُواْ

إِلْهَابْرِ وَالْهَلَاقُ وَإِنِّهَا لَكِيْرَةُ إِلَّا عَلَى اَلْخَيْمِينَ ﴿ وَالدِّقرة: ١٤٥، قال ابن جريج: ﴿إنهما

معونتان على رحمة الله ﴿ نَهُ وَلَما بلغ ابن عباس نَبَأْ وفاة أخيه قُثُم وهو في سفر نزل،
واسْتَرْجَع، وصَلَّى، وَقَرَأُ هذه الآية (٥٠).

وقَـــال الله ﷺ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلِيْكَ الْقُرْمَانَ مَنْزِيلًا ۞ فَاَسْدِرَ لِمُثَكِّرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ مَائِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَاذْكُرِ النّمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا ۞ وَمِنَ الّيَلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيَّمْهُ لَيَلًا طَوِيلًا ۞﴾ [الإنسان: ٢٣ ـ ٢٦].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَهُ: المَّا كانَ لَا سبيل إلى الصبر إلَّا بِتَعْوِيضِ القلب بشيء هو أحبّ إليه مِنْ فَوَاتِ ما يصبر على فَوْته أمره بأن يذكر ربّه سبحانه بكرة وأصيلًا؛ فإنَّ ذِكْره أعظم العَوْن على تحمُّل مَشَاق الصَّبْر، وأن يصبر لربِّهِ بالليل، فيكون قيامه بالليل عَوْنًا على ما هو بِصَدَدِهِ بالنهار، ومادَّة لقوَّتِه ظاهرًا وباطنًا، ولنعيمه عاجلًا وآجلًا: (١٠). اهـ.

⁽١) تقدم تخريجه. (٢) انظر: اعدة الصابرين، (ص٣٦ ـ ٣٣).

⁽٣) ﴿الفرج بعد الشدة؛ للتنوخي (٥/٥). ﴿٤) أخرجه ابن جرير في ﴿تفسيرهُ (٢/١٥).

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني؛ (٣٩٨)، وابن جرير في اتفسيره؛ (٢٩٨/١) بسنلي
 صحيح. كما قال الشيخ أحمد شاكر كلله في تعليقه على انفسير الطبري؛ (١٤/٢).

⁽٦) (١) (١/ ٧٥).

السادس عشر: أن يستحضر أن هذه الشدّة قد تكون سببًا لدفع ما هو أعظم. وهذا مما يتسَلَّى به كثير من العُقَلَاء إذا أصابتهم مصيبة، أو نزلت بهم معضلة.

فعن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائدًا من قوّاد عبيد الله بن زياد، فَسَقَط من السطح، فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قِلَابة يعوده، فقال له: أرجو أن يكون ذلك خيْرَةً!! فقال له: يا أبا قِلَابة! وأيّ خيْرَة في كسر رِجُلَيّ جميعًا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. فلمًا كان بعد ثلاث وَرَد عليه كتاب ابن زياد يسأله أن يخرج، فيُقَاتِل الحسين بن علي في الله فقال له: قد أصابني ما أصابني ـ قال ذلك للرسول ـ فمَا كان إلّا سبعًا حتى وافى الخبرُ بقَتْل الحُسَيْن في فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق، إنه كان خيرةً لى (١٠).

ويُذكِّر أن مَلِكًا كان له وزير يذكر ربِّه دائمًا، وكلما حصل شيء من الأمور السارَّة أو الأمور المكروهة بادر الوزير قائلًا: الخير فيما اختاره الله، فكان هذا دَأْبه دائمًا، فبينما هو على مائدة المَلِك إذ جُرحَت إصْبَع المَلِك، فقال: قد جُرحْتُ، فقال ذلك على السَّجيَّة: الخير فيما اختاره الله، فغضب عليه الملك، وقال له: تَشْمتُ بي، وتفرح لمصابي؟! أوْدِعوه السجن، فقال: الخير فيما اختاره الله!! فازداد ذلك المَلِك غَيْظًا عليه، وكان من عادة هذا الملك أن يخرج للصيد، وكان الذي يخرج معه هو هذا الوزير، فلما كان هذا الوزير في السجن خرج الملك للصيد وحده، وبينما هو يُثبع الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان، ويقرّبون لها القرابين، فأدركه بعضهم وهم لا يعرفونه، فأخذوه، ووضعوه عند صنمهم الكبير، ولما وضعوا السكِّين على رقبته ليُقَدَّم قُرْبانًا لهذا الصنم صاح أحدهم، وأشار إليهم لا يذبحوه، وأشار إلى إصْبَعه ـ يعنى: أن هذا لا يصلح للقُرْبان؛ لأن به عيبًا ـ فأطلقوه، فقال: عرفتُ أن هذا الجُرْح كان سببًا لعتَّق رقبتي من القتل، فرجع وهو مسرور، وقال: أخرجوا الوزير، فجاؤوا بالوزير، وقال: قد عرفتُ أن هذا الجرح في الإصْبَع كان سببًا لعتق رقبتي، لكن أخبرني حينما قلتُ: أدخلوه السجن، قلتَ: الخير فيما اختاره الله، قال: من الذي يخرج معك عادة إلى الصَّيْد؟ قال: أنت أيها الوزير، قال: إذًا سأكون أنا القُربان لو كنت معك. فانظر كيف كان السجن سببًا لخلاصه، وحفظًا له من تقديمه قربانًا لصنم يُعْبَد من دون الله.

⁽١) أخرجه الدينوري في المجالسة؛ (٥١٨) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه، (٢/٣٠٧).

وقد يطلب العبد أمرًا، ويُعِدّ له عُدّته، ويسعى له سَعْيه، حتى إذا كاد أن يُدْركه فاته، فيحزن، ثم يتبيّن له بعد حين أن الخير في فواته.

وقد يَخُطُب رجل امرأة، ثم يَصْرِف نظره عن ذلك، فتَحْزَن المرأة لذلك، وتَغْتَمَ، ثم تدرك بعد ذلك أنه لم يكن قط أهلًا لها.

وقد يهم أحدهم بالأمر مما يطلب تحصيله، ويصلي له الاستخارة، ثم يفوته، فيصيبه ما يصيبه من فواته. ولو أمْعَنَ النظر، وأحْسَنَ الظَّنَّ بالله لعلم أن فواته ربما كان خيرًا له من تحصيلهِ. أليس يقول في استخارته ودعائه: «وإنْ كُنتَ تعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرِّ لي في دِيني ومَعَاشِي وعَاقِبَةٍ أَمْرِي؛ فاصْرِفْهُ عَنِّي، واصْرِفْني عَنْهُ، واقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثم رَضْني بِهِا (١٠)؟

السابع عشر: تهوين المصيبة، ويكون ذلك بعدَّة أمور، منها:

١ ـ بذكر ما هو أعظم وأشد وأخطر؛ فهذه امرأة من العابدات، كانت بالبصرة،
 كانت تُصَاب بالمصيبة العظيمة فلا تَجْزَع، فقيل لها ذلك، فقالت: «مَا أُصَابُ بمصيبة فأذْكُر معها النار إلا صَارَتْ في عيني أصغر من التراب» (٢٠).

٢ - أن نذكر مُصَابنا برسول الله على وقد جاء في الحديث: ﴿إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةٌ بِي، فَإِنَّهَا أَعْظَمُ المَصَائِبِ عِنْدَهُ (٢)، وقد كتب بعض العقلاء إلى أخ له يُعزِّيه في ابن له يقال له: (محمد)، كتب إليه يقول (٤):

أَصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَّدِ وَاصْلَمْ بِأَنَّ المَرْءَ ظَيْرُ مُخَلَّدِ وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَشْجُو بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَشْجُو بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ ٣ ـ أنها حيث وقعت لم تكن أعظم من ذلك.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٣٨٢) من حديث جابر بن عبد الله عليها.

⁽٢) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٦٩٥)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص٢١٤).

⁽٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٧١٨) من حديث سابط الجُمَجِي، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢): فنه أبو بردة عمرو بن يزيد، وثَقَهُ أبن حبان، وضَعَّفَهُ عَيْره، وحسَّنَ الحَافِظ إسناده في «الإصابة» (٢/ ٢)، لكنه قال: «اختلف فيه على علقمة». وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رقي موصولًا، وعن عطاء والقاسم ومكحول مرسلًا، ساقها الألباني في «الصحيحة» (١١٠٦)، وصحَّحه بمجموعها. راجع: «التمهيد» (٣٢٢/١٩)، و«الشعب» للبيهقي (٩٦٧٦).

⁽٤) أخرجه الدينوري في (المجالسة؛ (٧٧١)، والبيهقي في (الشعب؛ (٩٦٧٩)، وانظر: (عيون الأخبار؛ (٣/ ٥٨ _ ٥٩)، و(روضة العقلاء؛ (ص١٦٣).

قال شُرَيْح القاضي: «إنّي لأصاب بالمصيبة فأحْمَد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ ونّقَنِي للاسترجاع لِمَا أَرْجُو فيه من الثواب، وأحْمَدُه إذ لم يجعلها في ديني)(١).

ولذلك؛ كان تَكَلَّقُهُ في المصيبة هو الرجل؛ فعَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين تَكَلَّقُهُ قال: «مات ابن لِشُرَيْح، قال: فعَدَوْنًا _ يعني: لنعزّيه _ فإذا هو قاعِدٌ للقضاء»(٢).

وقد جاء عن ابن عمر رهي أنه كان من دعاء النبي رؤلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي اللهِ اللهِ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال عبد العزيز بن أبي روَّاد: «رأيت في يد محمد بن واسع قُرْحَة، فكأنه رأى ما قد شق عليَّ منها. فقال لي: تدري ما عليّ في هذه القُرْحَة مِنْ نِعْمَة؟ قال: فسكَتُ، قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي، ولا على طرف لساني، ولا على طرف ذَكَري، قال: فهانت على قرحته، (1).

٤ - النَّظُر في حال المُبتّلِين بالمصائب من أمثاله.

تقول الخنساء في أنا^(٥):

وَلَوْلا كَنْهُ أَلْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

فلما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تَسْلِية لَمَن شاركه في مصيبته ؛ كان النَّظُر في أحوال المُبْتَلَين مما يُهُوَّن المصيبة على صاحبها ؛ وَلِذَلِكَ فإن الموت والقتل في الحروب يكون أخف وَقْعًا مِنْ قَتْلٍ وَاحدٍ في المدينة، يتسامع به الناس في أطرافها، وإذا كَثُر الموتى والقَتْلَى فإنَّ ذلك يُهُوَّن وقْعَ المصائب، وهذا شيء معروف ؛ ولهذا قال الله عَلَى عن أهل النار: ﴿وَلَن يَنْفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذْ ظَلَمَتُمُ أَلَكُمْ فِي العَذَابِ لا يخفف عنهم، كما هو الحاصل لأهل الدنيا، حينما يشتركون في البلاء.

قال لبيد بن ربيعة (٦):

أَتَجْزَعُ مِمًّا أَخْدَثَ الدَّهْرُ بِالْفَتَى وَأَيُّ كَرِيم لَمْ تُصِبْهُ الْقَوَارِعُ(٧)

⁽١) أخرجه البيهقي في الشعب؛ (٩٥٠٧) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه؛ (١٤١ ـ ١٤٢).

⁽٢) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه؛ (٢٣/٤٤). (٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٥٢) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (١٦٤/٥٦).

⁽٥) المحاضرات الأدباء؛ (٢/ ٥٣٢). (٦) الديوان لبيد؛ (ص٩٠).

٧) لا يُنسَب هذا للدهر، لكنهم يتجوَّزُون بذلك، ويتوسَّعون في التعبير.

٥ ـ النظر في حال المصابين ممَنْ هُوَ أَشْدَ مِنْهُ:

فعن سلام بن أبي مطيع قال: (دخلتُ على مَرِيض، فإذا هو يَئِنُّ، فقلتُ له: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم، ولا مَنْ يخدمهم. قال: ثم دَخلتُ عليه بعد ذلك، فلم أسمعه يَئِنَّ، قال: وجعل يقول: اذْكُر المظرُّوحين في الطَّرِيق، اذْكُر مَنْ لا مأوى له، ولا مَنْ يَخْدمه (۱۰).

أن يعد العبد نِعَم الله ﷺ وأياديه عنده، فإذا عجز عن عَدِّهَا، وأيسَ مِنْ حَصْرِهَا هانَ عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونِعَمِهِ كَقَطْرة بَحْر، (٢٠).
 وقد قال بعض السلف: (ذِكْرُ النَّعمة يُورِّث الحبّ (٣٠).

ورأى رَجُلٌ فقيرًا مريضًا كَفِيفًا مُقْعَدًا، وهو يردد: «الحمد لله الذي فَضَّلَني على كثير من عباده». فقال: يرحمك الله، وبماذا فضَّلك؟ قال: «رزقني لسانًا ذاكرًا، وقلبًا شاكرًا، وجسدًا على البلاء صابرًا» (٤).

وهذا عروة بن الزبير تَخْلَلُهُ لمَّا قُطِعَت رِجُله بالمنشار أخذها، وقال: أمَا والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بها إلى حَرَام،... ثُمَّ أمر بها فغُسِّلَتْ، وطُلِبَّت ولُفَّت في قُبْطِيَّة، ثم بعث بِهَا إلى مقابر المسلمين (٥٠)، فقال له عيسى بن طلحة: ﴿إنا والله ما كنا نَعدُك للصِّرَاع، قد أبقى الله أكبر عقلك، ولسانك، وسمعك، وبصرك، ويديك، وإحدى رجليك، فقال له: يا عيسى! ما عَزَّانِي أَحَدٌ بمِثْل ما عزَّيْتَنِي، (١٠). يقول له: نحن لا نحتاج رِجْلَكَ لأننا لم نَعدَك يومًا للصِّراع والعِرَاك، وإنَّما الذي نُوَمّله بَقِيَ عندنا؛ وهو فِقْهك، وعِلْمك، وقَلْبك، وبَصَرُك في الأمور.

وقال جعفر بن ورقاء: «اجتزت بابن الجصاص (وكان من كبار التجّار ببغداد) وكان مُصَاهِري، فرأيته على رَوشَن داره حافيًا حاسرًا، يعدو كالمجنون، فلما رآني استحيا، فقلت: ما لك؟ قال: يحتّ لى، أخذوا منى أمرًا عظيمًا (وكانوا قد أخذوا منه مالًا

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكرة (١٤٠) واللفظ له، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٨٩).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٦٧).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، (٢١).
 (٤) انظر: الثقات، لابن حبان (٣/٥ ـ ٥).

⁽٥) أخرَجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (١٣٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٣/ ٢٦٠)، واليهقي في «الشعب» (٩٥٠٦).

أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (١٦٦)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»
 (٦) (١٩/٤٧).

جزيلًا مُصَادَرة) فسَلَّمْتُه، وقلتُ: ما بَقِيَ يَكْفِي، وإنما يَقْلَق هذا القَلَق مَنْ يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبيّن لك غِناك. قال: هات، قلت: أليس دارك هذه بآلتها وفرشها لك؟ وعقارك بالكَرْخ وضِياعك؟ قال: بلى، فمَا زِنْت أَحَاسِبُه حَتَّى بلغ قيمة سَبْعمائة ألف دينار، ثم قلت: واصْدُقْني عما سَلِم لك. فحسبناه؛ فإذا هو بثلاثمائة ألف دينار، قلت: فَمَنْ له ألف ألف دينار ببغداد؟ هذا وجاهك قائم، فَلِمَ تَغْتَمَ؟! فسجد لله، وحَمِدَه، وبكى، وقال: أنقَذَنِي الله بك، ما عَزَّانِي أحد بأنفع من تُغْزِيتِك، ما أكلتُ شيئًا منذ ثلاث، فأقِمْ عِنْدِي لنأكل، ونتحدث، فأقمت عنده يومين؟(١).

وجاء رَجُلٌ إلى يونس بن عبيد، فشكا إليه ضِيقًا من حاله ومعاشه، واغتمامًا منه بذلك، فقال له يونس: «أيسرّك بِبَصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فَسَمْعِكَ الذي تسمع به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فلسانك الذي تنطق به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما مائة ألف؟ قال: لا، قال: فرجلاك؟... فذكّره نِعَم الله عليه. فأقبل عليه يونس قال: أرى لك مئين ألوفًا وأنت تشكو الحاجة (٢٠).

فبهذا يمكن أن يرتفع الغَمّ عن الإنسان ويصبر.

٦ ـ أن يتذكر سَوَالِف النُّعَم التي أنْعَم الله بها عليه في الماضي.

يقول إبراهيم بن مسعود: «كان رجل من تجّار المدينة يَخْتَلِف إلى جعفر بن محمّد، فيخالطه، ويعرفه بحُسْنِ الحال، فتَغَيَّرَتْ حَاله، فجعل يشكو حاله إلى جعفر، فقال جعفر:

فَلَا تَسجُسزَعُ وَإِنْ أَعْسَسرْتَ يَسوْمًا فَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي الزَّمَنِ الطَّوِيلِ . . . قال: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس (٣٠).

٧ ـ تَذَكُّر أن وقت الشدة وقت محدود محصور، وسيذهب لا محالة، فإنما هي ساعة فكأنها لم تكن.

وقد كان محمد بن شُبْرُمة إذا نزل به بلاء قال: •سحابة، ثم تَنْقَشِع،(٤).

 ⁽١) اسير أعلام النبلاء، (٤/ ٤١١ ـ ٤٧١)، و (تاريخ الإسلام، (٣٦٨/٢٣).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر؛ (١٠٠)، ومن طريقه البيهقي في الشعب؛ (٤١٤٩)، وأبو نعيم في اللحلية؛ (٣/ ٢٢).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (١١٥)، ومن طريق البيهقي في «الشعب»
 (٥٤٥).

⁽٤) «الرسالة القشيرية» (١/ ٣٢٧).

أيُّسهَا الحَسامِلُ هَمَّا إِنَّا هَسَسَدًا لَا يَسسَدُا لَا يَسسَدُومُ اللهَ مُومُ اللهَ مُومُ اللهَ مُومُ ال

ويقول الأديب الشيخ على الطنطاوي: «سيأتي على هؤلاء المُتَألِّمِينَ المعذبين بمرض يُنغُصُ عليهم عِيْشتهم، أو فَقْرِ يُنكُد عليهم أيَّامَهُمْ، أوْ سِجْن ظالم يُقيِّد أيديهم، ويحرمهم أهلهم وأولادهم، أو عذاب مُسْتمر من جبار آثم يغاديهم به ويماسيهم، سيأتي عليهم يوم يكون فيه هذا كله ذكرى في النَّفْس، وحديثًا في المجالس، ومهما اشتَدَّ الضَّيق فالفَرَجُ مؤجُود... وإنْ لم يَر البائس الفرج في الدنيا، فما الدنيا؟ أيَّام معدودة، وإن الحياة الباقِية لهي الحياة الآخرة، وهنالك يُعَوِّض المظلوم تعويضًا يُرْضِيه، ويرى الظالم ما قدَّم لنفسه... إلى آخر ما ذكر (٢).

نعم، تبقى هذه الأشياء ذكريات، لكن يبقى عمله؛ ماذا عمل في تلك الساعة؟ كيف كان تصرّفُه وضبطه لنفسه؟ هل جَزع؟ هل صبر؟

تَسَلَّ عَنِ اللهُ موم فَلَيْسَ شَيْءً يُقِيمُ وَمَا هُمُومِكَ بِالمُقِيمَةُ لَيَعَلَّ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الصبر أيضًا:

ومن الأمور المُعِنَة على الصبر أيضًا:

وقال ابن مسعود ﷺ: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يُوعَك، فمسسته بيدي، وقلت: يا رسول الله! إنَّكَ لتُوعَكُ وَعكا شديدًا، فقال: «أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»، قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْ»، ثم قال رسول الله ﷺ:

⁽١) قديوان بهاء الدين زهيرة (ص٢٣٠).

⁽٢) ﴿ ذكريات على الطنطاوي؛ (٢/ ٣٧٥).

⁽٣) «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (٩٩)، و«شعب الإيمان» (٩٥٤٩).

 ⁽٤) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) واللفظ له، وابن ماجه (٤٠٢٣)، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان (٢٩٠٠)، والمنطق المنطق الم

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَاهِ(١).

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ﷺ وهو يُوعَك، فوضعت يدي عليه، فوجدتُ حَرَّه بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك! قال: ﴿إِنَّا كَذَلِك، يُضَمَّفُ لَنَا الْبَلَاء، وَيُضَمَّفُ لَنَا الْأَجْرُ»، قلتُ: يَا رسول الله! أَيُّ النَّاس أَشَدُ بلاءً؟ قال: ﴿الْأَتْبِيَاءُ»، قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: ﴿ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِللّهُ الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعن عائشة ﴿ قُلْنَا قَالَتَ: ﴿ مَا رَأَيْتَ أَحَدًا أَشَدُّ عَلَيْهِ الْوَجَعِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢٠).

عَلَى قَدْرِ فَضْلُ المَرْءِ تَأْتِي خُطُوبُهُ وَيُعْرَفُ عِنْدَ الْصَّبْرِ فِيمَا يُصِيبُهُ وَمَنْ قَلَ فِيمَا يَرْتَجِيهِ نَصِيبُهُ (١) وَمَنْ قَلَ فِيمَا يَرْتَجِيهِ نَصِيبُهُ (١)

ويقول وهب بن منبه: «مَنْ أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»(٥).

الناسع عشر: أن يعلم أنه على خير ما دام أنه صابر شاكر. فعن صُهَيْب ﷺ عن النبي ﷺ قال: • عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ ا إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، ('').

﴿ فَعِبَاد الله المؤمنون دائمًا في نِعْمَة مِنْ رَبِّهِم، أصابهم ما يحبَّون أو ما يكرهون، وقد جعل الله تعالى أَقْضِيَته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدِّرها عليهم مَتَاجِر، يربحون بها عليه، وطُرُقًا يَصِلُون منها إليه (٧٠).

قوما يصيب الإنسان إن كان يَسُرُّه فهو نعمة بيَّنة، وإن كان يسوءُه فهو نِعْمَة مِنْ جهة أنه يُكَفِّر خطاياه، ويُثَاب بالصبر عليه، ومن جهة أن فيه حكمةً ورحمةً لا يعلمها العبد: ﴿وَعَلَىٰ آنَ تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو مَثِرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

⁽١) أخرجه البخاري (٥٦٤٧)، ومسلم (٢٥٧١) واللفظ له.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٦٤٦)، ومسلم (٢٥٧٠).

⁽٤) (وفيات الأعيان) (٣٩٧/٤).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٥٦/٤). (٦) تقدم تخريجه.

⁽٧) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في اقاعدة في الصبر؛ (١/ ١٦٥) بتصرُّف.

وَأَنْتُمْ لَا تَمْلَمُونَ ﴿ إِلْفِرَةَ: ٢١٦] [البقرة: ٢١٦]

العشرون: أن يعلم أنه إذا مَرِضَ أو ابْتُلِيَ فإنه يجري عليه عملُهُ الَّذِي كان يعمله حينما كان صحيحًا معافَى؛ فعَنْ أبِي مُوسَى ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا مَرِضَ الْمَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ('').

وعن عبد الله بن عمرو ﴿ أَن النبي ﷺ قال: «مَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللهُ ﴾ المَلَاثِكَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ، فقَالَ: اكْتُبُوا لِمَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَبْرِ مَا كَانَ فِي وِثَاقِي، (٣٠).

الواحد والعشرون: أن يتذكر أنَّ الله أراد به خَيْرًا؛ كما في حديث أبي هريرة أن النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ (١٠).

وفي حديث محمود بن لبيد ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الجَزَعُ، (°).

وفي حديث أنس ﷺ مرفوعًا: ﴿إِنَّ عَظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قُومًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرُّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السّخْطُ، (١٠)، نسأل الله العافية.

يقول الفضيل بن حياض كَلَلْهُ: «إنَّ الله الله الله الله عبده المؤمن بالبلاء، كما يتعامَد الرَّجلُ أهلَه بالخير، (٬››.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٨/ ٢٠٩) بتصرُّف يسير.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٦).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢/١٥٨، ١٩٤، ١٩٨، ٢٠١)، وصحَّحه الحاكم (٣٤٨/١)، والضياء في وكتاب الأمراض؛ (٢٦)، وقال: (رجاله على شرط الشيخين؛، والذهبي، والمناوي في وتخريج المصابيح؛ (١٦٢٩)، والألباني في «الصحيحة» (١٦٣٧)، و«الإرواء» (١٢٣٧).

⁽٤) أخرجه البخاري (٥٦٤٥).

⁽٥) أخرَجه أحمد (٥/ ٢٢٧)، ٤٢٨ ، ٤٢٩)، قال المنذري في الترغيب، (٢٨٣/٤): (رُوَاتُه ثِقَات، وقوًاه الحافظ في الفتح، (١١٣/١٠)، وصحَّحه الألباني في اصحيح الترغيب، (٣٤٠٦).

 ⁽٦) أخرجه الترمذي (٢٣٩٦) واللفظ له، وابن ماجه (٤٠٣١)، وقال الترمذي: قحسن غريب،
 وحسنه الألباني في قالصحيحة، (١٤٦).

فالإنسان يتعاهد أهله بالنفقة، وما يُروّح به عنهم، والله يتعاهد عبده الذي يُحبّه بالبلاء.

أي: من جهة الاستدراج، وأن الذنوب تجتمع عليه حتى يوافي بها يوم القيامة. وعن سفيان الثوري ﷺ أنه قال: «ليْسَ بفقيهِ مَنْ لم يَعُدّ البَلَاءَ نعمة والرخاء مصيبة)(٢).

وقد قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ المُقُوبَةَ في الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِمَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٣).

قال الشيخ ابن عُنَيْمِين تَكَلَّلُهُ: «الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده الخير عَجَّل له العقوبة في الدنيا، إما بماله، أو بأهله، أو بنفسه، أو بأحد ممَّن يَتَّصِلُ بِهِ؛ لأن العُقُوبَة تُكَفِّرُ السَّيِّنَاتِ، فإذا تعجَّلت العقوبة، وكفَّر الله بها عن العبد، فإنَّه يُوافِي الله وليس عليه ذَنْب، قد طهرته المصائب والبلايا؛ حتى إنه ليُشَدَّد على الإنسان موته لبقاء سيِّنة أو سيئتين عليه، حتى يخرج من الدنيا نَقِيًّا من الذّنوب...

لكن إذا أراد الله بعبده الشَّرّ أمْهَل له، واستدرجه، وأذَرَّ عَلَيْهِ النِّعَمَ، ودَفَعَ عنه النَّقَم، حتى يبطر ـ والعياذ بالله ـ، ويفرح فَرَحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه. وحينئذ يُلاقِي رَبّه وهو مغمور بسيئاته، فيُعاقب بها في الآخرة (٤).اهـ.

الثاني والعشرون: أن العبد قد تكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بالعمل، فيصيبه ما يُصِيبُهُ مِنَ بَلَاءِ الدنيا، فيَصْبِر ويَحْتَسِب حتى يبلغها، كما جاء في حديث أبي هريرة في عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ الرَّجُلِ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدُ اللهِ الْمَنْزِلَة، فَمَا يَبْلُغُهَا

 ⁽١) أخرجه أبو نعيم في اللحلية (٨/٩٤).

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ٩٤)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٨١)، وأبو
 نعيم في «الحلية» (٧/ ٥٥) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب» (٩٣٠٦).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٢٣٩٦) من حديث أنس ﴿ وقال: احسن غريب، وصحّحه ابن حبان (٢٩١١) من حديث عبد الله بن المعفل ﴿ وسكت عنه الذهبي في التلخيص، (٨٧٩٩)، وصحّحه السيوطي في اللجامع الصغير، (٣٠٨)، والألباني في الصحيحة، (١٢٢٠). وفي الباب عن ابن عباس، وعمار بن ياسر ﴿ ...

⁽٤) اشرح رياض الصالحين؛ (١/ ٢٥٨ _ ٢٥٩).

بِعَمَلِ، فَلَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا،(١١).

السادس والعشرون: أن يتذَكَّر أن البلاء كَفَّارَة، وقَدْ جَاءَ في هذا كثير من الأحاديث الصحيحة، منها: قماً يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمَّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (٢٠).

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: ﴿وَصَبُ المُؤْمِن كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُۥ (٣).

وعن عائشة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا اشْتَكَى المُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ ذَلِكَ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ،(١٤).

وعن أبي هريرة ﴿ قَال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا البُّلَيْتُ عَبْدِي المُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَادِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ (°).

وعادَ شداد بن أوس عَلَيْهُ رجلًا مريضًا، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة، فقال شداد: أَبْشِرْ بِكَفَّارات السَّيِّنَات، وحَطَّ الخطايا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: وإن الله ﷺ فَحَمِدَنِي عَلَى مَا الْبَتَلَيْتُهُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي عَلَى مَا الْبَتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَمِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أَمَّهُ مِنَ الخَطَايَا، ويَقُولُ الرَّبُ ﷺ: أنّا قَبْدُتُ عَبْدِي وابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُتُتُمْ تُجْرُونَ لَهُ اللهَ اللهُ اللهُو

وعن مسلم بن يسار قال: «كان أحدهم إذا برئ قيل: لِيَهْنِكَ الطُّهْر»؛ يعني: الخَلَاص من الذنوب(٧).

⁽١) أخرجه ابن حبان (٢٩٠٨) واللفظ له، والحاكم (١/ ٣٤٤)، وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، والألباني في الصحيحة، (٢٥٩٩، ٢٥٩٩).

⁽۲) تقدم تخریجه.

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات» (٥٨» (١٣)»، والبزار (٩٩٨٩)، والحاكم (١٩٧٨)،
 والبيهقي في «الشعب» (٩٣٧٥)، وأعله أبو حاتم في «العلل» (١٦٧/٢) بالوقف، وصحّحه الحاكم، والذهبي، والألباني في «الصحيحة» (٢٤١٠).

إلى أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٧)، وابن حبان (٢٩٣٦) واللفظ له، وفي سنده اختلاف، وصحّعه ابن حبان، والألباني في «الصحيحة» (١٢٥٧).

⁽٥) سبق تخريجه.

 ⁽٦) أخرجه أحمد (١٢٣/٤)، وصحَّحه ابن كثير في اجامع المسانيد، (٤/ ٢٠٥)، وحسَّنه الألباني في الصحيحة، (٢٠٠٩).

⁽٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في ازوائد الزهد؛ (ص٢٥٢)، وأبو نعيم في االحلية؛ (٢/ ٢٩٤).

فهذه الأخبار وغيرها تدُل على أن المرض والمصائب تُكفَّر الخطايا، وتغسل الذنوب غَسلًا، لكن هل يُؤجَر على هذا؟

جاء عن أبي مَعْمر الأزدي، قال: كنا إذا سَمِعْنَا من ابن مسعود شيئًا نكرهه سكتنا حتى يُفَسِّرَه لنا، فقال لنا ذات يوم: ﴿إلا أنَّ السّقم لا يُكْتَب له أجر،، فساءنا ذلك، وكبُرَ علينا، قال: ﴿ولكن يكفّر بِهِ الخطّايَا»، قال: فَسَرَّنَا ذَلِكَ، وأَعْجَبَنَا (١).

وهذا صريح في أنَّ الإنسان لا يُؤجَرُ على المصائب، بل تُكفّر ذُنُوبُه، وقَدْ أَكَّدَ هذا المعنى الحافظ ابن القيِّم رَحمه الله، وقرَّرَه، فقال: «إن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية، وما تولَّد منها، كمّا ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التَّوْبَة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: ﴿إِلَّا كُيْبَ لَهُمهُ، وفي المتولّد من إصابة الظمأ والنَّصَب والمخمَصَةِ في سبيله وغَيْظ الكفار: ﴿إِلَّا كُيْبَ لَهُم بِهِم عَمَلٌ مَنْالِحُهُ النَّهُ اللهُ عَلَى المنابِهُ وَعَيْظ الكفار: ﴿إِلَّا كُيْبَ لَهُم بِهِم عَمَلٌ مَنْالِحُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

فالثواب مرْتَبِط بهذين النوعين، وأمَّا الأَسْقَام والمصائب، فَإِنَّ ثوابها تكفير الخطاماه'^(۲).اه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «المصائب تكون على وجهين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكّر الأجر، واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب، وزيادة الحسنات. وتارة يغفل عن هذا، فيضيق صدره... ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته (٣).اه.

لكن يُشكِل على هذا القول بعض الأحاديث الصحيحة، فمن ذلك:

ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه الله على الله عنه الله عنه المؤمن، أو المؤمن، أو المؤمن الله عنه المؤمن المؤم

وما جاء عن عائشة ﷺ عن النبي ﷺ قال: •مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِيَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَةٌ، وَمُعِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيقَةً، (°).

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، (١٦) واللفظ له، والطبراني في الكبير، (٩/ ٨٠٦) ٨٥٠٦/٩٣)، وحسَّنه الهَيْمُبِي في المجمع، (٢/ ٣٠١).

⁽٢) اعدة الصابرين، (ص١٥٥). (٣) اشرح رياض الصالحين، (١/٢٤٤).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (١٨٠)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧/ ١٦٥٨)، وقال المنذري في «الترغيب» (٤/ ٢٩٧): «رجاله ثقات»، وحسَّنه الألباني في اصحيح الترغيب» (٣٤٣٤).

⁽٥) تقدم تخريجه.

وقال الإمام البخاري تَثَلَّهُ في اصحيحه: اباب الصبر على الأذى، وقول الله تعالى: ﴿إِنَّا يُوَقَى الصَّبُونَ أَجَرُمُ بِغَيْرِ حِمَالٍ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الرابع والعشرون: ملاحظة الثواب، فإذا لاحظ الثواب والأجر وحُسْنَ الجَزَاء فإنه يطمئن قلبه إلى ذلك، وتَرْتَاض النَّفْس، (ويَخِفْ عليه حمْل البلاء؛ لشهود العِوض، وهذا كما يَخِفْ على كل مُتَحَمِّل لمشقَّة عظيمة حَمَلَها؛ إذ لاحظ حُسْن العاقبة والظَّفَر الذي يكون بعدها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحدٌ على تَحَمُّل مشقَّة عاجلة إلا لثمرة مُؤَجَّلة؛ إمّا في الدنيا وإما في الآخرة، والنفوس مُولَعة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل هو تلميح العَواقِب، ومطالعة الغايات، وقد أجمع عُقلاء كل أمة على أن النَّعيم لا يُدْرَكُ بالنَّعيم، وأن مَنْ رَافَقَ الرَّاحَة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، وعلى قدر التَّعَب تكون الراحة.

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ المَكَادِمُ وَتَعْفُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ (٢٠) (٣٠ وَتَصْفُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ (٢٠) (٣٠)

فينبغي أن يتذَكَّر الإنسان دائمًا ما أعدَّهُ الله عَلَىٰ لأهل البلاء في الآخرة، ولذلك جاء في حديث جابر على عن النبي على أنه قال: «يَوَدُّ أَهْلُ الْمَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُمْطَى أَهُلُ الْبَلَاءِ النَّوْابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ، (1).

فهؤلاء الذين يَلْحظون هذا المعنى جيّدًا إذا وقع بهم البلاء فَهُمْ فِي غَايَةِ الصَّبْرِ والرّضا وتمام الشكر.

فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابْنُ عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةُ مِنْ أَمْلِ الجَنَّةِ؟ قلت: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ التي أتت النبي ﷺ فقالت: إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتكشَف فادْعُ اللهَ لِي. قال: ﴿إِنْ شِفْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِفْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِفْتِ مَعَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِفْتِ دَعُوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»، فقالت: أصبر، فقالت: إنّي أتكشف، فادْعُ اللهَ لي الله

⁽١) اصحيح البخاري، كتاب الأدب (٤/١٦٢).

⁽٢) البيتان للمتنبي كما في اديوانه؛ (ص٤٠١).

⁽٣) المدارج السالكين؛ (١٦٦/٢ ـ ١٦٧) بتصرُّف.

⁽٤) أخرجه الترمذي (٢٤٠٢) وضعَّفَهُ، وحسَّنه الصدر المناوي (١١٤٠)، والألباني في «الصحيحة» (٢٠٠٦).

أتكشف، فدَعَا لها(١).

وعن أبي هريرة ﷺ قال: جاءت امرأة إِلَى النبي ﷺ بها لَمَمٌ فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يَشْفِيَنِي، فقال: ﴿إِنْ شِفْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَكِ، وَإِنْ شِفْتِ فَاصْبِرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ، وَإِنْ شِفْتِ فَاصْبِرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ،

فالعاقل لا يَتَمَنَّى البلاء، ولا يدعو به، ولكن إذا طرقه أمرٌ من أمر الله، فإنَّهُ يصبر ويحتسب. والعَافِية خيرٌ للمؤمن من البلاء في أيام سلامته، والبلاء مع الصبر والاحتساب خيرٌ للمؤمن من العافية في أيام شِدَّتِه؛ حيث قدَّره الله عليه، وتقدير الله للمؤمن كلّه خَيْر.

قال إبراهيم بن الوليد: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رَفَسَتْه بَغْلَةٌ، فَكَسَرَتْ رِجْلَهُ، فقال: (٣).

ومثل هذا لا يقوله إلا رجل رشيد؛ فإنه أساء الظنّ بنَفْسه، وأحسن الظنّ بربُّه.

وعن أبي بكر الصديق رفي قال: «إِنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَر في كل شيء، حتى في النَّكْبَة وانقطاع شِسْعه _ يعني: شِسْع النَّعُل _ والبضاعة تكون في كمّه. . . فيفْزع لها، فيجدها في ضَبَّته (١٠).

وقال ابن قدامة كَالله: «لو أن ملكًا قال لرجلٍ فَقِيرٍ: كُلَّما ضَربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يُؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبة، وإن أنكاه الضرب، فكَذَلِكَ السَّلَف تلمَّحُوا الثَّوَاب، فهان عليهم البلاء، (٥٠). اهد.

وعن أنس ﷺ، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا الْبَنَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ،(٦).

⁽١) أخرجه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۲/۱٤٤)، وصحَّحه ابن حبان (۲۹۰۲)، وحسَّنه الهيثمي في «المجمع»
 (۲۰۷/۲)، والألباني في «الصحيحة» (۲۰۰۲).

 ⁽٣) أخرجه أبو نعيم في (الحلّية) (١٠/ ١٦٤) واللفظ له، والبيهقي في الشعب، (٩٥٢١).

⁽٤) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص١٠٩)، ورجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد روي مرفوعًا من حديث عائشة في الخرجه أحمد (٢٥٨٣٥)، وضعفه الألباني في اضعيف الترغيب، (٢٠٠٠)، والضعيفة (٢٩٢٤).

⁽٥) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٣٥٠).

⁽٦) أخرجه البخاري (٥٦٥٣).

وعن أبي موسى الأشعري ﷺ، عن النبي ﷺ: المِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَكْرَةَ فُوَّادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَّادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَّادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمَّوهُ بَيْتَ الحَمْدِهِ (١).

الخامس والعشرون: أن يَتَلَمَّحَ المصاب، ويتأمَّل ما في هذه المصيبة من الفوائد والمنافع، فإنَّ الإنسانَ إذا لاحظ ما في مضامين المصيبة هانت عليه، والكلام في هذا يطول، وقد كَثُرُتُ أمْنَال العَرَب والعَجَم في التعبير عن هذه الحقيقة، فهي قضيَّة مؤكّدة مقرّرة عند العالمين؛ ففي بعض الأمثال عند الرّوس يقولون: «لو لم تكن المصيبة لما كانت هناك سعادة»؛ يعني: لا تعرف طَعْم اللَّذة إلا إذا ذُقْتَ طعْمَ المرارة في أيام النَّكَد والألم والبُوس.

ومن أمثال بعض الأُمَم: «المصيبة: هي القَابِلَة القانونية التي تُوَلِّد العبقرية» القَابِلَة؛ يعنى: التي تقوم بالتوليد.

ويقول آخر: «الريح التي تهبّ في الوجه تجعل المرء حكيمًا، يَعْرِف كيف يَتَصَرَّف، تكون قد عَرَكته التجارب.

والعرب يقولون: «المصائب مَحَكّ الرجال»(٢).

ومن حِكَمِهم: «المصيبة مِهْمَاز الشجاعة، (٣).

ومن أمثالهم: «عند الشدائد يُعْرَف الإخوان، (٤).

السادس والعشرون: اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، قال الله تعالى عن عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله: ﴿رَبَّكَ أَفْرِغُ عَلَيْهَا مَكِرًا وَثَكِيَّ أَقْدَامُكَ ﴾ [البفرة: ٢٥]، وقال عَلَى: ﴿وَقَالَ رَيُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠]، وقال سبحانه: ﴿أَمَن يُجِبُ ٱلنُّطَهُ إِنَّا دَعَالُهُ وَيَكُمِثُ ٱلشُّوَهُ [النمل: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَدِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَبِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِي ﴾ [البقرة: ٢٨]، فالإنسان يسأل ربه أن يرزقه الصَّبْر، ويعينه على بَلِيَّتِهِ، فإذا أعان الرب عبده هان عليه كل بلاء.

⁽۱) أخرجه الترمذي (۱۰۲۱)، وصحَّحه ابن حبان (۲۹۸۶)، وحسَّنه الترمذي، والبغوي في اشرح السُّنَة (۱۹۸۵)، وابن حجر كما في الفتوحات الربانية، (۲۹٦/۳)، والألباني في الصحيحة، (۱٤٠٨).

⁽٢) «معجم اللغة العربية المعاصرة» (١/ ٥٣٧).

⁽٣) موقع اقتباسات: http://araquotes.com

⁽٤) المجانى الأدب في حدائق العرب؛ (١/ ٢٧).

إِلَيْكَ وَقَدْ سُدَّتْ بِوَجْهِي الشَّرَائِعُ يَرُومُونَ إِذْلَالِي فَجِثْتُكَ أَحْتَمِي فَأَنْتَ الَّذِي يَدْرِي خَفِيَّ خَوَاطِرِي فَإِنْ رَابَنِي أَمْرٌ قَصَدْتُكَ عَائِدًا وقال آخر يستسقي ربه:

يَسَا مَنْ أَجَبْتَ دُمَّاءً نُوحٍ فَانْتَصَرْ يَسَا مَنْ أَحَالَ النَّارَ حَوْلُ خَلِيلِهِ يَسَا مَنْ أَمَرْتَ الحُوتَ يَلْفِظُ يُونُسَا يَسَا رَبُّ إِنَّا مِسْفَلُهُ فِي كَسَرْبِهِ ويقول الألوسي تَعَلَّقُ⁽¹⁾:

إِلَسْكَ وَإِلَّا لَا تُسْسَدُ السرَّكَسائِسِبُ وَعَسنْسَكَ وَإِلَّا فَسالْسَغَسرَامُ مُسَضَسَبَّعٌ ويقول الآخر^(٣):

يَا مَنْ يَرَى مَا فِي الضَّمِيرِ وَيَسْمَعُ يَا مَنْ يُرَجَّى لِلشَّدَاثِدِ كُلُّهَا يَا مَنْ خَزَائِنُ مُلْكِهِ فِي قَوْلِ كُنْ مَا لِي سِوَى فَقْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ مَا لِي سِوَى قَرْعِي لِبَابِكَ حِيلَةٌ وَمَنِ الَّذِي أَدْصُو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ وَمَنِ الَّذِي أَدْصُو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ حَاشَا لَجُودِكَ أَنْ تُقَنِّطَ عَاصِيًا

السابع والعشرون: أن نتذكّر جيدًا أن الجَزَع لا يُجْدِي شيئًا، وأن القلق والهمَّ والهمَّ والهمَّ والهمّ والمحزّن لا يردّ قَدَرًا، وقد صح عن النبي ﷺ أنه كان إذا حَزَبَهُ أمْر صلى (١٠). وقال

تَوَجَّهُتُ يَا مَوْلَايَ وَالطَّرْفُ دَامِعُ وَمَا ذُلَّ عَبْدٌ أَنْتَ عَنْهُ تُدَافِعُ وَمَاجِسَ فِكْرِي إِنْ جَفَتْنِي المَضَاجِعُ وَكُلُلُ الَّذِي قَلَرْتَ لَا بُدًّ وَاقِعُ

وَحَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكَ المَشْحُونِ
رَوْحُا وَرَبْحَانًا بِقَوْلِكَ كُونِي
وَسَتَرْتَهُ بِشُجَيْرَةِ الْبَقْطِينِ
فَارْحَمْ عِبَادًا كُلُّهُمْ ذُو النُّونِ(١٠)

وَمِـنْـكَ وَإِلَّا فَـالسمُـوَّمُـلُ خَـائِـبُ وَفِــِـكَ وَإِلَّا فَـالسمُـحَـدُّثُ كَـاذِبُ

أَنْتَ المُعَدُّ لِكُلِّ مَا يُتَوَقَّعُ يَا مَنْ إِلَيْهِ المُشْتَكَى وَالمَفْزَعُ امْنُنْ فَإِنَّ الخَبْرَ عِنْدَكَ أَجْمَعُ فَبِالِافْتِقَارِ إِلَيْكَ فَقْرِي أَدْفَعُ فَلَتِ نَ رَدَدتً فَانَيَّ بَابِ أَقْرَعُ إِنْ كَانَ فَضْلُكَ عَنْ فَقِيرِكُ يُمْنَعُ الْفَضْلُ أَجْزَلُ وَالمَوَاهِبُ أَوْسَعُ

⁽۱) ديوان نفحات ولفحات؛ (ص٦٦).

⁽٢) ﴿ وروح المعاني، (١/ ٩١).

⁽٣) وهو: السهيلي كما في ترجمته في (ونيات الأعيان) (١٤٣/٣).

⁽٤) أخرجه أبو داود (١٣١٩) من حديث حذيفة هي، وسكت عنه، وحسَّنه ابن حجر في افتح الباري، (٣/١٧٢)، والألباني في الصحيح الجامع، (٤٧٠٣).

تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا لِالصَّابِرِ وَٱلصَّلَوْةِ﴾ [البقرة: ٤٥]. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال للاشعث بن قيس في مصيبة حَلَّتْ به: ﴿إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ القدر وأنت مأجور، وإن جَزعْت جَرى عليك وأنت مأثومه(١).

ذَرْحًا وَنَهُ وَتَوسَدْ فَارِغَ الْبَالِ لَا تَجْزَعَنَّ إِذَا مَا الْأَمْرُ ضَفَّتَ بِهِ فَبَيْنَ خَفْوَةِ عَيْنِ وانْتِبَاهَتِهَا تَبَدُّلَ الدُّهُورُ مِنْ حَالِ إِلَّى حَالِ جَرَى الْقَضَاء بِأَرْزَاقٍ وَآجَالِ (٢) وَمَا اهْتِمَامُكَ بِالمُجْدِي عَلَيْكَ وَقَدْ وفي ديوان الشافعي (٣):

سَهِرَتْ أَعْبُنُ وَنَامَتْ عُبُونُ فادرا الهَمَّ مَا اسْتَطَعْتَ عَنِ النَّفْ إِنَّ رَبًّا كَـٰفَاكَ بِالْأَمْسِ مَا كَا ۚ نَ شَبَكُ فِيكَ فِي خَدٍ مَا يَكُونُ

الأُمُسورِ تَسكُسونُ أَوْ لَا تَسكُسونُ سِ فَحُمْلَانُكَ الهُمُومَ جُنُونُ

وفي بعض الحكم: ﴿لماذا نُلْقِي أنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة﴾. وكثيرًا ما يجلب الوَّهْمُ والاحتمالاتُ السّيئة على العبد الكّمَدَ والألمَ والحسرة، ثم بعد ذلك تَخُور قواه، ويَنْكَسِرُ، ويضعف، ولم يحصل شيء مما توهّمه بعد. وقد تكون المصيبة صغيرة فيراها كبيرة، ويتوهّمها مَاحِقَة، فلا يزال به ذلك حتى يُطْبق عليه الوَهْم، ويعظم الخَطْب، فلا يكاد يهنأ بعيش.

وقد قيل (١):

لَمْ يَبْدُ مِنْهُ مَلَى مِلَّاتِهِ الهَلَعُ إِنَّ الْـكَــرِيــمَ إِذَا نَــابَــنْـهُ نَــائِــبَــةٌ وقال آخر (°):

وَهَـل جَـزَعٌ يُـجُـدِي صَـلَـيٍّ فَـأَجُـزَعُ إِلَى نَاظِرِي فَالْعَيْنُ فِي الْقَلْبِ تَدْمَعُ

مِنْ أَنْ تَنسُوبَ نَوَائِبُ السَّهُر

صَبَرْتُ فَكَانَ الصَّبْرُ خَيْرَ مَغَيَّةِ مَلَكُتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ حَتَّى رَدَدْتُهَا وأنشد أحمد بن موسى الثقفي (٦):

(١) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه، (٩/ ١٣٩).

نُبُّفْتُ خَوْلَةَ أَمْس قَدْ جَزعَتْ

⁽٢) (طبقات الفقهاء الشافعية) (١/ ٢٤٣)، ونسبها لأبى إسماعيل المنشئ.

 ⁽٣) اديوان الشافعي، (ص١٤٧)، و (مناقب الشافعي، للبيهقي (٢/ ٦٧)، وقد نسبها لغيره لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة» (٣/ ٨٠٤)، والذهبي في اتذكرة الحفاظ؛ (٤/ ١٣٦٩).

اديوان على بن أبي طالب (ص٦٤).

انظر: دشعب الإيمان، (٩٧٢٣).

⁽٦) (عدة الصابرين) (ص١٨٥).

لَا تَجْزَمِي يَا خَوْلُ وَاصْطِيرِي إِنَّ الْكِرَامَ بُنُوا صَلَى الصَّبْرِ الثامن والعشرون: «انتظار الفَرَج؛ فَإِنَّ انتظاره ومطالعته وترقّبه يُخَفُّف حمْل المشقّة، ولا سيما عند قوَّة الرَّجَاء، أو القَطْع بالفَرَج، فإنه يَجِد في حَشُو البلاء من رَوْح الفَرَج ونسيمه وراحته ما هو من خَفِيّ الألْطَافِ، وما هو فَرَجٌ مُعَجَّل، وبه ـ وبغيره ـ يُفْهم معنى اسمه (اللطيف)ا(١).

وَ مَنْ تَلَمَّحَ حَلَاوَةَ العافية هان عليه مرارة الصبر، (٢).

وقال الشاعر (٣):

فَأَضْبَتُ الْأَمْرِ أَذْنَاهُ إِلَى الْفَرَجِ

إذَا تَنضَايَقَ أَمْرٌ فَانْتَنظِرْ فَرَجًا وقال آخر (١):

إِذَا دَجَا لَيْلُ النُّحُطُوبِ وَأَظْلَمَتْ ﴿ سُبُلُ النَّلَاصِ وَخَابَ فِيهَا الْآمِلُ سَبَبٌ وَلَا يَسَدُنُو لِيهَا مُتَسَاولُ لَمْ تَحْشَسِبُهُ وَأَنْتَ عَنْهُ خَافِلُ

وَأَيِسْتَ مِنْ وَجُهِ النَّجَاةِ فَمَا لَهَا بَأْتِيكَ مِنْ ٱلْطَافِهِ الْفَرَجُ الَّذِي

وقد وَعَد الله عباده الصابرين بقُرْبِ الفرج في صوَرٍ شَتَّى، منها:

١ ـ الوَعْدُ بالسَّعة بعد الضيق، والرَّخَاءِ بعد الشُّدَّة، واليُسْر بعد العُسْر، وفي هذا يقول الله جلَّ وعلا: ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُشْرَأُ ۞ [الطلاق: ٧].

لَا تَبْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ وَمُدْمِنِ الْقَرْعِ بِالْأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا^(ه)

٢ ـ الوَّعْدُ بِحُسْنِ العَاقبة، والعِبْرَة بالعَوَاقب، والمدار علَى الخواتيم، قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ [هود: ٤٩].

صَبْرًا جَمِيلًا مَا أَسْرَعَ الْفَرَجَا مَنْ صَدَقَ اللَّهَ فِي الْأُمُودِ نَجَا مَنْ خَسْسِيَ اللَّهَ لَمْ يَسَلُهُ أَذَّى وَمَنْ رَجَا اللَّهَ كَانَ حَبْثُ رَجَا (١٠) ٣ ـ الوعد بحُسْن العِوَض عَمًّا فات؛ فإن الله لا يضيع أجر مَنْ أَحْسَنَ عَملًا، قال

(۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ١٦٧) بتصرُّف يسير.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص٦٧).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الفرج بعد الشدة) (٩٢)، ومن طريقه البيهقي في الشعب؛

 ⁽٤) (٢١١/٢).

قالبيان والتبيين؛ (٢/ ٣٦٠).

[«]البداية والنهاية» (١٣/ ٥٦٣)، و«السير» (١٢/ ٥٨٩)، و«طبقات السبكي» (٢/ ١٣٤).

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَكُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَرِّقَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبُّرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞﴾ [النحل: ٤١، ٤١].

فوائد تأخير الفرج:

وليعلم المسلم المتعلَّق بحبال الفرج أن في التأخير لطائف وأسرارًا، منها:

١ ـ أنَّ الكَرْبَ كلَّما اشْتَدَّ كَانَ الْفَرَج قريبًا، كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْضَ الرُّسُلُ وَظَنْوًا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَّشَاَّةً وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَرْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

ولقد أحسن القائل:

قَدْ آذَنَ لَيْلُكِ بِالْبَلَجِ(') اشتَدِّي أَزْمَتُ تَنْفُرِجِي وقال ابن المعتز^(۲):

وَلَا حَالَ إِلَّا بَعْدَهَا لِلْفَتَى حَالُ وَلَا هَــمَّ إِلَّا سَـوْفَ يُـفْـنَـحُ قَـفْـلُـهُ ويقول آخر^(٣):

تَصَبَّرُ إِنَّ مُقْبَى الصَّبْرِ خَيْرٌ فَإِنَّ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ يَسْأَتِي وَكُمْ جَرِعَتْ نُفُوسٌ مِنْ أُمُورٍ وقال هُدُبة بن خَشْرَم(٤):

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ فَيَ أُمِّنُ خَائِفٌ وَيُسفَكُ عَان ولله در القائل^(ه):

وَلَرُبَّ نَاذِلَةٍ يَضِيتُ بِهَا الْفَتَى ضَاقَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتُهَا

وَلَا تَسجُسزَعُ لِسنَسائِسَيَةٍ تَسنُسوبُ وَعِنْدَ النصِّيقِ تَنْكَشِفُ الْكُرُوبُ أتَسى مِسنْ دُونِسهَسا فَسرَجٌ قَسرِيسبُ

يَسكُسونُ وَرَاءَهُ فَسرَجٌ قَسرِيسبُ وَيَـأْتِي أَهْلَهُ النَّائِي الْغَرِيبُ

ذَرْعًا وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا المَخْرَجُ فُرِجَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّهَا لَا تُفْرَجُ

اختُلف في قائل هذا البيت، ورُويَ شطره الأوَّل مرفوعًا، ولا يصحُّ. ينظر: ﴿التذكرةِ للزَّرْكَشِي مع احَاشِيَةِ الصبَّاغ؛ (١١٦)، واميزان الاعتدال؛ (٥٩٩/١)، والمقاصد الحسنة؛ (١١٤)، و (السلسلة الضعيفة) (٢٣٩١).

⁽الفرج بعد الشدة) للتنوخي (٢٦/٥). **(Y)**

ارسائل ابن رجب، (٣/ ١٦٩). (٣)

⁽تاریخ دمشق) (۷۳/ ۳۷۱). (1)

ووفيات الأعيان، (٤٦/١)، ونسبه لأبي بكر الصولي. (0)

وقال محمد بن حازم الباهلي^(١):

وَمَا مِنْ شِلَةً إِلَّا سَيَاأُتِي لَهَا مِنْ بَعْدِ شِلَّتِهَا رَخَاءُ ٢ - أَنَّ الكَرْبِ كُلِّمَا اشْتَدَّ وُجِد الياس مِن كَشْفه من جهة المخلوق، وازداد التعلُّق بالخالق، حتى يَصِلَ العَبْدُ إلى مَحْضِ التَّوَكُل، الذي هو مِنْ أَعْظَمِ الأسباب التي تُطْلَب بها الحوائج، كما قال تعالى: ﴿وَمَنَ يَتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣].

٣ ـ أن الكَرْب كُلَّمَا اشْتَدَّ فَإِنَّ العَبْدَ حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة الشيطان؛ لأنه يأتيه فيقنّطه، ويسخطه، فيحتاج العبد إلى مجاهدته، ودفعه، فيحوز ثواب مجاهدة عدوّه ودَفْعه؛ ولِهَذا قَال النبي ﷺ: ﴿يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمُ يُسْتَجَبُ لِي ١٤٠٠.

أن المؤمن كُلَما اسْتَبْطَأ الْفَرَجَ واسْتَيَاس منه، ولا سِيَّما بعد كثرة الدعاء وإلحاح التضرّع، ولم يظهر له أثر الإجابة؛ رجع إلى نَفْسه يلومها قائلًا: إنما أُتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ.

وهذا اللَّوْم أحبّ إلى الله من كثير من الطاعات؛ لأنَّهُ يورث العَبْد انْكِسَارًا لِرَبُّه، فَلَلِكَ يُسْرِع إليه الفَرَج؛ لأن اللهَ عِنْدَ المنكسرة قلوبهم لِأَجْلِهِ، وعَلَى قَدْرِ الكسر يكون الجَبْر.

قال تعالى: ﴿أَمَّن يُمِيبُ ٱلْمُصْطِرَ إِنَا دَمَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَةَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَكَةَ ٱلأَرْضُ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﷺ [النمل: ٦٦].

> لَا تَبْأَسَنَّ مِنِ انْفِرَاجِ شَدِيدَةٍ كَمْ كُرْبَةٍ أَقْسَمْتُ أَلَّا تَنْقَضِي ويقول آخر(١٠):

يَا صَاحِبُ الهَمُ إِنَّ الهَمَّ مُنْفَرِجٌ الْيَامُنُ يَقْطَعُ أَحْيَانًا بِصَاحِبِهِ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ الْعُسْرِ مَيْسَرَةً إِذَا بُلِيتَ فَثِقْ بِاللَّهِ وَارْضَ بِهِ

قَدْ تَنْجَلِي الْغَمَرَاتُ وَهِيَ شَدَائِدُ زَالَتْ وَفَرَّجَهَا الجَلِيلُ الْوَاحِدُ^(٣)

أَبْشِرْ بِحَيْرٍ فَإِنَّ الْفَارِجَ اللَّهُ لَا تَيْأَسَنَّ فَإِنَّ الْكَانِيَ اللَّهُ لَا تَجْرَصَنَّ فَإِنَّ الصَّانِعَ اللَّهُ فَحَسْبُكَ اللَّهُ فِي كُلُّ لَكَ اللَّهُ

 ⁽١) كما في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (٥/ ٢٤). ونسبها الهاشمي في «جواهر الأدب» (٢٠٣/٢)
 لأبي تمام.

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ﴿ مُلَّهُمْ.

⁽٣) وجمهرة الأمثال؛ (٢/ ٨١)، وومجمع الحكم والأمثال؛ (١١/ ٤١).

⁽٤) انظر: «المحاسن والأضداد؛ (ص١٥٧)، والفرج بعد الشدة؛ للتنوخي (٥/ ٢٠).

ويقول آخر(١):

إِذَا الشُّتَمَلُّتُ عَلَى الْيَأْسِ الْقُلُوبُ وَأَوْطَنَتِ المَكَارِهُ وَاطْمَاأَنَتُ وَلَهُمْ تَسرَ لِالْمُحِسْبَافِ النصْرُ وَجُهَّا وَكُـلُ الـحَـادِثَـاتِ إِذَا تَـنَـاهَــتْ

وَضَاقَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا النَّحُطُوبُ وَلَا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ الأَربِبُ أتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوْثٌ يَمُنُّ بِهِ اللَّطِيْفُ المُسْتَجِيبُ فَمَقْرُوْنٌ بِهَا الْفَرَجُ الْقَريبُ

فهذه بعض الوقائع التي حصل فيها فرَجٌ لِبَعْضِ المَكْرُوبِينَ، نَسُوقُها لتسلية المُصَابِ، ولتَعْظُم في نَفْسِهِ الرَّغْبَة في الصبر رجاء الفرج؛ لِيُحسِنَ الظَّنّ بالله تعالى؛ فإن بيديه أمر الكروب تقديرًا ورفعًا.

تَجْرِي المَقَادِيرُ مِنْ عُسْرٍ وَمِنْ يُسْرٍ وَلِلْمَقَادِيرِ أَسْبَابٌ وَأَبْوَابُ مَا اشْتَدَّ عُسْرٌ وَلَا انْسَدَّتْ مَذَاهِبُهُ إِلَّا تَفَتَّحَ مِنْ مَنْسورِهِ بَابُ(")

وعن عبد الرزاق بن همام قال: (بعث أبو جعفر (المنصور) الخشَّابين حين خرج إلى مَكَّة، فَقَال: إن رأيتم سفيان التَّوْرِي فاصْلُبُوه. قال: فجاء النَّجَّارُونَ، فنصبوا الخشَب، ونودِيَ سُفْيَان، وإذا رأسه في حِجْر فُضَيْل بن عياض، ورجلاه في حِجْرِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

⁽۱) أخرجه أحمد (٢٧٧/٥)، وضَعَفَهُ الإمام أحمد كما في السُّنَّة؛ للخلَّال (٨٢)، والحافظ ابن حجر في افتح الباري؛ (١٢٥/١٣)، والألباني في الضيفة؛ (١٦٤٣).

٢) أخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء؛ (ص١٥٩ ـ ١٦٠).

⁽٣) ﴿ رُوضَةُ الْعَقَلَاءُ } (ص١٥٩ ـ ١٦٠).

فقالوا له: يا أَبَا عَبْدِ اللهِ! اتَّقِ اللهَ، ولا تُشمِت بنا الأعداء، قال: فتقَدَّم إلى الأستار ـ أي: أستار الكعبة ـ ثم دخله، ثم أخذه وقال: بَرِئْتُ مِنْهُ إن دخلها أبو جعفر، قال: فمات قبل أن يدخل مَكَّة، فأخبر بذلك سفيان، فلم يقل شيئًا، (۱).

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: «خرجتُ هاربًا من الحَجَّاج إلى مكة، فبينا أنا أطوف بالبيت إذ أعرابي يُنشِد:

يَا قَلِيل العَزَاءِ فِي الْأَحْوَال وَكِيْنُ الهُ مُومِ والأَوْجَال لَا تَضِيفَ الهُ مُومِ والأَوْجَال لَا تَضِيفَ فِي الْأُمُورِ فَقَدْ يُكُ شَفُ خَمَاؤُهَا بِغَيْرِ احْتِيَالِ صَبُرِ النَّفس عِنْد كُلِّ مُلمَ إِنَّ فِي الصَّبْر رَاحَة المُحْقَال رَبِما تَجْزَع النُّفُوسُ مِنَ الْأَمْرِ لَهُ فَرْجَةٌ كحل العِقالِ لفلت: مه؟ فقال: مات الحجاج.

قَالَ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ كَنت أَسَرٌ، بقوله: فَرْجَة بِفَتْح الْفَاء، أو بِمَوْت الْحَجَاجِ» (٢).

وقال أبو الحسن التنوخي: (كان في باب الشام رجل يُقَال له: لبيب العابد، زاهد ناسك صالح فأخْبَرني، قال: كنت مملوكا روميًا، فمات مولاي، فعتقني، فحصَلت لنفسي رزقًا... وتزوجت زوجة مولاي، وقد علم الله أني لم أتزوجها إلا لصيانتها، لا لغير ذلك، فأقمت معها مدة. ثم إني رأيت يومًا حيَّة وهي داخلة إلى جُحْرِهَا، فأخذتها، فمسكتها بيدي، فانْنَنَتْ عَلَيَّ، فَنَهَشَت يَدِي، فشُلَّت، ثُمَّ شُلَّتِ الأخرى بعد مُدّة، ثم زَمِنَتْ رِجُلايَ، واحدة بعد أخرى، ثم عَمِيتُ، ثم خَرستُ؛ فمكثت على هذه الحال سنة، لم تَبْقَ فيَّ جَارحة صحيحة، إلا سمعي، أسمع به ما أكره، وكنتُ طَرِيحًا على ظهري، لا أقدر على إشارة، ولا إيمَاء، فأشتَى وأنا ريَّان، وأترك وأنا عطشان، وأظعَم وأنا مُمْتلئ، وأفقِد الطعام وأنا جائع، لا أدفع عن نفسي، ولا أقدر على إيماء بما يُغْهِمُ مُرادي منه.

فدخلَت امرأة بعد سنة إلى زوجتي، فسألتها عني، فقالت: كيف لبيب؟ فقالت لها وأنا أسمع: لا حيّ فيُرْجَى، ولا مَيِّت فيُنْسَى.

 ⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٠١) واللفظ له، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»
 (١٦٠/٩).

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٨٣)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب»
 (٩٥٤٦)، والتنوخي في «الفرج بعد الشدة» (٩٤٤٦ ـ ٧٠) واللفظ له.

فغمَّني ذلك، وبَكَيت، وضَجَجْتُ إلى الله تعالى في سِرِّي.

وكنت في جميع ذلك الحال لا أُجِد أَلمًا في شيءٍ من جِسْمِي، فلما كان في ذلك اليوم؛ ضُرب بدني كله ضربًا شديدًا، لا أُحْسِن أن أَصِفَهُ، والْمِثُ المّا مُفْرِطًا، فلَمّا كان في اللَّيْلِ، سَكَن الألّم، فَنِمْت، وانْتَبَهْتُ ويدي على صدري، فَعَجِبْت من ذلك، كان في اللّيْلِ، سَكَن الألّم، فَنِمْت، وانْتَبَهْتُ ويدي على صدري، فَعَجِبْت من ذلك، عافيتي، فحرَّكُتُهَا، فإذا هي قد تحرَّكَتْ، ففرحت، وطَمِعْت في العافية، وقلت: لعل الله أَذِنَ بخلاصي، فقبضتُ إحدى رجليّ إليّ فانْقَبَضَتْ، وبسطتها فانْبَسَطَتْ، وفعلتُ العل الله أَذِنَ بخلاصي، فقبضتُ إحدى رجليّ إليّ فانْقَبَضَتْ، وبسطتها فانْبَسَطَتْ، وفعلتُ بالأُخرَى كذلك فتحرَّكَتْ، فقمت قائمًا، لا قَلْبَة بي (١٠)، ونزلت عن السرير الذي كنتُ مطروحًا عليه، فخرجتُ إلى الدار، ورفعتُ طرفي، فرأيتُ الكواكب وإذا أن قد أبصرتُ، ثم انطلق لساني، فقلت: يا قديم الإحسان بإحسانك القديم.

ثم صِحْتُ بزوجتي، فقالت: أبو علي؟ فقلتُ: الساعة صِرْتُ أبَا عَلي؟

فأسرَجتُ، وطلَبْتُ مِقراضًا، وكان لي سِبَال كما يكون للجند، فقصصته، فضجّت من ذلك، وقالت: ما هذا؟ فقلت: بعد هذا لا أخدم غير ربّي، فصار هذا سبب عبادتي.

قال: وخبره مستفيض، ومنزلته في العبادة مشهورة، وصارت هذه الكلمة عادته، لا يقول في حشو كَلَامِهِ وأكثر أوقاته غيرها: يا قديم الإحسان»(٢).اهـ.

وكانَّ بعض الصَّالِحين قد أَلَحِّ عَلَيْهِ الْغَمَّ، وضِّيْق الصَّدْر، وَتَعَذَّر الْأُمُور، حَتَّى كَاد يَقْنَط، فَكَانَ يَوْمًا يمشى، وهو يَقول:

أَرَى السَمَــوْتَ لَــَمــنْ أَمْــــتــى حَـــلَــى السِــذُّلِّ لَـــهُ أَصْـــلَــخ فَهَـتَفَ بِهِ هَاتِف، يَسْمَع صوته، وَلَا يرى شَخْصه ـ أَو أُدِي فِي النّوم ـ كَأَن قَائِلًا قُه ل:

أَلَا يَسَا أَيُّسَهَسَا السَمَسِرُ اللَّهِ لَسَدِي السَهَسَمُّ بِسِهِ بَسِرِّحُ إِلَّا فَسَسَرَحُ إِذَا ضَسَاقَ بِسِسَكَ الْأَمْسِرُ فَلَفَكُسِرُ فِي اللَّمْ نَسْسَرَحُ فَسَالِنَّ الْسَمْسِرَ مَسَفْسُرُونٌ بِيهُسْسِرَيْسِنِ فَلَا تَسَبْسَرَحُ قَالَ: فواصلتُ قرَاءَتهَا فِي صَلَاتي، فشرح الله صَدْرِي، وأزال همي وكربي، وسَهَل أَمْرِي (").

⁽١) أي: لا وجع ولا داء بي. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» (١/ ٢٣٢).

⁽٢) الشروار المحاضرة، (٢/ ٢٨٧). (٣) الفرج بعد الشدة، (١٠٧/١ ـ ١٠٨).

روى أبو مُظَفر السَّمْعَاني عن والده، قال: سمعت سعد بن نصر الواعظ الحيوان يقول: «كنتُ خائفًا من الخليفة؛ لحادِث نَزَل، واشتد الطَّلَب لي، فاختَفَيْتُ، فرأيت في النوم ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كُرْسِيّ وأنا أكتب شيئًا، فجاء رجل فوقف بإزائي، وقال: اكتب ما أمْلي عليك، وأنشدني:

ادْفَعَ بِسَصَبْسِرِكَ حَسادِتَ الْآيَسَامِ وَتَسرَجَ لُسطْفَ الْسَوَاحِدِ الْسَعَلَامِ

لا تَيْسَأَسَنَّ وَإِنْ تَسَسَايَتَ كَرْبُهَا وَرَمَاكَ رَيْبُ صُرُوفِهَا بِسِهَامِ

فَلَهُ تَسَمَالَى بَيْنَ ذَلِكَ فُرْجَةٌ تَخْفَى عَلَى الْأَبْسَادِ وَالْأَوْمَامِ

كَمْ مِنْ نَجِيٍّ بَيْنَ أَطْرَافِ القَنَا وَفَرِيسَةٍ سَلِمَتْ مِنَ الضَّرْخَامِ

قال: فلما أصبحت أتى الفرج، وزال الخوف والحَرَجُ (().

وبعد بيان هذه الأمور التي تُعين على الصبر بوجه عام يَحْسُن بنا أن نتحدَّث عن ثلاثة أمور مما تكثر حاجة الناس إلى بيانها في مسألة الصبر:

الأمر الأوَّل: في الأمور التي تُعِينُ على الصبر عن الشهوة.

والأمر الثاني: في الأمور التي تُعِين على الصبر عن معصية الله ﷺ.

والأمر الثالث: في الأمور التي تعين على الصبر على أذى الناس.

أولًا: الأمور التي تعين على الصبر عن الشهوة:

«لما كان الصبر مأمورًا به جعل الله سبحانه له أسبابًا تُعين عليه، وتوصَّلُ إليه. والصبر وإن كان شاقًا كريهًا على النفوس لكن تحصيله مُمْكِنَّ، وهُوَ يَتَرَكَّبُ من مُفْرَدَيْن: العِلْمُ والعَمَلُ؛ فَأَمَّا الجُزْء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنَّفْع واللَّذَة، وإذراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص، فإذا أدرك هذين العِلْمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية، فمتنى فعل ذلك حصل له الصبر، وهانت عليه مشاقُهُ.

وقد عُلِمَ أَنَّ فِي الصبر عن الشهوات المُحَرَّمَة مصارعة باعث العقل والدِّينِ لباعث الهوى والنَّفس، وكل مُتَصَارِعَيْنِ يُرَاد أَن يَتَغَلَّبَ أَحَدُهُمَا على الآخر، فالطريق فيه تقوية مَنْ يُرَاد أَن تكون الغَلَبَة له، وإضعاف الآخر. فإذا عزم على التَّدَاوِي، ومقاومة هذا اللَّاء، فليضْعِفُهُ أُولًا بأمور:

ان ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيحدها، فإن لم تَنْحسم فليُبَادِرْ إلى الصوم؛ فإنه يُضْعِف مجاري الشَّهْوَة، ويكسر جِدَّتها.

⁽١) قحياة الحيوان؛ للدميري (٢/ ١٠١).

- ٢ ـ أن يَقْصُر لِجَام طَرْفه ما أمكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يُهَيَّج بالنظر.
 - ٣ تسلية النَّفْس بالمباح المُعَوِّض عن الحرام.
 - ٤ ـ التَّفَكُّر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوَطَر.
 - التفكُّر فِي مَقَابِح الصّورة التي تدعوه نَفْسه إليها.
 - وأمَّا تَقْوِيَةُ باعث الدُّين، فإنه يكون بأمور:
 - ١ ـ إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعْضَى وهو يرى ويسمع.
- ٢ تحقيق محبَّتِهِ سبحانه، فيترك معصيته محبَّةً لَهُ؛ فإن المُحِب لمن يُحِبُّ مُطِيع.
- ٣ ـ استحضار النُّعْمَةِ والإِحْسَانِ؛ فإن الكريم لا يُقَابِل بالإساءة مَنْ أَحْسَن إليه،
 وإنما يفعل هذا لئام الناس.
- ٤ ـ استحضار الغضب والانتقام؛ فإنَّ الرَّبَّ تَعَالَى إذا تمادَى العَبْدُ في مَعْصِيتِهِ غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شَيْءٌ.
 - ٥ ـ ملاحظة الفَوَات، وَهُوَ مَا يفوته بالمعصية مِنْ خَيْرَي الدُّنْيَا والآخرة.
- ٦ استحضار لذة القَهْر والظَّفَر؛ فإنَّ قَهْرَ الشَّهْوَةِ والظَّفَر بالشيطان له حلاوة ومسَرَّة وفَرْحَة عند مَنْ ذَاقَ ذلك أعظم من الظَّفَر بعدوِّهِ من الآدميِّنَ.
- ٧ انتظار العِوَض، وهو ما وَعَدَ الله سبحانه من تعويض مَنْ تَرك المحارم الأجله،
 ونهى نَفْسه عن هواها.
 - ٨ ـ استحضار المعية، وهي نَوْعَانِ: معية عامَّة، ومعِيَّة خاصَّةٌ.
 - فالعامة: اطِّلَاعُ الرَّبِّ عَلَيْهِ، وكونه بعينه، لا تَخْفَى عليه حاله.
- والمقصود هنا: المعية الخاصة، وهي التي تقتضي النَّصْر والتَّأْييد لمن أُضِيْفَت له، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ السَّنبِرِينَ ﴿ إِلَى البقرة: ١٥٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ إِلَى النحل: ١٢٨] (١٠ .
- ٩ ـ الخوف من المُعاجلة والمُبَاغَتة، وهو أن يخاف أن يُعَاجِلَهُ الأَجَل، فيأخذه الله على غِرَة، فيُحَالُ بَيْنَهُ وبين ما يشتهي مِنْ لَذَّاتِ الآخِرَةِ.
- ١٠ ـ التفكر في البلاء والعافية؛ فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها؛ فأهل البلاء هم أهل المعصية، وإن عُوفِيَتْ أَبْدَانهم.
 أَبْدَانُهُمْ، وأهل العافية هم أهل الطاعة، وإن مَرِضَتْ أَبْدَانهم.

⁽١) انظر: (فتح البرية بتلخيص الحموية؛ (٥٧ ـ ٥٨).

 ١١ ـ أن يُعوِّد باعث الدِّين ودَواعِيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج قليلًا قليلًا، حتى يُدْرِكَ لَذَّة الظَّفر، فتقوى حينئذ هِمَّتُهُ.

١٢ - كف الباطل عن حديث النَّفْس، وإذا مَرَّتْ بِهِ الخواطر نفاها، ولا يُؤويها
 ويساكنها؛ فإنَّها تصير أماني، وهي رؤوس أموال المفاليس.

١٣ ـ قَطْعُ العَلَائِقِ والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهَوَى، فيصرف هَوَاهُ إلى ما ينفعه، ويَسْتَعْمِلُه في تنفيذ مراد الرّب تعالى؛ فإن ذلك يدفع عنه شَرّ استعماله في معاصه.

١٤ - صَرْف الفِكْر إلى عجائب آيات الله التي نَدَب عباده إلى التفكّر فيها، وهي آياته المَثْلُوة، وآياته المَثْلُوة، وآياته المَثْلُوة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه وساوس الشيطان.

١٥ ـ التفكر في الدنيا، وسرعة زَوَالِهَا، وقُرْب انقضائها، فلا يَرْضى لنفسه أن يتزوَّد منها إلى دار بقائه، وخلوده بأخس ما فيها وأقله نفعًا إلا ساقط الهِمَّة، دَنِيء المروءة، ميّت القلب.

١٦ - تعرّضه إلى مَنِ القلوب بين إصبعيه، وأَزِمَّهُ الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه، فَلَعَلَّهُ أن يُصَادف ساعة من الساعات التي لا يُسْأَل الله فيها شيئًا إلا أعطاه.

١٧ ـ أن يعلم العبد أنَّ تَفْرِيغَ المَحل شرطٌ لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدَّغَل شرط لكمال الزَّرْع، فإذَا طَهَرَ العبد قلبه، وقَرَّغَهُ مِنْ إِرَادَة السَّوء وخواطره، وبذر فيه بَذْر الذِّكْر والفِكْر والمحبة والإخلاص، وعرَّضَهُ لمهابٌ رياح الرحمة، وانتظر نزول الغيث في أوانه كان جديرًا بحصول المُغَلّ.

 ١٨ - أن يعلم العبد بأن فيه جاذبَيْن متضادَّيْنِ، ومِحْنته بين الجاذبَيْن: جاذب يجذبه إلى الرّفيق الأعلى من أهل عِلْيين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين.

١٩ ـ أن يعلم العبد أن الله سبحانه خَلَقه لبقاء لا فناء له، ولِعِز لا ذُلَّ معه، وأَمْن لا خوف فيه، وغِنَاء لا فَقْرَ معه، ولَذَّة لا أَلَم معها، وكمال لا نَقْصَ فيه.

٢٠ ـ ألَّا يغتر العبد باعتقاده أن مجرَّد العِلْمِ بِمَا ذَكَرْنا كافٍ في حصول المقصود،
 بل لا بد أن يُضِيف إليه بذل الجهد في استعماله، واستفراغ الوسع والطاقة فيه\(١).

قال ابن القيم كَثِلْلهُ: «الصبر عن الشهوة أَسْهَل من الصبر على ما تُوجِبهُ الشهوة، فإنها إما أن توجب أَلْمًا وعقوبة، وإما أن تقطع لذَّة أكمل منها، وإما أن تُضَيِّع وقتًا إضاعتُه حسرةٌ وندامةٌ، وإما أن تَثْلُم عِرْضًا توفيرُه أنفع للعبد من ثَلْمه، وإما أن تُذهب

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عدة الصابرين) (١٠٢ ـ ١١٣) باختصار وتصرف.

مالًا بقاؤه خيرٌ له من ذهابه، وإما أن تَضَع قَدرًا وجاهًا قيامُه خير من وَضْعِه، وإما أن تَسُلُب نعمة بقاؤها ألَّذَ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تَطُرُق لِوَضِيْع إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تَجْلِب همًّا وغمًّا وحُزْنًا وخوفًا لا يقارب لذَّة الشهوة، وإما أن تُشْمِت عدوًّا، وتُحْزِنَ وليًّا، وإما أن تُشْمِت عدوًّا، وتُحْزِنَ وليًّا، وإما أن تَقْطع الطريق على نِعْمَة مقبلة، وإمًّا أنْ تُحْدِث عَيْبًا يبقى صفة لا تزول؛ فإنَّ الأعمال تُورثُ الصفات والأخلاق، (). اهـ.

ثانيًا: الأُمور المُعِينَة على الصبر عن المعصية:

اعلم أن الصبر عن المعصية ينشأ من عدة أسباب، منها:

 ١ حلم العبد بِقُبْحِهَا ورذَالتها ودناءتها، وأن الله إنما حَرَّمَهَا، ونَهَى عنها صيانة وحماية من الدَّنايَا وَالرَّذائل.

٢ ــ الحياء من الله ﷺ؛ فإن العبد متى عَلِمَ بِنظره إليه، وأنه بمرأى منه ومشمع،
 وكان حييًا استحيا مِنْ رَبِّه أن يتعرَّض لمساخطه.

٣ ـ مراعاة نِعَمِهِ عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تُزيلُ النُّعم.

خُوْف الله وخشية عِقَابِهِ، وهذا السبب يَقْوَى بِالْعِلْم.

مَحَبَّةُ اللهِ، وَهِيَ أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبِ مطيعٌ، وكُلَّمَا قَوِيَ سُلْطَان المحَبَّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقْرَى.

ثُمَّ اغْلَمْ أَنَّ المحبة المُجَرَّدة لا تُوجِب هذا الأثر ما لم تَقْتَرِنُ بإِجْلَالِ المحبوب وتعظيمه، فإذا قارَنْهَا الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة.

 ٦ ـ شَرَف النَّفْس، وزكاؤها، وفضلها، وأَنَفَتُها، وحَمِيَّتُها أَن تُختَار الأسباب التي تَحْطَها، وتضع من قَدْرها، وتخفض منزلتها.

 ٧ ـ قوة العِلْم بسوء عاقبة المعصية، وقُبْح أثرها، والضرر الناشئ منها؛ من سواد الوجه، وظلمة القلب وضِيقِه وغَمَّه وحُزْنِه وألمِه.

ومنها: فَقْره بعد غِنَاهُ، ونقصان رزقه.

ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لَبِسَها بالطاعة.

ومنها: حصول البغْضة والنُّفْرة منه في قلوب الناس.

⁽۱) ﴿ الفوائد ﴾ (ص۲۰۲ ـ ۲۰۳).

ومنها: ضياع أعز الأشياء عليه، وأنْفَسها، وأغلاها؛ وهو الوقت الذي لا عِوَضَ منه، ولا يعود إليه أيدًا.

ومنها: طَمَع عدوِّهِ فيه، وظَفَره به.

ومنها: الطُّبْع والرَّين على قَلْبِهِ.

ومنها: أن يُحْرَمَ حَلَاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان.

ومنها: أن تمنع قلبه من تَرَحَّله من الدنيا، ونزوله بساحة القيامة.

ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عنه.

ومنها: أن الذَّنْب يستدعي ذنبًا آخر، ثُمَّ يقوى أحدهما بالآخر، فيستدعيان ثالثًا، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعى رابعًا، وهلُمَّ جَرًّا، حتى تَغْمُرُهُ ذنوبه، وتُجيط به خطيئته.

ومنها: عِلْمه بفوات ما هو أحب إليه وخيرٌ له منها، فإنَّهُ لا يجمع الله لعبده بين لذَّة المحرَّمات في الدنيا ولذَّة ما في الآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُمْرَئُنُ الَّذِينَ كَثَرُوا عَلَى النَّالِ أَذْهَبَتُمْ طَبِّبَكِرُهُ وَ هَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا وَاسْتَمَنَّقُمُ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠].

ومنها: عِلْمه بأنَّ عَمَلَهُ هو وليّه في قَبْرِهِ، وأنيسه فيه، وشفيعه عند رَبِّه، والمُخَاصِمُ والمُحَاجّ عنه.

ومنها: عِلْمه بأن أعْمَال البرّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتضعد إلى الله به. وأعمال الفجور تهوي به، وتجذبه إلى الهاوية.

ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضَيْعَة على مَنْ دَخَله، فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبًا للصوص وقُطًاع الطريق.

ومنها: أنه بالمعصية قد تعرَّض لمحْق بَرَكَتِهِ.

وبالجملة: فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يُجِيط بها العبد عِلْمًا، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها عِلْمًا.

٨ ـ قِصَر الأمل، وعِلْمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية، وهو مُزْمع على المخروج منها، أو كراكب قال في ظِلِّ شَجَرة، ثم سار وتركها، فَهُوَ ـ لعِلْمه بقِلَة مُقَامِه، وسرعة انتقاله ـ حريص على تركِ مَا يُثْقله حمْله، ويضرّه، ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحَضْرَتِه.

٩ مجانبة الفضول في مَطْعَمِهِ، ومشربه، وملبسه، ومنامه، واجتماعه بالناس؛ فإنَّ وقد الدَّاعي إلى المعاصى إنما تنشأ من هذه الفضلات.

 ١٠ وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بِحَسَب قوَّة إيمَانِه، فكُلَّما كان إيمانه أقوى كان صبره أتمّ، وإذا ضَمُفَ الإيمان ضَعُفَ الصبر.

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب، ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة، والآثار الجميلة)(١).

ثالثًا: الأمور المعينة على الصبر على الأذى الواصل إليه من الخلق:

فهناك أمورٌ تُعِين على هذا النوع من الصبر، وقد ذكر جملة منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة عنوانها: (قاعدة في الصبر)(٢):

اأحدها: أن يشهد أنَّ الله تعالى خالقُ أفْعَالِ العباد، فلا يتحرَّك شَيْء إلا بمشيئته،
 فانظر إلى الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَيْكَ، ولا تنظر إلى فِعْلهم بك تَسْتَرِحْ مِنَ الهَمِّ والغَمِّ.

الثاني: أن يشهد العبد ذُنُوبَهُ، وأن الله سَلَّطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُمْ مِن مُصِيكَ قِيمًا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ [الشورى: ٣٠].

الثالث: أن يشهد العبد حُسْن الثواب الذي وَعَدَه الله لمن عفا وصَبَر، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَرُواْ مَيْنَةُ مِنْلُهُمُ فَمَنْ عَلَى اللَّهِمُ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أؤرّتُهُ ذلك مِنْ سَلَامَةِ القلب لإخوانه، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذّته ومَنْفَعَته عاجلًا وآجلًا، على المَنْفَعة الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة، كما يدخل في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ النّمْينِينَ ﴿ وَاللّهُ يُحِبُّ النّمْينِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

الخامس: أن يعلم أنَّه ما انتقم أحد لنفسه قط إلَّا أَوْرَثُهُ اللهُ ذَلِكَ ذُلَّا يجده في نَفْسه، فإذا عفا أَعَرُهُ الله، وقد قال النبي ﷺ: ﴿وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا (٣٠).

السادس: أن يشهد أن الجزاء مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، وأنه نَفْسه ظالم مذنب، وأن مَنْ عَفَا عن الناس عفا الله عنه، ومَنْ غَفَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ.

السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نَفْسه بالانتقام ضاع عليه زمانه، وتَفَرَّقَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين، (٥٨٨/٢ ـ ٥٩٨) باختصار وتصرف.

⁽٢) فجامع المسائل؛ (١٦٨/١ ـ ١٧٤) بتصرُّف واختصار.

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة داري المرابع ا

الثامن: أن يستحضر أن رسول الله ﷺ لم ينتصر لنِفْسه قط(١)، مع أن أذاه أذّى لله، ويتعلّق به حقوق الدّين، وأن نَفْسه أشرف الأنفس وأزْكَاهَا وأبرّها.

التاسع: أن يَشْهَدَ معيَّة الله ومحبَّته له إذا صَبر، قال تعالى: ﴿وَاسْبِرُوٓأَ إِنَّ اللّهَ مَعَ السّبرِينَ ﴿﴾ [الانفال: ٤٦]، وقال: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الصّبرِينَ ﴿﴾ [ال عمران: ٤٦].

العاشر: أن يشهد أن الصبر نِصْف الإيمان، فإذا صبر أحرز نِصْف إيمانه من النَّقْص.

الحادي عشر: أن يشهد أن صَبْرَه حُكُم منه على نَفْسه، وقهرٌ وغلَبَة لها، فمتى كانت النَفْس مقهورة معه مغلوبة، لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك.

الثاني عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل مَنْ صَبَرَ، ومَنِ انْتَصَرَ لنَفْسه وَكَله الله إلى نَفْسه، فكان هو الناصر لها، فأين من نَاصِره الله خير الناصرين إلى مَنْ نَاصِره نَفْسه أعجز الناصرين وأضعفهم؟!

الثالث عشر: أن صبره على مَنْ آذاه واحتماله له يُوجِب رجوع الخَصْم عن ظلمه، ويوجِب ندامته واعتذاره، ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مُسْتحيًا منه، نادمًا على ما فعله، بل يصير مُواليًا له، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ آَدَفَعٌ بِاللِّنِي هِيَ آَحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي مِنْ أَنْكُ وَلِئٌ حَمِيدُ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُكًا وَمَا يُلَقَّلُهَا ۚ إِلَّا ذُو حَظِّهِ ﴾ [نصلت: ٣٤، ٣٥].

وشَتَم رجل ابن عباس فيها، فلما قضى مقالته قال: «يا عكرمة! انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه، واستحياه (٢٠٠٠).

الرابع عشر: أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شَرّ خَصْمه، وقوة نَفْسه، فإذا صبر وعفا أمِنَ مِنْ هَذَا الضَّرَر.

المخامس عشر: أنَّ مَنِ اعْتَادَ الانْتِقَامَ وَلمْ يَصْبِر لا بد أن يقع في الظلم؛ فإن الغضب يَخْرُج بصاحبه إلى حَدُّ لَا يَعْقِل معه ما يقول ولا ما يفعل.

السادس عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة، أو رفع درجة؛ فإذا انْتُقَمَ ولم يصبر لم تكن مُكَفّرة لسيّته، ولا رافعة لِدَرَجَتِهِ.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة ريجًا.

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الخم الغضب، كما عزاه إليه الزبيدي في التحاف السادة المتقين،
 (٣٣/٨)، وحسنه المحب الطبري في الأخائر العقبي، (ص٣٨٨).

السابع عشر: أنَّ صَبْرَهُ وعفوه من أكبر الجند له على خصمه، فإن مَنْ صَبر وعفا كان ذلك مُوجِبًا لذُلَّ خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس.

الثامن عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نَفْس الخصم أنه فوقه، وأنه قد رَبِحَ عليه، فلا يزال يرى نَفْسه دونه، وكفي بهذا فضلًا وشَرَقًا للعفو؟.

والنفوس الشريفة التي شرُفت بما تحمله من المعاني الطيّبة، والعقائد الصحيحة، والأعمال القويمة تنجذب إلى الأعلى، وترتفع هِمَم أصحابها، ويكون اشتغالها بمعالي الأمور.

وأما النفوس الوضيعة فتسعى لسفاسف الأمور وسافلها، وتتطلُّع إليها.

التاسع عشر: أن نعرف طبيعة كل أحد ممَّن نَتَعَامَل معه من الناس، فنُعَامِلُهُ بمقتضى ما نَعْرفُه من حاله.

فلعلَّك تجد الرجل من عادته ألا يضبط لسانه، فتنفلت منه الكلمة الساقطة المؤذية وهو لا يشعر بها، ولا يقصد بها أذى أحد من الناس، ولكنها عند التحقيق والتأمل تكون مما ألقاه الشيطان على لسانه.

فعِلْمنا بأنه سليم الناحية، خالي الصدر من إضمار السوء، مع عِلْمِنَا بهذا الداء فيه مما يُعِين على الصبر على أذاه واحتماله، ولعله إذا ذُكّر نَدِم وتأسَّف لما بَدَرَ منه.

العشرون: أن يجعل العَبْد حظّ نَفْسه خَلْف ظهره، ولا يَكْتَرِث بما يسمعه من الناس، وما يَصِله من أذاهم، بل ويُحْسِن الظنّ بمَنْ أَسَاءَ إليه، ويحمل كلامه على خير محامله.

وأمًّا مَنْ تَتَبَّعَ الناس في زلَّاتِهِمْ، وسَقَطَات ألسنتهم، وأَسَاءَ الظَّنَّ بِهِمْ، وحاسَبَهُمْ على كل حركاتهم وسكناتهم؛ فإنه حرِيٌّ أن يُنَغِّص عليه عيشه، وتتتابع الأحزان على قلبه، ولا يكاد يصفو له خليل أو صاحب.

عقبات في طريق الصبر

وقد نَصَب الشيطان في طريق الخير كل عَقَبَة يستطيع وضْعَها؛ ليصدّ عن سبيل الله، وجعل على طريق الصبر عَقَبَة كؤودًا، وهي ضَعْف العزيمة، وقلَّة الاحتمال، وجعل مِنْ دُونِهَا عَقَبَات وعَقَبَات. فَمِنْ ذَلِك:

١ ـ العَجَلَة: قال تعالى: ﴿ عَلِقَ ٱلإَثْنَانُ مِنْ عَجَلِّ ﴾ [الانبياء: ٣٧]، وفي الحديث: «التَّأنَّى مِنَ اللهِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ (١٠).

وقد قال مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز حين وَلَاهُ مِصْرَ: الا تَعْجَلُ بالعُقُوبَةِ إذا أشكل على الرتجاعها، (٢٠).

وقد قبل^(۳) :

تَمَانَ وَلَا تَسَعْبَ لَ وَكُنْ مُسَمَّرَفِّ قَسَا وَكُنْ رَاحِمًا بِالنَّاسِ تُبْلَ بِرَاحِمِ ٢ ـ الياس: والياس والصبر لا يجتمعان أبدًا؛ ولذلك فالمؤمن لا يَيْأس.

٣ _ الضيق: وهو ضيق الصَّدْر عن الاحتمال، مما يؤدِّي في الغالب إلى سوء التصرُّف.

٤ ـ الغضب: وهو عدو الصبر، وأكبر مُعِين للشيطان على ابن آدم.
 فعن أبى هريرة ﷺ، أن رجلًا قال للنبى ﷺ: أوصنى، قال: ﴿لَا تَغْضَبُ ، فردَّدَ

ولذلك؛ كان الذي يملك نَفْسه عند الغضب أعْظَم الناس قُوَّة، وأَشدَهم صبرًا واحتمالًا لأذَى الخلق.

والغضب يؤول إلى التَّقَاطُع ومنع الرفق، ورُبَّما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه، ويُقْرط في أذَاهُ.

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱۲) من حديث سهل بن سعد ﴿ وضعفه الترمذي، والألباني في الجامع (۲۰۱۲). ورُوِيَ أيضًا من حديث أنس ﴿ أخرجه البيهقي (۲۲،۱۰) وغيره، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۹۵)، وفي الباب عن ابن عباس، وعقبة بن عامر ﴿ وعن الحسن مرسلًا، راجع: «اللآلئ المنثورة» للزُّرْكَثِي (۲۲٪)، و«المقاصد» (۲۱۲)، و«كشف الخفاء» (۲/ ۲۰).

⁽٢) ﴿ بهجة المجالس؛ (١/ ٢٦٧). (٣) المصدر السابق (١/ ٣٦٧).

⁽٤) أخرجه البخاري (٦١١٦).

 ١ - الصبر يُنير الطَّرِيقَ، وذلك أنه يهدي العبد للخير، ويدله عليه، ويأخذ بيده؛ فَلا يَزَالُ العبد مُسْتَضِيًّا بالصَّبْر، ومُسْتَمرًا على الصَّوَاب.

فعن أبي مالك الأشعري ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: ٤... والصَّلَاةُ نُورٌ، والصَّلَاةُ نُورٌ، والصَّلَاةُ نُورٌ،

٢ - الصبر يُعِينُ عَلَى تحمُّلِ المشاقّ: فالصَّبْرُ عَوْنٌ على تحمّل ما يشق من تكاليف شرعيَّة، والقيام بها طاعة لله بنَفْس مطمَوْنَة رضيَّة إن كانت أوامر، وحَجْز النَّفْس وقهرها عن ارتكابها إن كانت نواهي، والصبر عليها، واحتسابها عند الله إن كانت أقدارًا مؤلمة.

قال تعالى: ﴿وَاَسْتَعِينُواْ بِالصَّهْرِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَهَا لَكِيدِةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ كَاللَّهُ وَمَنْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ كَانُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا

وعن أبي ذر ه قال: قال رسول الله ع : (يَا أَبَا ذَرٌ)، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك! فقال: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ البَيْثُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ؟ ويعني: القبر - قلت: الله ورسوله أعلم - أو: ما خَارَ الله لي ورسوله -، قال: (حَلَيْكَ بالصَّبْر) أو قال: (تَصَبَرُهُ) (٣).

وعُن أنس فَ قَال: مرَّ النبي قَتْ بامرأة تبكي عند قَبْرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي، الحديث (). الحديث ().

وقال عمر بن عبد العزيز كَتَلَهُ: «الرُّضَا قليل، والصبر مُعَوَّل المؤمن، (٥).

⁽١) انظر: (نضرة النعيم؛ (٦/ ٢٤٧١ _ ٢٤٧٢).(١) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه أبو داود (٤٢٦١، ٤٤٠٩) واللفظ له، وابن ماجه (٣٩٥٨)، وصحّحه ابن حبان (٣٩٥٨) أخرجه أبو داود (٦٦٨، ١٥٦٨)، والنَّمَيِي، والألباني في (١٥٦/٣)، والحاكم (١٠٦/٨). والإرواء (١٠١/٨).

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في ازوائد الزهد؛ (ص٢٩٣). وهناد في الزهد؛ (٣٩٣)، ومن طريقه أبو نميم في اللحلية؛ (٣٤٧).

وعن خباب بن الأرت رها قال: شَكَوْنَا إلى رسول الله عَلَيْ وهو متوسَّدٌ بُرْدَة له في ظِلَ الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلُكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالمنشَارِ، فيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فيُشَقَّ بِالْتَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُهُشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، أَنْ عُصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، (۱).

٣ ـ الثبات على الحق، قال شيخ الإسلام كَالَهُ: (وليصبر على ما يَعْرِض له من الموانع والصوارف؛ فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه، ويكتب الإيمان في قلبه (٢). اهـ.

وفي حديث أصحاب الأُخْدُود، لمَّا أمر المَلِك بالأخاديد، فخُدَّتْ في أفواه السُّكَك، وأَضْرَم النيران، وقال: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عن دينه فأخْمُوه (٣) فيها ـ أو قيل له: اقتحم ـ؛ ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبِيٍّ لهَا، فتقاعست أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فقال لها الخلام: يا أُمَّهُ، اصْبِرِي؛ فَإِنَّكِ عَلَى الحَقِّ (٤).

ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته، قال الذين يريدون الحباة الدنيا في حَسْرة وتلهُّف: ﴿يَلَيْتُ لَنَا مِثْلَ مَا أُونِيكَ قَنُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِيرٍ ﴿ عَظِيرٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِيكَ أُونُوا الْمِلْمَ وَيَلَكُمُ اللَّهُ عَظِيرٍ ﴾ أُونُوا الْمِلْمَ وَيْلَكُمْ وَيَلْ مَدْلِكًا وَلَا يُلَقَّنَهُمُ إِلَّا الْعَكَيْرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ وَعَيلَ مَدْلِكًا وَلَا يُلَقَّنَهُمُ إِلَّا الْعَكَيْرُونَ ﴾ [القصص: ٧٩].

٤ ــ النَّجاح في الابتلاء: فعن أنس بن مالك فها، عن النبي هي قال: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ قُومًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ› (٥).

٥ ـ الأجر والقَوَاب ودخول الجنّة: فالصّبر من صفات عباد الرحمٰن التي استحقوا بِهَا الجنّة العَالِيَة بفضل الله، ولُقُوا فيها التَّحِيّة وَالسَّلَامَ، قال تعالى: ﴿ أَوْلَابُهِكَ يُجَرَّدُكَ ٱلنَّرْهَانَ عَالَى اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ اللهِ الله

وقال تعالى: ﴿وَزُرِيَّتِهِمُّ وَالْمَلَيَكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم ثِن كُلِّ بَاْبٍ ۞ سَلَامٌ عَلَيَكُم بِمَا صَبَرَثُمُّ فَيْعَمَ عُغَى الدَّارِ ۞﴾ [الرعد: ٣٣ - ٢٤].

أخرجه البخاري (٣٦١٢).
 أخرجه البخاري (٣٦١٢).

 ⁽٣) هكذا هو في عامة النُسَخ من "صحيح مسلم"، ونقل القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٨/
 (٥٥٧) اتفاق النسخ على هذا، ووقع في بعض النسخ عند النووي: (فأقحموه).

٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٥) من حديث صهيب ظله.

⁽٥) سبق تخريجه.

⁽٦) راجع: اتفسير ابن كثيرة (٦/ ١٣٣).

وقال تعالى: ﴿وَجَزَعُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّهُ وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ١٢].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَهُ: (ولمَّا كان في الصبر من حَبْس النَّفْس، والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن؛ من التَّعَب والنَّصَب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنَّةِ الَّتِي فيها السَّعة، والحرير الذي فيه اللِّين والنَّعومة، والاتُّكَاء الذي يَتَضَمَّن الرَّاحَة، والظِلال المنافية للحرَّ^(١).اهـ.

قىال تىعىالىي: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَيْعَاتَهُ وَجِّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَأَنفَقُواْ مِثَا رَزَفْتَهُمْ مِثَرًا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٤٣٠ [الرعد: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاشُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَنُبْوِّنَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُواً تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ يَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمْيِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْوَكُلُونَ ۞﴾ [العنكبوت: ٥٨ ـ ٥٩].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتْلَقْهُ: ﴿ وَإِذَا عَظَمَتِ الْمِحْنَةِ كَانَ ذَلْكَ لَلْمُؤْمِنِ الصالح سَببًا لِعلُو الدرجة وعظيم الأجر؛ (٢). اهـ.

وعن أنس ظلى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهُ قال: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْتَيْهِ فَصَبَرِ عَوَّضْتُه مِنْهُمَا الجَنَّةَ (٣).

وعن أبي هريرة ظله، أن رسول الله على قال لِنِسْوَة من الأنصار: ﴿ لَا يَهُوتُ لِإَحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ٠. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟! قال: ﴿ أَوِ اثْنَيْنِ؟ ﴾ (٤).

وقال سفيان الثوري كَثَلْقُهُ: ﴿مَا ضَرَّهُمْ مَا أَصَابَهُمْ فِي الدنيا، جَبَرَ الله لهم كل مصيبة بالجنة) (٥).

وكما قيل:

اصْبِرْ فَصَبْرُ المَرْءِ بِالرَّحْمَنِ وَالصَّبْرُ شَطْرُ الدِّينِ وَالإيمَانِ وَاللَّهُ يُعْطِي الصَّابِرِينَ أَجُورَهُمْ مِنْ غَيْسِ عَدُّ مِنَّةُ ٱلرَّحْمَنِ الصَّابِرُونَ هُمُ النُّسِيَاءُ بِأَرْضِنَا وَمَكَانُهُمْ نِي جَنَّةِ الرَّضُوانِ ٦ - الفلاح في الآخرة: قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصَبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُوا أَلَّهَ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

قال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي كَنْلَلُّم: ﴿فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لا سَبِيلَ إلى الفلاح بدون

⁽٢) (الاستقامة) (٢/ ٢٦٠). (١) دجامع الرسائل؛ (١/ ٨٤).

⁽٣) تقدم تخریجه.

⁽٤) أخرجه مسلم (٢٦٣٢/١٥١). (٥) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٧٩/٧).

الصبر والمُصَابَرة والمُرَابَطَة المذكورات، فلم يفلح مَنْ أفلح إِلَّا بِهَا، ولم يَفُتْ أَحَدًا الفَلاحُ إِلا بالإخْلَال بها أو ببعضها ١٠٠٠.اهـ.

٧ - مجازاتهم بأحسن الأعمال: قال تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
 كَانُوا يَتَمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٦].

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "قَسَمٌ مِنَ الرَّبِّ عَلَىٰ مُتَلَقَّى باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم؛ أى: ويَتَجَاوَز عن سيِّنها (٢٠). اهـ.

٨ ـ توفيتهم أجورهم بغير حساب: قال تعالى: ﴿إِنَّا يُوفَى ٱلشَّبِرُونَ آَجَرُهُم بِفَيْرِ حِسَابٍ
 ١٤٥ ـ [الزمر: ١٠].

قال ابن جُزَي رحمه الله تعالى: ﴿قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور، من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلَّا الصبر؛ فإنه لا يُحْصَر أجره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا يُوقَى الصَّيْرُونَ أَجْرَهُم بِنَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّا رَاهِ.

٩ ـ محبة الله للصابرين: قال تعالى: ﴿وَاللهُ يُحِبُ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ إِلَى عمران: ١٤٦]،
 وهذا أعظم شرف لهم، وأكرم عطاء، وأجل كرامة.

١٠ معيّة الله: قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ مَعَ ٱلمَّدِينَ ﴿ البقرة: ١٥٣]، وفي هذا دليل على أنه مُعَان من قِبَلِ الله، وأن ألله يُعِين الصابر، ويُؤيِّده، ويكْلُؤه، حتى يتم له الصبر على ما يحبّه الله.

١١ ـ لهم البشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية: قال الله على: ﴿وَيَشِيرِ اللهِ عَلَيْمِ صَلَوْتُ الشَيرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ إِللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلَوْتُ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَا اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَا اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْمِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُلْكُولُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهِل

فَ الْغِمْ الْعِدْلَان، ونعمت العِلَاوة، فِالهُدَى خلصوا من الضلال، وبالرَّحْمَةِ نجوا من الشقاء والعَذَاب، وبِالصَّلَاةِ عَلَيْهِم نالوا مَنْزِلَةَ القُرْبِ والْكَرَامة.

والضالون حصل لهم ضِد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة، والوقوع في ضِدُّ الرَّحْمَة؛ من الأَلَم والعذاب والذَّم، واللَّعن الذي هو ضِدُّ الصَّلَاة، (١٠).

١٢ ـ السلامة من الشرور: ففي الصبر السلامة من شَرّ الأشرار، ووقاية مِنْ كَيْدِ الفُجَّار، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ نَصْمِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَعْمُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَمْمَلُوك فِي عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

⁽١) انفسير السعدي؛ (ص٢٧٣). (٢) انفسير ابن كثير؛ (٦٠١/٤).

⁽٣) (التسهيل لعلوم التنزيل) (١/ ٦٥).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (٨٩٩/٢).

١٣ ـ النصر: ﴿ وقد ذكر الله الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من كتابه ، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين ، وعلى مَنْ ظَلَمَه من المسلمين ، ولِصَاحِبِه تكون العاقبة ، قال الله تعالى : ﴿ بَكَ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَرِهِم هَذَا يُسُودُكُم رَبُكُم مِنسَة ءَالني مِن المسلمين ﴿ وَالْ عمران: ١٢٥] . . . وقال الله تعالى : ﴿ إِن تَمْسَكُم صَنَةً شَوْهُم وَإِن تُصِبَكُم سَيَعَة يَشَرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَعْمَرُوا لَهُ الله تعالى . ﴿ إِن تَمْسَرُكُم الله الله تعالى . ﴿ إِن تَمْسَرُكُم الله الله تعالى . ﴿ إِن تَمْسَرُكُم الله عِنْهُ الله وَان عَلَيْ الله وَان اله وَان الله وَان وَان الله وَان وَان الله وَان الله وَان الله وَان الله وَان الله وَان الله وَان

وقال إخوة يوسف له: ﴿أَوِنَكَ لَأَنَتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَاۤ أَخِیُّ قَدْ مَرَّ اللَّهُ عَلِمُنَاؓ إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصَّـٰبِرَ فَإِكَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُثْسِنِينَ ۞ [يوسف: ٩٠]،(١) وقد قال النبي ﷺ: «النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرْجُ مَعَ الْكَرْبِ،(٢).

١٤ - التمكين: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ﴿ سُئِلَ السّافعي كَالله: أيما أفضل للرجل: أن يُمَكَّن _ يعني: فيشكر الله عَلَى _ أو يُبتّلَى؟ _ يعني: فيصبر _، قال: لا يُمكَّن حتَّى يُبتّلَى، والله تعالى ابتّلَى أولي العَزْمِ من الرسل، فَلَمَّا صَبَرُوا مَكَّنَهُمْ، "). اهـ.

وقال شيخ الإسلام تَثَلَثُهُ: ﴿ جَعَلَ الله الإمامة في الدِّين موروثة عن الصبر واليقين: ﴿ وَيَحَكُنُنَا مِنْهُمْ آبِمَةُ يَهَدُونِكَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا أَ وَكَاثُوا بِعَايِنِنَا يُوقِئُونَ ﴾ [السبجدة: ٢٤]؛ فإن الدِّينَ كله عِلْم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بُدَّ فِيهِ من الصبر، بل وطلب عِلْمه يحتاج إلى الصَّبْرِ، كَمَا قَالَ معاذ بن جبل في: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ؛ فَإِنَّ طَلَبَهُ للهِ عِلْمه صدفة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدفة، ومذاكرته تسبيح، به يُعْرَف الله ويُعْبَد، وبه يُمَجَّد الله ويوحَّد. يرفع الله بالعلم أقوامًا، يجعلهم للناس قادة وأثمة يهتدون بهم، وينتهون إلى رايهم، ().

فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴾ إِنَّ ٱلْإِنْكُنُ لَنِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿وَالْكُلُ وَالْأَيْفَكُو العصر: ١، ٢]، فالعِلْم النافع هو أصل عِبْدُنَا إِبْرَهِمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْتُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدُو ﴾ [ص: ٤٥]، فالعِلْم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغيّ، فالضلال العمل بغير عِلْم، والغيّ اتباع الهوى، قال تعالى: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ مَا مَلَ مَاحِبُكُمْ العمل بغير عِلْم، والغيّ اتباع الهوى، قال تعالى: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ مَا مَلَ مَاحِبُكُمْ

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى، (١٠/ ١٧٥ ـ ٢٧٦).

⁽۲) تقدم تخریجه. (۳/ ۱۳).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٣٨/١) بنحوه.

وَمَا غَوَىٰ ۞﴾ [النجم: ١، ٢]، فلا يُنال الهدى إلا بالعلم، ولا يُنال الرَّشَادُ إِلَّا بِالصَّبْرِ؛ ولهذا قال عليُّ ﷺ: ﴿أَلَا إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإيمان بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الجَسَدِ». ثم رفع صوته فقال: ﴿أَلَا لَا إِيمانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ له››(١).اهـ.

وقال ابن القَيِّم كَلَلْهُ: «الصبر لِقاح اليقين، فإذا اجْتَمَعَا أَوْرَفًا الإمامة في الدِّين، قال تعالى: ﴿وَيَحْمَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُولًا وَكَانُوا يَعْلِنَونَا يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ [السجدة: ٢٤]» (٢٠). اه.

قال ابن عُيَيْنة: ﴿أَخَذُوا بِرأْسِ الأَمْرِ فَجَعَلَهُمْ رؤساءٌ (٣).

وقال ابن القيم كَلْلَهُ: ﴿ جَمَع سبحانه بين الصَّبْرِ واليَقِينِ؛ إِذْ هُمَا سعادة العبد، وفَقْدَهُما يُفْقِده سعادته؛ فإن القلب تَطْرُقُه طوارق الشهوات المُخَالِفة لأمْرِ اللهِ، وطوارق الشبهات المخالِفَة لخَبْرِه، فبِالصَّبْرِ يَدْفع الشَّهَوات، وباليقين يَدْفع الشبهات؛ فإن الشَّهْوَة والشُّبْهَة مضادَّتَان للدِّينِ من كُلُّ وَجْهِ، فلا يَنْجُو من عذاب الله إلَّا من دفع شهواته بالصَّبْرِ، وشبهاته بالْيَقِينِ اللهُ. اهد.

١٥ ـ بالصبر يرتفع العبد: قال ابن رجب كَثَلَثُه: "فمَنْ صَبَرَ على مجاهدة نَفْسه وهواه وشيطانه غَلَبُهُ، وحصل له النَّصْر والظَفَر، ومَلَك نَفْسه، فصار عزيزًا مَلِكًا، ومَنْ جَزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غُلِب، وقُهِرَ، وأُسِرَ، وصَارَ عبدًا ذليلًا أسيرًا في يدي شيطانه وهواه.

كما قيل:

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَخْلِبُ هَوَاهُ أَقَامَهُ بِمَنْزِلَةٍ فِيهَا الْعَزِيرُ ذَلِيلُ (°).اهـ وقال ابن القيم كَثَلْهُ: «الإنسان منَّا إذا غَلَبَ صَبْرُه بَاعِثَ الهَوَى والشهوة الْتَحَقَ بِالشَّيَاطِين. وإِنْ غَلَب باعث طَبْعِهِ مِنَ الأَّيْ والشرب والجِماع صَبْرَه الْتَحَقَ بِالشَّيَاطِين. وإِنْ غَلَب باعث طَبْعِهِ مِنَ الأَكْلِ والشرب والجِماع صَبْرَه الْتَحَقَ بالبَهَائِم.

قال قتادة: َ اخلق الله سبحانه الملائكة عقرلًا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقرات بلا عقله شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان، وجعل له عقلًا وشهوة، فَمَنْ غَلَب عقْلُهُ شَهْوَتَهُ فهو مع الملائكة، ومَنْ غَلَبَتْ شهوتُه عقلَه فهو كالبهائم،، (١٠). اهـ.

⁽۱) المجموع الفتاوى؛ (۲۱/۳۹_٤٤). (۲) الفوائد؛ (ص۲۸۹).

⁽٣) امدارج السالكين؛ (٢/١٦٠).

⁽٤) ﴿رَسَالُهُ ابنَ القيم إلى أحد إخوانه؛ (ص١٨)، وانظر: ﴿إِغَانُهُ اللَّهِفَانَ (٢/ ٨٩٠).

⁽٥) (جامع العلوم والحكم) (ص٣٧٠).

⁽٦) اعدة الصابرين؛ (ص٣٧).

١٦ _ ضبط النفس: وذلك من وجوه عدة، قد مضى الكلام على جملة منها عند بيان مجالات الصبر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ: • في الصبر احتمال الأذَى، وكَظْم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وتَرْك الأَشَر والبَطّر، كمَا قال تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنْ الناس، ومخالفة الهوى، وتَرْك الأَشَر والبَطّر، كمَا قال تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَذَقْنَهُ مَمْاتَهُ مَسْتَهُ مِنْ ارْحَمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَعُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوْمُنُ كَعُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقْنَهُ مَمْاتًا بَعْدَ صَرَّلَةً مَسْتَهُ لَيَعُورُ فَي إِلّا اللّهِينَ صَبَرُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم لَيُعُورُ وَهُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

١٧ ـ الانتفاع والاتعاظ بِعِبَر التاريخ، وآيات الله في الأنفس والآفاق:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَى بِنَايَنَتِنَآ أَنْ أَخْسِجٌ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى اللهُ لَكُلِ وَنَكِيْرُهُم بِأَيْنِيمِ ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِيَكُلِّ صَنَبَّارٍ شَكُورٍ ۞﴾ [ابراهيم: ٥].

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِيغْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمُ مِّنَ مَايَنِيهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِـكُلِّي صَبَّارِ شَكُورِ ﷺ [لفمان: ٣١].

١٨ ـ نيل المطالب:

قال ابن القيم تَكَلَّفُهُ: «ما أُتِيَ مَنْ أُتِيَ إلا مِن قِبَل إضاعة الشكر، وإهمال الافْتِقَار والدعاء، ولا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ بمشيئة الله وعونه إلَّا بقيامه بالشكر وصِدْق الافتقار والدعاء، ومِلَاك ذلك الصبر، (١٠). اهد.

وقال وَهْب بن مُنَبَّه: "مكتوب في الحكمة: قُصَر الغايات ثلاث: قُصَر " السَّفَه الْغَضَبُ، وقُصَر الجلم الراحة، وقُصَر الصبر الظَّفَرَا (٤٠٠).

وقد قيل^(ه):

إِنِّي رَأَيْتُ وَفِي الْأَيَّامِ تَجْرِبَةً لِلصَّبْرِ عَاقِبَةً مَحْمُودَةَ الْأَتْرِ فَعَاقِبَةً مَحْمُودَةَ الْأَثَرِ فَضَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ يُعَالِبُهُ فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/۳۶۳).

⁽٢) الفوائدة (ص١٤٢).

 ⁽٣) قُصَر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته. ينظر: مادة: (قصر) من «الصحاح» (٢/ ٧٩٣)، «النهاية»
 لابن الأثير (٤/ ٦٩).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في اللحلم؛ (٧١).

⁽٥) أخرجها البيهقي في «الشعب» (٩٦٢٠)، ومن طريقه ابن عساكر في (٤٢/ ٥٣٠) عن علي بن أبي طالب ﷺ.

وقال أسامة بن منقذ(١):

اصْبِرْ عَلَى مَا كَرِهْتَ تَحْظَ بِمَا تَهْوَى فَسَمَا جَازِعٌ بِسَهْدُودِ إِنَّ اصْطِبَارَ الجَنِينِ فِي ظُلَمِ الْ أَحْشَاءِ أَفْضَى بِهِ إِلَى النُّودِ وَمِن ميمون بن مهران قال: (ما نال رجل من جسيمِ الخَيْرِ، نبيٌّ ولا غيره، إلا بالصَّبْرِ)(۲).

وقال مالك بن دينار: «ما من أعمال البِرِّ شَيْء إلا ودونه عَقَبَة، فَإِنْ صَبر صاحبها أَفْضَتْ بِهِ إلى رَوْح، وإن جَزع رَجَع، (٣).

وقد قيل: «الصَّبْرُ عَلَى الشَّدَائِدِ ينتج الفوائد، (١).

أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ وَمُدْمِنِ الْقَرْعِ لِـلْأَبْـوَابِ أَنْ يَلِجَـا^(٥) ١٩ ـ الصبر سبب لتحصيل كل كمال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الصبر سَبَبٌ في حصول كل كمال، فأكْمَل الخَلْقِ أَصْبَرُهم، ولم يتخَلَّف عن أحد كماله المُمْكِن إلا من ضَعْف صَبْره؛ فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمَنْ لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا أنْضَمَّ الثَّبَات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل؛ ولهذا في دعاء النبي على الدي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ الثَّبَات في الأَنْر، وَالْعَزيمَة عَلَى الرَّشْكِ (").

ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، (٧). اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَله: ﴿إِذَا انْضَافَ إلى الصبر قوّة اليقين والإيمان ترقّى العَبْد في درجات السعادة بفضل الله تعالى (^). اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَثُهُ: «الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خُلُقٌ يَتَوَلَّدُ مِنَ الصَّبْرِ وحسْنِ الظن، فإنه متى ظنّ الظَفَر، وساعده الصبر ثبت،

 ⁽١) ﴿ وَفِياتِ الْأُعِيانِ ﴿ (١/ ٤٦١).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر والثواب؛ (١٩)، وأبو نعيم في الحلية؛ (٤٠/٤) واللفظ له.

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٧١).

 ⁽١) احرجه ابو تعیم في الحلیه (١/١)
 (٤) اسیر أعلام النبلاء (٣٩٨/١٩).

⁽٥) تقدم.

⁽٦) تقدم تخريجه.

⁽٧) قطريق الهجرتين، (٢/ ٧٨٥ _ ٥٧٩).

⁽٨) قاعدة في «الصبر» (ص١٦٨) بتصرُّف يسير.

= : ([[]]) =

كما أن الجُبْن يتولَّدُ مِنْ سوء الظن وعَدَمِ الصبر، فلا يظن الظَّفَر، ولا يساعده الصبر، (١) . اهـ.

وقال أيضًا كَالله: «الصبر لِقَاحُ البَصِيرَةِ، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: ﴿إذا شُنْتُ أَنْ ترى صابرًا لا بصيرة له رأيته، وإذا شُنْتُ أَنْ ترى صابرًا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرًا بصيرًا فذاك، (٢) .اهـ.

⁽١) •الروح» (٢/ ٢٠٥).

⁽٢) الفوائدة (ص٢٩٠).

من أخبار أهل الصبر

١ - عن الحارث بن حُمَيْرَة، قال: إني لجالسٌ عند معاذ بن جبل وهو يموت، وهو يُغمَى عليه مرّة ويفيق مرّة، فسَمِعْتُه يقول عند إفاقته: «اخْنُق خَنْقَك، فوَعِزَّتِكَ إنّي لأَحِبّك، (١).

٧ - وعن أنس بن مالك ﷺ، قال: «اشتكى ابنٌ لِأبِي طَلْحَة، قال: فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هَيَّاتُ شَيْنًا، ونَحَّتْه في جانب البيت، فلمَّا جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هَدَأت نَفْسه، وأرجو أن يكون قد اسْتَرَاحَ، وظَنَّ أبو طلحة أنها صادقة، قال: فَبَات، فلمًّا أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعْلَمَتْهُ أنه قد مات، فصلى مع النبي ﷺ، ثم أخبر النبي ﷺ بما كان منهما، فقال رسول الله ﷺ: «لَمَلَّ اللهُ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا...» قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد، كلهم قد قرأ القرآن، (٢).

والمراد بقوله: (فرأيت لهما)؛ أي: لولدهما المدعو له بالبركة.

٣ ـ وعن منصور بن عبد الرحمٰن عن أمَّه قالت: الما صُلِبَ ابْنُ الزَبَيْرِ دخل ابن عمر المسجد، وذلك حين قُتِلَ ابن الزبير وهو مصلوب مطروح، فقيل له: إن أسماء في ناحية المسجد، فمال إليها، فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتَّقِي اللهَ، وعَلَيْكِ بالصَّبْرِ، فقالت: وما يَمْنَعُنِي وقد أُهْدِيَ رأس يحيى بن زكريا إلى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايا بني إسرائيل (٢٥).

٤ ـ وقيل لسعد بن أبي وقاص ﷺ ـ وهو المعروف بإجابة الدعوة ـ: لو دعوتَ الله لبَصَرِك ـ وكان قد أُضِرَ ـ فقال: «قضاء الله أحبّ إليّ مِنْ بَصَرِي، (¹²).

وعن محمد بن يزيد قال: قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إليّ مِنَ الغِنَى، والسّقم أحب إليّ مِنَ الصّحة، فقال: رحم الله أبا ذرّ، أمّا أنا أقول:

 ⁽١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٤٤) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (١١/<٢٤)، وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (١٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٤٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٣٠١).

⁽٣) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه، (٢٦/٦٩).

⁽٤) «جامع العلوم والحكم» (ص٩٨٩).

افمَنِ اتَّكَلَ على حُسْن اختيار الله له لم يتمَنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى
 له، وهذا حَد الوقوف على الرضا بما يصرف به القضاء (١١).

٦ ـ وقال المغيرة: شكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجعًا بضرسه، فقال الأحنف:
 «لقد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة، فما ذكرتها لأحده(٢).

٧ ـ ولما أرادوا قَطْع رجل حروة قيل له: لو سقيناك شيئًا حتى لا تشعر بالوَجَع؟
 قال: "إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض أمره بدَفْع؟!>(٣).

٨ ـ وكان له ابن يقال له: محمَّد، وكانَ مِنْ أَحَبُّ وَلَدِهِ، رَكَضَته بغلة فقتلته، فقال عروة: «اللَّهُمَّ كان لي بنون سبعة، فأخذت منهم واحدًا، وأبقيت سِتَّة، وكانت لي أطراف أربعة، فأخذت مني طَرَفًا وأبقيت لي ثلاثة، وايمك لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيتَ»(1).

٩ ـ وعن الربيع بن أبي مسلم، قال: "دخلت على سعيد بن جبير حين جِيء به إلى الحجاج وهو مُؤثّق، فَبَكَيْت، فقال لي: ما يُبْكِيكَ؟ قُلْت: الذي أرَى بك، قال: فلا تَبْكِ، إن هذا كان في علم الله عَلَى أن يكون، ثم قرأ: ﴿مَا أَسَابَ مِن تُمْسِبَةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِن النَّهُ مِكْمَ إِلَّا فِي كِنَا لَهُ مِنْ مَبْلِ إِنْ كَانَ في علم الله عَلَى أَن نَبْرًا هَا أَن نَكُمْ إِلَا فِي كُلَا أَنْهُ يَمِيرُ ﴿ إِلَّا فِي كُنْ مَنْ مَبْلِ أَنْ نَبْرًا هَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَمِيرُ ﴿ إِلَّا فِي كُنْ مَنْ مَبْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَمْدِيرُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

١٠ ـ وعن الشَّعْبِي أَن شُرَيْحًا القاضي قال: وإنِّي لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وقَّقَنِي للاسترجاع لِمَا أَرْجُو فيه من الثواب، وأحمدُه إذ لم يجعلها في ديني (٦٠).

١١ ـ وعن حمران القصير قال: ﴿أُصِيبَ مُطَرَّف بن عبد الله بابن له، فأتاه قوم يعزّونه، فخرج إليهم أحسن ما كان بِشْرًا، ثم قال: إني الأستحيى من الله أن أتضَعْضَع لمصيبة (٧٠).

⁽١) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه، (٢٥٣/١٣).

⁽٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٥٨٣).

⁽٣) أخرجه ابن أبّي الَّدنيا في «المرض والكفارات» (١٧٢).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (١٤١) واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٩٥٠٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٦١/٤٠).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (٢٨٩/٤).

⁽٦) تقدم تخريجه.

⁽٧) أخرجه ابن عساكر في اتاريخه (٥٨/ ٣١٨).

١٢ ـ وعن ثابت البُنَاني عن صِلَة بن أَشْيَم أنه كان يأكل يومًا، فجَاءَهُ رجل، فقال
 له: مات أخوك، فقال: هيهات!! نُعِيَ إليَّ، اجْلِسْ فَكُلْ، قال: ما سَبَقَني إليك أحد!!
 قال: قال الله ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ ال

١٣ ـ وعن ثابت أيضًا أن صِلَةَ بن أَشْيَم كَان في مَغْزَى لَهُ، ومعه ابن له فقال: أي: بُني تَقَدَّم فقاتِلْ حتى أحتسبك، فَحَمَل، فقاتَلَ حَتَى قُتِلَ، فاجتمَعت النساء عند امرأته مُعَاذَة العدويَّة، فقالت: مرحبًا، إن كنتنَ جِئْتنَ لِتَهْنِئَتِي فَمَرْحَبًا بِكُنَّ، وإن كنتن جئتن لخير ذلك فارجعن (٢٠).

١٤ ـ وكان أبو قلابة عبد الله بن زيد ممَّن ابْتُلِيَ في بدنه ودينه، أُرِيدَ على القضاء، فهرَبَ إلى الشام، فمَات بِعَرِيشِ مِصْرَ، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبَصَرُهُ، وهو مع ذلك حامد شاكر (٦٠).

١٥ ـ وقال إبراهيم بن عبد الله: (صُدعَ فَتْحٌ الموصلي، فقال: يا رَبّ ابْتَلَيتنِي ببلاء الأنبياء، فشكر هذا أن أصلّى الليلة أربعمائة ركعة (١٤).

١٦ - وعن إبراهيم بن الوليد قال: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رفسته بغلة،
 فكسرت رجله، فقال: (لولا مصائب الدنيا لَقَدِمْنا على الله مَقَالِيس) (٥٠).

14 - وقال إبراهيم الحربي تَكَلَّلُهُ: قميصي أنظف قميص، وإزاري أوسخ إزار، ما حدَّنْت نفسي أنهما يستويان قط. وفرد عقبي مقطوع، وفرد عقبي الآخر صحيح... لا أَحَدُتُ نفسي أني أصلحها، وما شكوتُ إِلَى أمي، ولا إِلَى أختي، ولا إلى امرأتي، ولا إلى بناتي قط حمى وجدتها، الرجل هو الَّذِي يُدْخِل غَمَّه عَلَى نَفْسه، ولا يُغِم عياله، كَانَ بي شقيقة خمسًا وأربعين سنة، ما أخبرت بِهَا أحدًا قط، ولي عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت بِه أحدًا، وأفنيتُ من عمري ثلاثين سنة برغيفَين، إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكلتُ، وإلا بقيتُ جائعًا عطشان إلى الليلة الثانية، (1).

١٨ ــ وذُكِرَ عند الإمام أحمد لتَخَلَقُهُ ــ لمَّا كان في مرض الموت ــ عن طاوس أنَّه كان يكره الأنين، فلم يَئِنْ حَتّى مَاتَ^(٧).

⁽١) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (٢/ ٢٣٨)، والبيهقي في الشعب؛ (٩٦٩٥) واللفظ له.

⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٠٨)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٣٩) واللفظ له.

⁽٣) انظر: «الثقات» لابن حبان (٥/٣٥٥).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٩٢). (٥) تقدم تخريجه.

⁽٦) أخرجه الخطيب في اتاريخ بغداد؛ (٦/ ٣٠).

⁽٧) تقدم تخریجه.

١٩ ـ وقال محمد بن الحسين: (كتب رجل إلى بعض إخوانه يعزّيه: مَنْ أَيْقَنَ بالثواب عدَّ المصيبة نعمة، ومصيبة وجَبَ أَجُرُهَا خَيْر مِنْ نِعْمَة لا يُؤدَّى شكرها، (١).

٢٠ وكان ثابت بن أحمد بن شَبُويَه يقول: «كان يُخيَّلُ إليَّ أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل؛ للجهاد، وفكاك الأسارى، ولزوم الثغور، فسألت أخي عبد الله بن أحمد: أيهما كان أرجح في نفْسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فلم أقنع بقوله، وأَبَيْتُ إلا العُجْب بأبي أحمد بن شَبُّريَه، فأريتُ بعد سنة في منامي كأن شَيْخًا حوْلَهُ الناس، يسمعون منه، يسألون، فقعدت إليه، فلما قام تبعته، فقلتُ: أبا عبد الله! أخبِرني: أحمد بن حنبل، وأحمد بن شَبُويَه، أيهما عندك أفضل وأعلى؟ فقال: سبحان الله! إن أحمد بن حنبل ابتُلِي فصبر، وإن أحمد بن شَبُويَه عوفي، المبتلى الصابر كالمعافى؟! هيهات، ما أبعد ما بينهما!) (١٠).

٢١ - وقال يونس بن عبد الأعلى: ‹ما رأيت أحدًا لَقِيَ مِنَ السّقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه يومًا فقال لي: يا أبا موسى! اقرأ عليّ ما بعد العشرين والمائة من آل عمران، وأَخِفَّ عليَّ ولا تُثْقِل، فقرَأْتُ عليه، فلما أردت القيام قال: لا تَغْفَلْ عَنِي فَلِي مَكُرُوبٌ. قال يونس: عَنَى الشافعي هَيْ يِقَرَاءَتِي ما لقَى النَّبِي عَنِي وأصحابه أو نحوه (٣).

٢٢ - ولما انهزم هولاكو بِعَيْنِ جَالُوت وحمص أحضر الناصر وأخاه - وكان قد أسرَهُما - وقال للترجمان: قل: أنت زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك حتى غررت بي، فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنتُ هناك - وما كان يُشهِر أحد سيفًا - أمَّا مَنْ هو بتوريز كيف يحكم على الشام؟! فرماه هولاكو بِسَهْم أصابه، فاستغاث، فقال أخوه: اسْكُتْ، ولا تطلب مِنْ هَذَا الكلب عفوًا، فقد حضرت، ثم رماه بسهْم آخر أتلفه (١٤).

۲۳ - ودخل أبو حفص النيسابوري على مريض، فقال المريض: آه، فقال: ممنن؟ فسكت، فقال أبو حفص: مَعَ مَنْ؟ قال: فكيف أقول؟ قال: «لا يكن أنينك شكوى، ولا سكوتك تَجَلَّدًا، ولكن بين ذلك) (٥).

⁽١) أخرجه البيهقي في (الشعب: (٩٧١٩). (٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه البيهقي في امناقب الشافعي؛ (٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخ دمشق؛ (٥١/ ٤٢٩).

⁽٤) اسير أعلام النبلاء (٢٠٦/٢٣).

⁽٥) اسير أعلام النبلاء؛ (١١/١١)، وأخرجه البيهقي في االشعب؛ (٩٥٨٦) بنحوه مختصرًا.

٢٤ ـ وقال عبد المجيد بن إبراهيم للإمام البخاري رحمهم الله: «كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك، ويتناولونك، ويَبْهَتُونَكَ؟ فقال: قال النبي ﷺ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوْضِ! (١) (٢) .

٢٥ ـ وعن محمد بن كناسة قال: «لمَّا مات ذرّ بن عُمر بن ذر الهمداني، وكان موته فجأة، جاء أباه أهلُ بيته يبكون، فقال: ما لكم؟! إنا والله ما ظُلِمْنَا، ولا تُهوِرْنَا، ولا دُهبِ لنَا بِحَقَّ، ولا أُخْطِئَ بِنَا، ولا أُرِيدَ غَيْرِنا، وما لنا على الله مُعْتب (٢٠).

٢٦ ـ وعن عطية بن قيس قال: مرض كعب، فعادَهُ رَهْط من أهل دمشق، فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟! قال: «بخير، جسد أُخِذَ بذنبه، إن شاء ربُّه عَذَّبَه، وإن شاء رَجْمَهُ، وإن بَمَثُهُ بَعَثُهُ خَلْقًا جديدًا لا ذنب له (٤٠).

٢٧ ـ وقال وَهْب بن منبه: (لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يَمُد البلاء نعمة، ويَمُد الرَّخاء مُصِيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرَّخاء، وصاحب الرخاء ينتظر اللاء)(٥).

٢٨ ـ وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: (ما في الأرض أحب إليَّ مِن سعيد _ يعني: ابنه _ وما في الأرض أحد يموت أحب إليَّ منه) (٦)؛ يعني: فيصبر، ويحتسب.

٢٩ ـ وقال بشر الحافي: (كان المُعَافَى في الفَرَحِ والحُرْنِ وَاحدًا، قَتَلَت الخوارج له وَلَدَيْنِ، فما تبيَّن عليه شيء، وجَمَع أصحابه وأطعمهم، ثُمَّ قال لهم: آجَرَكُم الله في فلان وفلان (٧).

٣٠ وعن أبي السفر قال: مَرِضَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعادوه، فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: ﴿قد رآني، قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: قال: ﴿إني فعّالٌ لما أريد، (^^).

⁽١) أخرجه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد ﷺ، وفي الباب عن أنس وأبي هريرة ﷺ!.

⁽٢) (سير أعلَّام النبلاء؛ (١٢/ ٤٦١). (٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (١٠٨/٥).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٤٤)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٩٣٦٥)، وابن عساكر في (تاريخه» (١٧٣/٥).

⁽٥) تقدم تخریجه.

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في (النفقة على العيال؛ (١٦٣).

⁽٧) قسير أعلام النبلاء، (٩/ ٨٣).

⁽A) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١١٣)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٤) واللفظ له، وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (٣٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٠/ ٤١٠).

٣١ ـ وقال أبو حيان التيمي: دخلوا على سويد بن مَثْعَبة، وكان من أفاضل أصحاب عبد الله ـ أي: ابن مسعود ـ وأهله تقول له: نفسي فداؤك، ما نطعمك، وما نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت ضعيف: «دَبِرَت الحَرَاقِف(١)، وطالت الضَّجْعة، والله ما يسرني أنَّ الله نقصني منه قُلامَة ظُفْره(٢).

٣٧ ـ وعن القاسم بن محمد قال: "هلكت امرأتي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رَجُل فقيه، عالِم، عابد، مجتهد، وكانت له امرأة، وكان بها مُعْجبًا، ولها مُحِبًا، فماتت، فَرَجَد عليها وَجُدًا شديدًا، ولقي عليها أَسفًا، واحْتَجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به، عليها أَسفًا، واحْتَجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به، فجاءته، فقالت: إن لي إليه حاجة أريد أن أستفتيه فيها، ليس يجزئني إلا مُشَافَهَتُه، فنهب الناس، ولزمَتْ بابه، وقالت: ما لي منه بُدّ، فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إنْ أرَدتُ مُشَافَهَتُه، وقد ذهب الناس، وهي لا تفارق الباب، فقال: انذنوا لها، قال: فَدَخَلَت عليه، فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر، قال: وما هو؟ قالت: إني اسْتَعَرْتُ من جارة لي حُلِيًّا، فكنتُ ألبَسُه، وأُعِيُره، فلَبِث عندي زمانًا، ثم إنهم أرسلوا إليَّ فيه، أفَأرُدَّه إليهم؟ فقال: نعم، والإله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانًا، فقال: ذلك أحق لردِّك إياه إليهم، حين أعَارُوُكِيْهِ زمانًا. فقالت: أي: رحمك الله، أفَتَأسَف على ما أعَارَك الله، ثمّ أَخَذَه منك وهو أحقُ به فقالت: أي: رحمك الله، أفَتَأسَف على ما أعَارَك الله، ثمّ أَخَذَه منك وهو أحقُ به منك؛ فَأَبُصَر ما هو فيه، ونَفَعَه الله بقولها» (٣).

٣٣ ـ وعن علي بن عثمان قال: «رُثِيَ إبراهيم بن أدهم مُتَنَفِّط الرِّجْلَيْنِ، رَافِعُهُما على ميل، وهو يقول: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَقَّ نَلْمَ السُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِدِينَ وَبَبْلُوا لَغَبَارَكُو ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هذا آخر ما أردت ذكره في باب الصبر، والله أعلم.

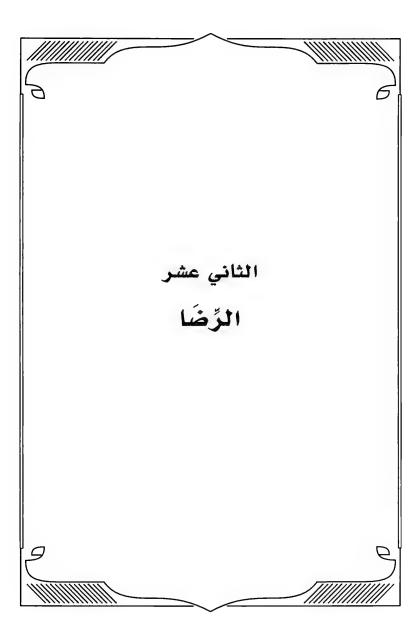

 ⁽١) الحَرْقَقَة: عَظْم رأس الوَرِك. يُقال للمريض إذا طالت ضَجْعَتُه: دَبِرَت حَرَاقِفُه؛ أي: تَقَرَّحَت، أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الصَّجْعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٣٧٢)، م: (حرقف).

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦٣٦).

⁽٤) أخرجه ابن حبان في اروضة العقلاء؛ (ص٦٠).

إن مقام الرضا من أشرف مقامات السالكين، وأجلّ منازل العابدين، المُبتّغِين رضا الله رب العالمين.

ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه.

والله تعالى أكْرَم من عبده، وأوْلَى بكل خَيْر؛ ولذلك فإنه لا يَصِلُ إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين؛ وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر، وإذا كان الصابرون يوقيهم الله أجُورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالرَّاضِين الذين رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه؟!

إنه مقام صحابة رسول الله ﷺ، ونحن إذ نتكلُّم عنهم وعن مقامهم نستبشر بقول رسول الله ﷺ: ﴿ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ ا (١).

وقد قال أنس عليه: افما رأيتُ أصحاب رسول الله علي فرحوا بشيء قط، إلا أن يكون الإسلام ما فرحوا بهذا، من قول رسول الله ﷺ، وقال: افنحن نحب رسول الله ﷺ، ولا نستطيع أن نعمل كَعَمَلِه، فإذا كنا معه فحسبنا ('').

ونحن نأمل أن يكتبنا الله تعالى من مُحِبِّيهِم، وأن يجمع المحبِّين مَع مَنْ أَحَبُّوا، إنه سميع قريب.

هذا وينبغي أن يُعْلَم أن الرضا مُتَوَقِّف على الصبر، ولا يحصل بدونه، فيحتاج العبد إلى أن يُحَقِّق الصبر، ثم يُعالِج نَفْسه، ويُرَوِّضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والانشراح ما يجعله يَفْرَح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء.

⁽١) أخرجه البخاري (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

⁽٢) أخرجه أحمد (١٣٣١٧) واللفظ له، والبخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

الرِّضًا في اللغة(١):

الرضا : مصدر ضدُّ السُّخُط، والسُّخُط: الكراهية للشيء، وعدم الرِّضَا به. وفي الحديث: وأسألُكَ الرِّضَا بَعْد القَضَاءِ (٢).

ومن الألفاظ التي لها تَعَلَّق بالرضا:

١ ــ القناعة؛ وهي الرّضا باليسير، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَعِمُوا آلْقَالِعَ وَٱلْمُعَرِّرَ ﴾ [الحج: ٣٦]، وهو من القُنُوع، وهو الرّضا باليسير من العطاء (٣٠).

٢ ـ القَنَى: بمعنى الرِّضا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَ ﴿ إِلَهُ النجم: ٤٨]
 على قول ابن عباس إلى الآية أن وقَنِيَ الرجل ـ بالكسر ـ قِنَى؛ أي: صار غنيًا راضيًا (٥٠).

والرضا نقيض الغضب، والرّضا والغِبْطَة ضد الندامة والحسرة. والتسليم: بذل الرضا بالحكم.

معنى الرضا بالقضاء والقدر في الاصطلاح^(٦):

وقد جاء في تعريف الرضا بالقضاء أقوال كثيرة، منها:

- ـ أنه ارتفاع الجزع في أيِّ حُكْم كان.
- ـ أنه سكون القلب تحت مجاري الأحكام.
 - ـ أنه سرور القلب بمُرِّ القضاء.

⁽۱) راجع: الهذيب اللغة، (۱۲/۱۲)، مادة: (رضي)، والسان العرب، (٥/ ٢٣٥)، مادة: (رضي).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) انظر: (تفسير البغوي) (٣/ ٢٢٠)، والقاموس (٣/ ٧٨)، مادة: (قنع).

⁽٤) أخرجه ابن جرير في اتفسيرها (٢٢/ ٨٣).

 ⁽٥) راجع: «تهذیب اللغة» (٣١٣/٩)، مادة: (قنا)، و«الصحاح» (٣١٨٦٦)، و«لسان العرب»
 (٢/ ٢٥)، مادة: (قنا).

 ⁽٦) انظر: «الرضا عن الله» لابن أبي الدنيا (٢٢)، و«الرسالة القشيرية» (٢/ ٣٤٤)، و«مدارج السالكين» (٢/ ١٧٧)، و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص١٧٨).

ـ ألا يتمنَّى خلاف حاله.

ـ أنه استقبال الأحكام بالفرح.

وقال بعضهم: «الرُّضَا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبده'(١).

وقال آخر: «معنى الرِّضَا فيه ثلاثة أقوال: تَرْك الاختيار، وسرور القلب بِمُرّ القضاء، وإسقاط التدبير من النَّفْس حتى يُحْكَم لها أو عليها، (٢).

وسُثِلَ ابن شمعون عن الرّضا، فقال: «الرضا بالحق، والرضا عنه، والرضا له. . . الرضا به مُدَبِّرًا، والرضا عنه قاسِمًا، والرضا له إلْهَا وربًّا»^(٣).

وقيل للفضيل تَعْلَلْهُ: مَنِ الراضي عن الله؟ قال: الذي لا يحبّ أن يكون على غير منزلته التي جُعِلَ فيها (٤٠).

وقال ابن عون تَثَلَّقُهُ: «اعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرّضا حتى يكون رِضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والبَلَاء، كيف تستقضي الله في أمْرِك، ثم تَسْخط إن رأيت قضاءه مُخَالفًا لهواك، ولعل ما هَوَيت من ذلك لو وُقِّقَ لك لكان فيه هَلَكتك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلَّة عِلْمِكَ بالغيب، وكيف تَسْتقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نَفْسك، ولا أصبت باب الرضاء (٥٠).

وقال رُوَيْم كَثَلَثُهُ: «الصبر تَرْك الشكوى، والرُّضَا اسْتِلْذَاذ البَلْوى»(٦٠).

وقال الراغب كَلَلله: (رضا العبد عن الله: ألَّا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد هو أن يراه مُؤتبِرًا لأمره، ومُنتَهِيًا عن نَهْيِه (٧٧). اهـ.

والخلاصة: أنه يمكن تعريف الرِّضَا بالقضاء والقدر تبعًا لما تَقَدَّم، بأنه: التسليم بالقضاء، والقناعة بما قُسِمَ، قَلَّ أَوْ كَثُر، والسكون إلى الله، وتَرْكُ الحسرة على ما فات، وعَدَم التَّسَخُط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني.

وحقيقة الرّضَا: أن يرضى العبد بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًّا؛ فإذا تَمَّ له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله ﷺ له، وحُكْمه عليه.

⁽١) • الرسالة القشيرية، (٢/ ٣٤٤)، و همدارج السالكين، (٢/ ١٧٧).

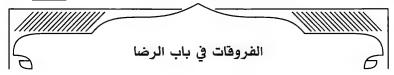
⁽٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٣١). (٣) المصدر السابق (٢٣٠).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في االرضا عن الله؛ (٢٣)، ومن طريقه أبو نعيم في اللحلية؛ (١٣١/١٣١).

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (٦٩).

⁽٦) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٠١) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب» (٩٦٠٧).

٧) دمفردات القرآن في غريب القرآن؛ (ص١٩٧).

أولًا: الفرق بين الرِّضا والصبر:

قال عمر بن عبد العزيز كَثَلَثُهُ: «الرضا عزيز، ولكنَّ الصبر مُعَوَّل المؤمن)(١).

وقال سليمان الخَوَّاص كَلَّلُهُ: «الصبر دون الرضا؛ الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيًا بأي ذلك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر، (٢٠).

قال ابن رجب ﷺ؛ والفرق بين الرِّضا والصبر: أن الصبر كَفَ النَّفْس وحَبْسها عن التَّسْخُط، مع وجود الأَلَم. . . والرضا يُوجِب انشراح الصدر وسَعَته بالقضاء . . . وإن وُجِد الإحساس بالأَلَم، لكن الرضا يُخَفُّفه؛ لما يباشر القلب من رَوْح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يُزِيل الإحساس بالأَلم بالكُلُيَّة، (٣) . اه.

وقالت طائفة من السلف؛ كعمر بن عبد العزيز (١٤)، والفضيل (٥)، وابن المبارك (١٦): إن الراضي لا يتمنَّى غير حاله التي هو عليها، بخلاف الصابر.

ثانيًا: الفرق بين الرضا بالله، والرضا عن الله:

الرضا بالله: أن ترضى به ربًّا، وأنه المعبود لا غيره، وأن الحكم له لا لغيره، وأن ترضى بما شرع، وتُسَلِّم. وهذا لا يكون إلا للمؤمن.

أمًا الرِّضَا عن الله: فهو أن ترضى بما قضى وقَدَّرَ، ويدخل فيه المؤمن والكافر. ولا بد من اجتماع الأمرين معًا: الرضا بالله، والرُّضَا عن الله.

والرضا بالله أعلى شأنًا، وأرفع قَدْرًا؛ لأنها مرتبة مختصّة بالمؤمنين.

والرضا عن الله مُشْتَرَك بين المؤمن والكافر؛ لأن الرضا بالقضاء قد يصح من المؤمن والكافر؛ فقد تجد تَصَرُّف كافر، فتقول: هذا راض بالقضاء ومُسَلِّم به، ولا اعْتِرَاضَ عِنْدَه، لكنه لم يَرْضَ بالله رَبًّا.

⁽١) أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد الزهد؛ (ص٢٩٣)، وأبو نعيم (٥/٣٤٢).

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٤٨)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٧٧).
 (٣) «جامع العلوم والحكم» (ص٣٦٨).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (١٠٠).

⁽٥) المصدر السابق (١٦، ٣٣). (٦) المصدر السابق (٢٢).

فالرِّضَا بالله رَبَّا آكَدُ الفروض باتفاق الأمة، فمن لا يرضى بالله ربًّا فلا يَصِحّ له إسلام ولا عمل.

والرضا بالله فرض، والرضا عنه _ وإن كان من أجَلّ الأمور، وأشرف أنواع العبودية _ لم يُطالَب به العموم؛ لعجزهم عنه، ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به (۱).

ثالثًا: الفرق بين الرضا والعزم على الرّضا:

الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرّضا حقيقة.

يقول أبو سليمان الداراني: «لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا ١٠٠٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَقَهُ: «ما قاله أبو سليمان ليس هو رضًا، وإنما هو عَزْم على الرضا، وإنما الرّضا ما يكون بعد القضاء، وإن كان هذا عَزْمًا؛ فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ العزائم! خصوصًا عزائم الصوفية»(٣).اهـ.

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا: ﴿ لَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُونَّ، واسْأَلُوا اللهَ الْمَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا (٤٠٠).

فهذا وأمثاله امما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يُوجِب عليه أشياء، فيبخل بالوفاء (٥).

قال الله تعالى: ﴿ أَلَوْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ قِلَ لَمُمْ كُفُّواْ آيَدِيَكُمْ رَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَمَاثُواْ الزَّكُواَ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهُمُ الْفِئَالُ إِنَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفِئَالَ لَوَلَا آخُرَيْنَا إِلَىٰ أَجِلٍ فَرِبِهُ﴾ [النساء: ٧٧].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: •فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه، لَمَّا ابْتُلُوا به كرهوه، وفرّوا منه، وأين ألَم الجهاد من ألَم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟!

مثل هذا ما يُذْكَر عن سَمْنُون المُحِبّ؛ أنه كان يقول:

وَلَـيْسِ لِسِي فِسِي سِسوَاكَ حَظٌّ فَكَيْ فَمَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي

⁽١) انظر: (مدارج السالكين؛ (٢/ ١٨٧ _ ١٨٨).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (١٤).

⁽۳) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۸۹).

⁽٤) تقدم تخریجه.

٥) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوي، (١٠/٣٨).

فأخذه عُشر البول من ساعته، فكان يدور على المَكَاتِب، ويُفَرّق الجَوْز على الصبيان، ويقول: ادعوا لعمُّكم الكذّاب...

قال أبو نعيم: "فهذا الرّضا الذي ادّعى سَمْنُون ظَهَر غَلَطُه فيه بأدنى بلوى، هذا مع أن سَمْنُون كان يُضرب به المثل في المحبة، وله مقام مشهور» (١٠). اهـ.

⁽١) • الاستقامة؛ (٢/ ٨٨) بتصرُّف يسير، وقصة سَمْنُون في اللحلية؛ (١٠ / ٣٠٩ ـ ٣١٠).

أولًا: المفاضلة بين الرضا والصبر:

الرّضا أفضل من الصبر. «قال الحسن كَثَلَثُهُ: «الرّضا عزيز، ولكن الصبر مُعَوّل المؤمن)(١).

والرّضا مستحبّ في أحد قولي العلماء، وليس بواجب، وقد قيل: إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، (٢٠).

وقال ابن جُزَيّ: ووفوق الصبر التسليم، وهو تَرْك الاعتراض والتسخّط ظاهرًا، وتَرْك الكراهة باطنًا، وفوق التسليم الرّضا بالقضاء، وهو سرور النَّفْس بفِعْل الله، وهو صادر عَنِ المحبّة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب، (٣٠). اهـ.

ثانيًا: المفاضلة بين الرّضا والشكر:

إذا كان الرضا أعلى منزلة من الصبر، فإن الشكر أعلى منزلة من الرضا(1).

ثالثًا: المفاضلة بين الرّضا والزهد:

وقال أيضًا: «الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنّى فوق منزلته (٢٠).

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «الاستقامة» (٢/ ٧٤)، و«الفتاوى» (١٠/ ٤٠) بتصرُّف.

⁽٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» (١/ ٦٥).

⁽٤) انظر: «الفوائد» (ص١٦٣).

⁽٥) تقدم تخریجه.

⁽٦) «الرسالة القشيرية» (٢/ ٣٤٤).

الفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود، مأمور به، وهو من مقامات الصدِّيقِين، فصارت
 له حُرْمَة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل^(۱).

تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في حكم الرضا بالقضاء في المصائب، أهو واجب أم مستحبّ على قولين:

الأول: أنه واجب، وعلى هذا فهو من أعمال المُقتَصِدِين، ومعنى ذلك: أنه فرض وعبادة كالصبر.

الثاني: أنه مُسْتَحَبّ، وعلى هذا فهو من أعْمَالِ المُقَرَّبين (٢٠).

والقول بأنه واجب هو قول في مذهب الإمام أحمد، وممَّن ذهب إلى ذلك الإمام القوطبي تَخَلَّتُهُ؛ حيث قال: «فالواجب على كل امرئ الرِّضَا بقضاء الله تعالى؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما يَكُرَه خَيْر له من قضائه له فيما يحبّ؛ (٣). اهـ.

وقال القرطبي كَلَيْهُ: "في هذا الحديث ـ حديث قصة موسى والخضر ـ تنبيه على أصول عظيمة منها: أن الله يفعل في مُلْكِهِ ما يريد، ويحكُم في خَلْقِه بما يشاء، مما ينفع أو يضُر ؛ فلا مَدْخَل للعقل في أفعاله، ولا معارضة لأحكامه ؛ بل يجب على الخُلق الرِّضَا والتسليم ؛ فإنَّ إِذْرَاكَ العقول لأسرار الربوبية قاصر النَّامَا والتسليم ؛ فإنَّ إِذْرَاكَ العقول لأسرار الربوبية قاصر النَّامَا .اه.

أُدِلَّة القائلين بالوجوب:

١ - قال ابن القيم : (فمَن أوْجَبه قال: السّخط حرام، ولا خلاص عنه إلا بالرضا؛
 وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب (٥) اهـ.

فجعلوه من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.

٢ ـ أنه من تمام الرضا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ رسولًا.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٨٩).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٠/١٠) _ بتصرُّف.

⁽٣) (تفسير القرطبي) (٣/ ٣٥٤).

⁽٤) •المفهم؛ (٢١٦/٦) بتصرُّف يسير، وفتح الباري؛ (٢٦٦/١).

⁽٥) دمدارج السالكين؛ (١١١/١).

٣ ـ أنه إذا لم يكن راضيًا بقضاء الله وقدره فهو ساخط؛ إذ لا واسطة بين الرضا
 والسخط، وسَخَط العبد على قضاء الله تعالى منافي لِرضاه به.

٤ ـ أن عدم الرّضا بالقضاء والقدر يستلزم سوء الظنِّ بالله.

٥ ـ ما رُوِي في «الأثر»: «من لم يَرْضَ بقضائي، ولم يصبر على بلواي، فليَتَّخِذْ رَبًا سِوَاي، (١).

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي:

١ - «أن الرضا بكلّ ما يخلقه الله ويقضيه ليس عليه دليل من كتاب الله، ولا من سُنّة رسوله ﷺ، ولا قال به أحد من السّلف.

بل الواجب على العبد أن يسخط ما يسخطه الله، ويُبْغِض ما يبغضه، ويرضى بما يرضاه الله (٢٠).

٣ ـ «وأما قولهم: (إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرّضا عنه؛ إذ لا واسطة بين الرضا والسَّخط)؛ فكلام مدخول؛ لأن السّخط بالمَقْضِيّ لا يسْتَلْزم السّخط على مَنْ قَضَاه.

٤ ـ قولهم: (إنه يستلزم سوء ظَنِّ العَبْدِ بربه، ومنازعته له في اختياره)، فليس
 كذلك، بل هو حُسْن الظن بربه في الحالتين؛ فإنه إنما يسخط المقدور، وينازعه
 بمقدور آخر، كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه.

 ٥ ـ قولهم: (إنه يَخْتَار لَنَفْسه خِلَاف ما يَخْتَار الرَبّ)، فهذا مَوضِع تفصيل؛ فاختيار الربّ تَعَالى لعبده نوعان:

أحدهما: اختيارٌ دِينيّ شرعي، فالواجب على العبد ألّا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربّه سبحانه، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَنَ يَكُونَ لَمُثُمُ الْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

⁽١) رُوِي مرفوعًا: أخرجه الطبراني (٢١/ ٣٢٠ ـ ٣٢١)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٢٧)، وعَدَّه الذهبي في منكرات سعيد بن زياد في «الميزان» (١٣٨/٢)، وضَعَفَهُ العراقي في «تخريج الإحياء» (٢/ ١٠٥٨)، والهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٠٧)، والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٨٨)، و«اللسان» (٣/ ٣٠)، وحكم الألباني بشدة ضعفه في «الضعيفة» (٥٠٥)، راجع: وجهود شيخ الإسلام» للفريوائي (٢٧/٢)، و«الضعيفة» (٥٠٥).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «منهاج السُّنَّة» (٢٠٦/٣) باختصار وتصرف.

النوع الثاني: اختيار كوني قدري، لا يسخطه الرَّب؛ كالمصائب التي يَبتَلِي بها اللهُ عبدُه، فهذه لا يضرّه فراره منها إلى القدر الذي يرفعُها عنه.

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ـ مثل قَدَر المعايب والذنوب ـ فالعبد مأمور بِسُخُطها، ومنهيِّ عن الرِّضَا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرِّضَا بالقَضَاءِ (۱۱). والقضاء الكَوْنِيَ القَدَري فهو على ث**لاثة أقسام (۱**۲):

الأول: قِسْم مُوَّافق لَمْحَبّة العبد وإرادته ورضَاه؛ من صحة وغِنَى وعافية ولَذَّة، فهذا أمر لازمٌ بمقتضى الطبيعة؛ وليس في الرَّضَا به عبودية، لكن العبودية فيه مقابلته بالشكر، والاعتراف بالمِنَّة، ووَضْع النَّعْمة في المواضع التي يحبّ الله تعالى أن تُوضَع فيها، وألَّا يعصى العبد بها المُنْعِم ﷺ.

الثاني: ما جاء على خلاف مُرَاد العبد ومحبَّتِه، وذلك مثل المرض، والفقر، وأذى الخُلق، والحَرِّ والبرد، والآلام، ونحو ذلك من المصائب التي تصيب العبد المؤمن، فالمؤمن من أكثر الناس بلاء، ولكنه أعظمهم قَدْرًا، والمصائب ابتلاء، واختبار للعبد، أيرضى أم يسخط، ويُبْتَلَى المؤمن على قدر إيمانه.

وهذا النوع منه ما يمكن مُدافعته، وذلك لا ينافي الرضا. ومنه ما لا يمكن مُدافعته، فالواجب فيه التسليم والصبر.

القسم الثالث: وهو الجاري باختيار العبد وقضاء الرَّبِّ، مما يكره الله، ويسخطه، وينهى عنه، وهو الرِّضا بالمعصية، وهو مذمومٌ، منهيٍّ عنه (٣).

٦ - أن الأثر المُسْتَدَل به من الآثار الإسرائيلية، فلا تقوم الحجة به، ولا تصحّ نسبته إلى النبى على .

القول بالاستحباب:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضا بالمصائب مُسْتحبٌ، وليس بواجب، وبه قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى (٤٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٣/ ٢٠٦) باختصار وتصرف.

 ⁽٢) وأما ما يصيب الإنسان فَقِسْمان أيضًا: ما كان من صحة وغنى لذَّة وغيرها من النَّعَم، وهذا القِسْم يجب الرضا به، وأنه قَصْل وإحسان من الله، يُحمَد عليه، ويُشْكر.

وأما ما يصيب العبد المؤمن من فَقْر، ومَرَض، وجوع، وأذى، وحَرّ، وبَرْد وغير ذلك مما يكرهه، ويبغضه العبد؛ فيُسْتَحب الرضا به، ولو عمل الأسباب لتغييره إلى ما هو أحسن. ومجلة جامعة أم القرى؛ العدد (٢١).

⁽٣) انظر: قمدارج السالكين؛ (١٨٩/٢).

⁽٤) انظر: قمنهاج السُّنَّة (٣/ ٢٠٤)، وقمدارج السالكين (٢/ ١٧٢).

قال ابن تيمية: ﴿وَأَكْثُرُ العلماء على أن الرضا بذلك مُسْتَحَبُّ، ولَيْسَ بِوَاجِبِ ١.هـ. أدلة القائلين بالاستحباب:

١ ـ أن الإيجاب يتطلّب دليلًا شرعيًّا على الوجوب، ولا دليل عليه.

٢ ــ أنَّ الرضا من القُرَب التي يُتَقَرَّب بها، وليس من الفرائض؛ كما قال عمر بن
 عبد العزيز كَثَلَفْهُ: «الرُّضَا عزيز، ولكن الصبر مُعَوَّل المؤمن»(١).

قال ابن القيم تَثَلَثُهُ: البِعِزَّتِه، وعدم إجابة أكثر النفوس له، وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خَلْقه، رحمة بهم، وتخفيفًا عنهم، ولكن نَدَبهم إليه (٢٠). اه.

٣ ـ أنه لم يَرِد الأمر بالرِّضَا في الكتاب ولا في السُّنَّة، مثل الصبر؛ فالصبر أَمَر الله
 به في مواضع كثيرة من كتابه. وأما الرِّضَا، فلم يأمر به في آية واحدة.

أن القول بوجوبه يلزم منه الرِّضا بما حَرَّم الله، مثل الرضا بالكفر والفسوق وغيرهما من القضاء الكوني القدري.

والصحيح أن المصَائِبَ هي قضاء الله، ومنسوبة إليه على وجهين:

الأول: كَوْنُهَا فِعْلُ الله القائم بذاته تعالى، فهذا يجب الرُّضَا به، والتصديق والتسليم له، ومن ذلك عَدْل الله، وحِكْمَتُهُ، وقُدْرَقُهُ، وعِلْمُه سبحانه، وخَلْقه، فالرضا بالمصائب من هذا الوجه واجب لا شك في ذلك.

الثاني: المَقْضِي المُنْفَصِل عن الله، المفعول له، فهذا قسمان: مصائب ومعايب، فالمعايب لا شك أنه يحرم الرضا بها.

٥ - أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني، ولم يأمرنا بالرّضا بالمَقْدُورِ الكوني (٣).

والأدلة على استحباب ذلك كثيرة هي ما ذكره أصحاب القول الثاني، وفيرها كثير: منها: أن الله ﷺ أثنى على أهل الرضا بقوله: ﴿رَفِنَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُۗ [البينة: ٨] فأثنى عليهم، ولم يوجب ذلك عليهم.

ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم مِنْ مَدْحِ الرَّاضِين بما يفعله الله بعبده من المصائب؛ كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَ أَنْ ثُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْهِرَّ مَنْ ءَامَنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهُ وَأَلْكُنُكُمْ لَا اللهُ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْمُشْرِفِ وَالْيَتَكُمْ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽۲) دمدارج السالكين؛ (۲/ ۱۷٤).

⁽٣) انظر: أمجموع الفتاوى، (١٠/ ٤٠ ـ ٤١، ٢١٠/١١)، والمدارج السالكين، (٢/ ١٨٧ ـ ١٩٦).

وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآلِينَ وَفِي الْوِقَابِ وَأَقَامَ الشَّلَوٰةَ وَمَاقَ الزَّكُوٰةَ وَالمُوفُوكَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَهُدُواً وَالصَّنِينِ فِي الْبَالْسَآءِ وَالفَّرْلَةِ وَجِينَ الْبَائِينُ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ مُمُ المُنْقُونَ ﴿ ﴾ عَنهُدُواً وَالصَّرِينَ فِي الْبَاسَاء: الفَقْر، والضراء: المَرض، وحين الباس: حين القتال.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَبِبْتُدَ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَنَا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن مَبْلِكُمْ مَسَّتَهُمُ اللَّهِ وَالْمِينَ وَالْمَالَةُ وَالْفَرْآلَةُ وَالْمِيْلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قال ابن تيمية كَلَلهُ: «البأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب»(١). اه.

قال ابن القيم كَلَلَهُ: «وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مَدْحُ أهله، والثناء عليهم، لا الأمر بهه (٢٠). اهـ.

⁽۱) المجموع الفتاوي، (۱۰/ ٤١).

⁽٢) المدارج السالكين؛ (١/ ١٣١).

ومما يلزمنا عند الكلام على الرِّضَا التفريق بين أفعال الربِّ ومفعولاته سبحانه، فليُعْلَم «أنَّ ما يحبه الله من المأمورات فهو مُتَعَلِّق بصفاته سبحانه، وما يكرهه من المنهيّات، فمُتَعَلِّق بمفعولاته.

فالمنهيات شرور، وتفضي إلى شرور؛ والمأمورات خير، وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه، والشرّ ليس إليه؛ فإن الشر لا يدخل في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في أسمائه، وإنما هو من المفعولات، مع أنه شرَّ بالإضافة والنَّسْبة إلى العبد؛ وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه، فليس بِشَرّ مِنْ هَذِهِ الجِهَة)(١).

والله على الله على المَقَادِير، وقضى بوجود الكائنات، فإنه سبحانه له الحَمْد، وله النَّعْمَة، وله النَّناء الحَسَن على ذلك، وهو سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحِكْمة بالغة، وأفعاله صادرة عن عِلْم تام.

فإنه سبحانه لما قضى بِخَلْق إبليس مثلًا، فإن هذا الفِعُل ـ الذي هو قضاء الرَّبِّ ـ ناتج عن عِلْم وحِكْمة؛ فعلينا أن نرضى عن فِعُله وتقديره؛ فهو العزيز الحكيم، له التدبير الكامل المُطْلَق في مخلوقاته كلها.

وفي خَلْقِ إبليس من الحِكَمِ الجليلة، والآثار العظيمة ما لا يُحصَى، فنحن نرضى بخُلْقه، وهو فِعْل الرَّبِّ تَعَالى.

ولكنا لا نرضى بفِعْل هذا المخلوق، وهو ما نسمّيه مفعول الربّ، فهذا المفعول الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى لا نرضى به، ولا نحبّه.

والإنسان قد يكره المرض، ويكره المصيبة؛ ولكنه إذا الْتَفَتَ إلى فِعْل الرب؛ الذي هو خير، وإحسان، وحكمة كله، فإنه يجب عليه أن يرضى ويُسَلِّم، ففرق بين هذا وهذا.

قال ابن القيِّم كَلَلَهُ: «ومفعولاته آثار أفعاله، وأفعاله من صفاته القائمة بذاته؛ فذاته سبحانه مُسْتَلْزمة لصفاته وأفعاله، ومفعولاته منفصلة عنه، تلك مخلوقة مُحْدَثة، والرب تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله، (٢٠). اهـ.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائك (ص١٨٥) بتصرُّف يسير.

⁽٢) المدارج السالكين؛ (٣/ ١٥١).

وهو القِسْم الثالث من القضاء الكوني القدري كما تَقَدَّمَ، وهو جارٍ بِاخْتِيَارِ العبد وقضاء الرَّبُ، مما يبغضه ولا يرضاه.

ولقد فَتَح إبليس لكثير من الناس باب الأهواء، فلا يتوبون ولا يستغفرون، ولا يَرُون إلا أنهم على الحقّ، قال تعالى: ﴿وَقَيَّفَ أَنَهُ قُرْيَا أَنَهُ مُ مَا بَيْنَ أَيْدِمِ مَا لَيْ فَكُمْ قُرَا اللهم على الحقّ، قال تعالى: ﴿وَقَيَّفَ الْمَا فَكُمْ قُرَا الْإِنْ اللّهِمُ مَنَ الْإِنْ وَالْإِنْ إِلَهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ فَلَا فَكُمْ وَكَا اللّهُم من شياطين الإنس والجِنّ مَنْ زَيَّنَ لهم المعاصي، فآثروا العصيان على أمر الله، ورَضُوا بسَخَطه، وسَخِطُوا على رضاه، ورَكُنُوا إلى أعمالهم في الدنيا، ونسوا الآخرة، فحق عليهم العذاب، وكانوا من الخاسرين.

ومن الناس من انتكست قلوبهم، حتى رأوا المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَمَـُلُوا فَنجِئَةَ قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا ءَابَاتَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَاۚ قُلْ إِكَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمَلَمُونَ ﷺ [الاعراف: ٢٨].

ومنهم مَنْ يُبَرّر ما هو عليه مِنْ مَعَاصٍ بادعاء أن الإيمان في القلب، ويَسْتَدِلُّ بما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يُنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْمَالِكُمْ، (١٠).

وما أكثر مَنْ يتعبَّد الله بما حَرَّمه الله عليه، ويعتقد أنه طاعة وقُرْبَة، وحاله في ذلك شَرّ من حال مَنْ يَعْتَقد ذلك معصية وإثْمَّا، وهذا هو حال أهل البدع.

يقول سفيان الثوري تَثَلَّلُهُ: «البدعة أحَبّ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يُتَابُ مِنْهَا، والبدعة لا يُتَابُ منها» (٢٠).

وقد تتمكَّن المعصية من القلب، فيرضى بها صاحبها، بل ويغلو في ذلك؛ وذلك على حساب دينه وعقله.

ومعاشرة أهل البدع، وأهل الفسوق والعصيان من جملة هذا الرّضا المحرم المذموم.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٧/ ٢٦) واللفظ له، والبيهقي في (الشعب؛ (٩٠٠٩) مختصرًا.

فتجد مِنَ الناس مَنْ يُعَاشِرُ هؤلاء المذمومين، وينادمهم، ويقرّبهم، ويُقْصِي أهل الإيمان، وأهل الطاعة، ويذمّهم، ويُبغضهم. ومَنْ يَفْعَل ذلك فهو من أولئك المَثْبُوحين، ولو لم يَتَلَبَّس بِفِعْلِهم.

وقد روى أبو داود عن العُرْسِ بن عَمِيرة الكِنْدي، عن النَّبِي ﷺ قال: ﴿إِذَا هُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا، (١).

فالرِّضَا بالمعصية معصية، فعن عبد الله بن أبي مُلَيْكَةَ أَنَّ عبد الله بن عمرو قال يومًا: «ما أَفْرَق على نفسي إلا من ثلاث مواطن: في دم عثمان، فقال له عبد الله بن صفوان: (إن كنت رَضِيتَ قتله، فقد شركت في دمه (٢).

فجعل الرِّضَا بالقَتْل قَتْلًا.

وقال الله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِمْتُمْ مَايِّنَتِ اللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَمَهُمْ حَتَّى يَخُوشُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِيهُ إِلَّكُو إِذَا يَشْلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْتِفِينِينَ وَالكَنْفِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ السّاء: ١٤٠].

فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم مُنْكر، وهذا مُقْتَضَى عدم الرضا بالمعصية؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضِيَ فِعْلهم، والرضا بالكفر كفر؛ كما دَنَّ عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّكُوْ إِذَا يَشْلُهُمُ ﴾.

وعن إبراهيم التيمي عن أبي واثل، قال: «إنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة في المجلس من الكذب ليُضْحِكَ بها جلساءه فيسخط الله عليهم». قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النَّخَعِي، فقال: «صدق أبو واثل، أولَيْسَ ذلك في كتاب الله: ﴿أَنَّ إِذَا يَمْتُمُ مَاكِتِ اللّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَّا بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُم حَقَّ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ إِذَا يَتْلُهُمُ ﴾؟!»(٣).

وعن هشام بن عروة قال: «أخذ عمر بن عبد العزيز قومًا على شراب، فضربهم وفيهم صائم، فقالوا: إنّ هذا صائم! فَتَلا: ﴿ فَلَا نَتُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوشُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللَّهُ إِنّا يَتْلُهُمُ ﴾ (").

⁽۱) أخرجه أبو داود (٤٣٤٥، ٤٣٤٦) موصولًا ومرسلًا، وفيه اضطراب، وصحَّحه السيوطي في اللهجامع الصغير، (٧١٦/١)، وحسَّنه اللهام الصغير، (٧١٦/١)، وحسَّنه اللهاني في "صحيح الجامم، (٦٨٩)، وقارن بـ(الضعيفة، (٣١١٠).

 ⁽۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۵/۸۷)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۳۱/ ۲۷۹ ـ ۲۸۰).

 ⁽٣) أخرجه ابن جرير في انفسيره، (٩/ ٣٢١).
 (٤) المصدر السابق (٩/ ٣٢١).

إن من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان الرضا بالقضاء الديني الشرعي؛ فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حَرَج، ولا مُنَازَعة، ولا مُعَارَضة، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا وَقَمْيَتُ وَلَمْ يَلِمُ لِلّهُ اللّهِ اللّهِ النساء: ٦٥].

قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: ﴿فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكِّموا رسوله ﷺ، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم مِنْ حُكْمه، وحتى يسلِّموا لحُكْمه تسليمًا.

وهذه حقيقة الرضا بحكمه، فالتَّحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحَرَج في مقام الإيمان، والتَّسْلِيم في مقام الإحسان، (١١). اهـ.

﴿ فَحُكُمُ الله تَعَالَى الشَّرْعي الديني حقّه أَن يُتَلَقَّى بالمسالمة والتَّسْلِيم، وتَرْكُ المُنازَعة؛ بل بالانقياد المَحْض، وهذا تَسْليم العبودية المَحْضَة، فلا يُعَارَض بذَوق، ولا وَجُد، ولا سياسة، ولا قياس، ولا تَقْلِيد، ولا يرى إلى خلافه سبيلًا البَّة.

فإذا تلقى بهذا التسليم إقرارًا وتصديقًا، بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له، إرادة وتنفيذًا وعملًا.

فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره، وهذه حقيقة القلب السليم الذي سَلِم من شُبْهة تُعَارِض الحَقَّ، وشهوة تُعَارِض الأمر»(٢٠).

ولم يتنازع العلماء في أن الرِّضَا بما أمر الله به ورسوله واجب مُحَبَّب، لا يجوز كراهة ذلك وسُخْطِه، وأنْ مَحَبَّه ذلك واجبة، بحيث يبغض ما أبغضه الله، ويُسْخِط ما سَخِطه الله من المحظور، ويُحِبّ ما أحَبَّه، ويرضى ما رَضِيَهُ الله من المأمور.

والخلاصة:

قال شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ: «الرَّضَا بالقضاء ثلاثة أنواع: أحدها: الرِّضَا بالطاعات، فهذا طاعة مأمور بها.

⁽۱) (مدارج السالكين؛ (۲/۱۹۲).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (طريق الهجرتين) (١/ ٧٤ _ ٧٥).

والثاني: الرضا بالمصائب، فهذا مأمور به؛ إما مستحب، وإما واجب. والثالث: الكفر والفسوق والعصيان، فهذا لا يُؤْمَر بالرُّضَا به، بل يُؤْمَر بِبُغْضه وسخطه؛ فإن الله لا يحبه، ولا يرضاهه (۱۱). اهـ.

⁽۱) قمجموع الفتاوى، (۱۰/ ٤٨٢ _ ٤٨٣).

الرِّضَا بَابِ اليقين الأكبر، وبستان العبودية... وهو مُسْتَنْزَل الرحمة، ومُسْتَذَرّ الزيادة، ومُسْتَوجَب الرِّضَا منه: ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَضُوا عَنَهُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

والرضا مُطْرَدة للهموم والغموم، مَذْهَبة للأحزان، وهو علاج التَّرَدّد والحَيْرَة والاضطراب؛ لأنه التسليم بالحِكْمَة والتصديق بالشرع، والاطمئنان إلى حُسْن الاختيار.

قال الإمام أحمد كَلَلهُ: ﴿أَجمع سبعون رجلًا من التابعين، وأثمَّةِ المسلمين، وفقهاء اللهُ على أن السنة التي تُوفِّي عليها رسول الله على أولها: الرَّضا بقضاء الله، والتسليم لأمره، والصبر تحت حُكْمِه، والأَخْذ بما أمر الله به، والنهي عمَّا نهى عنه، وإخلاص العمل لله، والإيمان بالقدر خيره وشرَّه، (١).

وعن غيلان بن جرير قال: •مَنْ أَعْطِي الرُّضَا والتوكّل والتفويض فقَدْ كُفِيَ،(```.

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى را الله الله الله أبي الرَّضَا؛ فَإِنَّ الخَيْرَ كلَّه في الرَّضَا؛ فإن استطعت أن ترضى، وإلا فَاصْبِرٍ، (٢٠).

وقال عبد الواحد بن زيد: «ما أحسب أن شيئًا من الأعمال يتقَدَّم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشْرَف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة (٤).

وقال شيخ الإسلام كتَلَفُهُ: ﴿وإن ارتقى إلى الرضا _ يعني: الصابر _ رأى أن الرضا جنة الدنيا، ومُشتَرَاح العابِدِين، وباب الله الأعظم) (ا. هـ .

وقال ابن القيم لَتَلَفَهُ: «الرِّضَا آخِذٌ بِزِمَام مقامات الدِّين كلها، وهو رُوحها وَحَيَاتُهَا، فإنَّهُ رُوح التوكُّل وحقِيقَتُهُ، ورُوح اليقين، ورُوح المحَبَّةِ وصحة المُحِبّ، ودليل صِدْق المحبة، ورُوح الشكر ودليله (١٦) .اهـ.

أخرجه ابن أبي يعلى في الطبقات الحنابلة، (١/ ٢٤٩ ـ ٣٥٠)، وابن الجوزي في المناقب الإمام أحمده (ص٤٩٠).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (ص ١٠١).

⁽٣) • الرسالة القشيرية، (٢/ ٣٤٥)، وقال شيخ الإسلام في • الاستقامة، (٢/ ٨٤): • هذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده.

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٦٣). (٥) «مجموع الفتاوي» (١٧/ ٢٧).

⁽٦) ﴿مدارج السالكينِ (٢/١١٧ ـ ١١٨).

قال الربيع بن أنس: «علامة الشكر الرضا بقضاء الله، والتسليم لقدره (١٠٠٠). ف الرّضا كالرُّوح لهذه المقامات، والأساس الذي تنبني عليه، ولا يصح شيء منها بدونه البتة و(١٠٠٠).

وقال ابن القيِّم كَلَّلَهُ: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان.

قال أبو الدرداء ﷺ: فذروة سنام الإيمان الصبر للحكم، والرّضا بالقدر، (٢٠) اهـ. وقال أبو عبد الله البراثي كَنَالَهُ: فلن يرد يوم القيامة أرفع درجات من الراضين عن الله

على كلِّ حال... ومن وُهِبَ له الرضا فقد بَلَغ أفضل الدرجات، ومَنْ لم يَعْرِف ثواب الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال (٥٠).

وقال ميمون بن مهران: (مَنْ لم يرضَ بالقضاء فليس لحُمْقِه دواءا(١٠).

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: «ليس الشأن في أكُل خبز الشعير والخَلّ، ولا في لبس الصَّوف والشَّعر؛ ولكن الشَّأن في الرَّضَا عن الله ﷺ (٧).

وقال بعض المعارفين: «مَنْ يتوكّل على الله، ويَرْضَى بِقَدَرِ الله؛ فقد أقام الإيمان، وفَرَّغ يديه ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق الصالحة التي تُصلح للعبد أمره، (^^).

وَسُئِلَ أَبُو عَبِدَ اللهِ الصَّبِيْحِي عَنْ أَصُولُ الدِّينَ، فقال: وَاثْنَانَ: صِدْقَ الافتقارِ عَنَ الله ﷺ، وحُسْنَ الاقتداء برسول الله ﷺ. وفروعه أربعة: الوفاء بالعهود، وحِفْظ الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، (٩٠٠).

فمنزلة الرضا هي التي تُثْمِر محبَّة الله، والنجاة من النار، والفوز بالجنَّة، ورضوان الله، وحُسْن ظنِّ العبد بِرَبِّه، والنفس المطمئنة، والحياة الطبيِّة.

وقال ابن المبارك كَلَّلَهُ: •قالَ داود لابنه سليمان ﷺ: يا بني! إنَّما يُسْتَدَل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: بحُسْن توكّله على الله فيما نابه، وبحُسْن رضاه فيما آناه، وبحُسْن صبره فيما ينتظره (۱۰۰).

⁽١) أخرجه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) (٧٤٤).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢١٨/٢).

⁽٣) أخرجه البيهقي في الشعب (١٩٨). (٤) المدارج السالكين (٢٠٦/٢).

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (٢٤، ٣١)، وبعضه في الزهد، (١٣٩)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (١٣٩)، واللفظ له.

⁽٦) السابق. (٧) السابق.

⁽٨) (مدارج السالكين؛ (٢/ ٢٢٠). (٩) اشعب الإيمان؛ (٩٦٤٠).

⁽١٠) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبيرة (٩٦٤).

النصوص الواردة في الرِّضا كثيرة جدًّا، وحسُّبُنا أن نشير إلى بعضها:

ا ـ قـال الله عَلَىٰ: ﴿ كُتِبُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهٌ لَكُمٌ وَعَسَىٰ أَن اَكُوهُوا شَيْنًا وَهُو خَرِهٌ لَكُمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَىٰ الْوَا شَقَ على وَهُو خَرِهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَإِن شَقَ على النوام أمر الله عَلَىٰ وإن شق على النفوس، وعلى الرّضَا بقضائه، وإن كرهته النفوس؛ فالله هو العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله عَلىٰ فقد يكره العبد شيئًا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عَيْنُ الشَّرِ لَهُ؛ فما على العبد إلا أن يَرضَى إذا وقعت به مصيبة، أو أصابه ما يكره؛ فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم.

وقد اقتضت حكمته ومشيئته أن يُقَدِّر هذا المكروه، فمن رَضِيَ فله الرِّضَا، ومن سَخِط فله السَّخَط.

٢ - قال تعالى: ﴿مَا أَمَّابَ مِن مُعِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كِتَنْ مِنْ فَيْلِ أَن فَلْرَاهَا مَن فَلْكَا أَمْوَا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَعُوا مِمَا مَانكُمُ وَلَا تَفْرَعُوا مِمَا مَانكُمُ وَلا تَفْرَعُوا مِمَا أَصَاب العباد من وَاللّهُ لا يُعِبُ كُلُ مُحْمَالٍ فَخُورٍ ﴿ ﴾ [الحديد: ٢٢، ٣٣]، فما أصاب العباد من الأمراض المصائب؛ مِنْ قَحْطٍ وجَذْب وذَهَاب زَرْع وغير ذلك، أو في الأنفس؛ من الأمراض والأوجاع والأسقام، قَلَّ ذلك أو كثر، عَظُم ذلك أو صَغُر؛ فكله مكتوب في اللَّوْحِ المحفوظ من قبل أن يُوْجِدَه الله ﷺ، فلا يحزن العبد على ما فاته، ولا يَفْرَح فَرَح مُخْتَال فخور، ولكن يَرْضَى بِقَضَاءِ الله ﷺ.

٤ ـ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَتَّنِي ۗ ﴿ النَّجَمَ ٤٨].

قال سفيان كَثَلَثُهُ: (سمعت المفسّرين من كل جانب يقولون في قوله: ﴿ أَفَنَى ﴾، قال:

أرضى». قال سفيان: «لا يكون غنيًّا أبدًا حتى يرضى بما قَسَم الله له، فذلك الغني، (١٠).

والمعنى: أنَّ الله ﷺ أعطى عباده ما أعطاهم من الأموال، وما مَلَّكهم وخوَّلهم من الأملاك، وأرضى كلّ واحد بما أعطاه.

ويقول سفيان بن عيينة كَلَّهُ في قوله: ﴿وَلَثِّرِ ٱلْمُخْمِتِينَ ﴿ الحج: ٣٤] قال: «المُطْمَئِنِينَ، الرَّاضِين بقضائه، المُستَسْلِمين له (٢٠).

٥ - وقــــال الله على: ﴿ وَلَوَ أَنْهُمْ رَضُوا مَا مَا تَاتَعَهُمُ اللهُ رَوَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُكَا اللهُ كَيُوتِينَا اللهُ مِن فَشْعِهِم رَيَسُولُهُم وَالنوكل، مَكُوتِينَا اللهُ مِن فَشْعِه رَيَسُولُهُم وَالنوكل، وهما يكْتَيْفَان المقدور؛ فالتوكل يكون قبل وقوعه، والرّضا بعده؛ ولهذا كان النبي على يقول: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْرًا لِي، يقل وَتَوَعَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الفَيْبِ والشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الفَيْبِ والشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلْمَةَ الْحَقِي فِي الْفَيْرِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْفِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا كَلْمَةً الْفَقْرِ وَالْفِنَى، وَأَسْأَلُكَ الْوَضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ... الحديث (").

وعن أبي معاوية الأسود كَثَلَثُهُ في قوله تعالى: ﴿ فَلَنَّهُ بِيَنَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧]، قال: «الرُّضَا والقناعة) أنا .

وهذا شيء مُشَاهَد؛ فإن الإنسان إذا كان راضيًا بما قَسَم الله ﷺ له؛ فإنه يحصل له من السكون والطّمَانينة والحياة الطيبة النَّصيب الأوفى، بخلاف الساخط المُتَذَمِّر الذي لا يهنأ بعيش، ولا يرضى بحال.

ومن السُّنَّة:

١ - عن العباس فله، عن النبي قلة قال: ﴿ وَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإَسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، (°).

٢ - وَعن سعد بن أبي وقاص ﷺ أن النبي ﷺ قال: المَنْ قَالَ حِينَ يسْمَعُ المُؤذَّن: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ

⁽١) علقه البخاري في اصحيحه: كتاب التفسير، باب سورة الحج (٣/ ٢٧٦)، ووصله ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (ص٩٦).

⁽٢) المصدر السابق (٧٩). (٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٤٢)، ٧١).

⁽٥) أخرجه مسلم (٣٤).

بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ (١٠).

" وفي حديث الاستخارة: «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْيرُكَ بِقُدْرَتِكَ، الحديث، وفي آخره: قواقُدُرْ فِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّني بِهِ، (٢)؛ فالعبد محتاج إلى أن يُرْضِيَه الله عَلَى بما قُسِمَ لَهُ، وقُدَّرَ عَلَيْهِ؛ وإلا فإنه قد يقع له الأمر يكرهه، فيسخط، ويتبرَّم؛ ولذلك فإن الكثيرين يستخيرون، فإذا وقع بهم ما لا يحبونه، أو فاتهم محبوبهم حصل منهم من التَّسَخُط، والتذمّر، والانزعاج ما هو خلاف الصبر على المقدور والرُّضَا به، والمستخير ربّه مُفَوِّض أمره إليه، راكنٌ إلى حُسْن اختيار الرب له، مُقرِّ بالعَجْز والتقصير والجهل على نَفْسه، وهذا مقام الرِّضا.

فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة، وأن التسخّط أو التحسّر لن يكشف الضر أو يجلب النفع اطمأنت نفسه بالرّضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه، وقنع بما آتاه الله. فالعاقل الرشيد يجري مع المقادير على قَدَمِ الرِّضَا، فيَقْنَع، ويَرْضَى، وتسلو نَفْسه عن الرّكون إلى تلك الأوهام التي تجلب له المواجع، وتزيده حسرة وألمًا.

وإذا احتَوَشَت العبد المخاوف، وتتابعت عليه الهموم؛ ولم يكن له ما يركن إليه ويُعوِّل عليه من اليقين والرضا؛ فإن الخوف والتوجس والحزن سِمَة مُلازِمة له، وإن لم يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أو القلق أو الحزن أحيانًا؛ فيبقى الإنسان في هم لا ينقضي، وخوف متجدّد، وحزن مُسْتَبِد، فلا يجد لعيشه لذة، ولا في حياته راحة، تُسَاوِرُه الشكوك، وتنغّص عليه الأوهام، ويحمله الوَهْم إلى كل بغيض من سوء الظن والخوف من المستقبل.

وما يضرّ العبد إذا ما عاش يومه على ما قَدَّره الله له راضيًا قانعًا مقبلًا على ربّه بقلبٍ مُنْفَتحٍ، ونَفْس مُنْشَرحة، حسن الظن، طيّب الحال، إذا أصابه الضرّ صبر

⁽١) أخرجه مسلم (٣٨٦).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

وتجلَّد، وقال: عسى أن يكشفه الله كاشف الضر، فهو وإن قدَّرَه عليَّ بحكمته وعلمه، قادر على أن يكشفه عنّى برحمته وفضله.

وإذا أصابته نعمة حَمِد وشكر، وسأل الله المزيد من فضله، وعمل على استخدامها في طاعة ربّه.

ولا يزال هذا حاله، وذلك دَأَبه حتى يلقى الله على الرّضا؛ فعسى لهذا وأمثاله أن يكونوا مع الذين رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه.

ولو تأمل العاقل قوله ﷺ في الحديث السابق: ﴿ وَاهْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك، ؛ لاستراح مِنْ عَنَتٍ كثير، وأوجاع وأوهام تَسْلُب الراحات، وتقض المضاجع.

قال ابن القيِّم كَنَّلَهُ في قوله ﷺ: اذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإسْلام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا،(١)، وقوله: •مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاء: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ... رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ (٢٠)، قال:

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، وإليهما ينتهي، وقد تضمنا الرضا بربوبيَّتِه سبحانه وألوهيته، والرَّضا برسوله، والانقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له.

ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصدِّيق حقًّا. وهي سهلة بالدَّعْوَى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يُخَالِفُ هَوَى النَّفْس ومُرَادها من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقًا، فهو على لسانه لا على حاله.

فالرَّضا بِالْهِيتِه: يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه، ورجائه، والإنابة إليه، والتبتّل إليه، وانجذاب قُوَى الإرادة والحُبُّ كلها إليه، فِعْلَ الراضي بمحبوبه كل الرضا. وذلك يتضمَّن عبادته والإخلاص له.

والرُّضا بربوبيته: يتضمَّن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكّل عليه، والاستعانة به، والثقة به، والاعتماد عليه، وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل بهه^(٣).

قال ابن القيم كَثَلثه: «الرضا بالله ربًّا: ألا يَتَّخِذ ربًّا غير الله تعالى يَسْكن إلى تدبيره، ويُنْزل به حوائجه. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَوْرً ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، قال ابن عباس ربُّها: «سيِّدًا وإلْهَا»؛ يعنى: فكيف أطلب ربًّا غيره، وهو ربّ كل شيء؟! وقال في أول السورة: ﴿ثُلُ أَفَيْرَ اللَّهِ أَيَّٰذُ وَلِنَّا فَاطِرِ السَّمَانِتِ وَالأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤]؛ يُعني: معبودًا وناصرًا، ومُعِينًا ومَلْجأً. وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: ﴿أَفَنَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا وَهُوَ الَّذِي أَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْكِ مُفَصَّلًا﴾ [الانعام: ١١٤]؛ أي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم، فنتحاكم

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في امدارج السالكين؛ (٢/ ١٧٢).

إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصلًا، مُبَيِّنًا كافيًا شافيًا.

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حقَّ التَّأَمُّل رأيتها هي نَفْس الرضا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ رسولًا، ورأيت الحديث يُتَرْجِم عنها، ومُشْتَقًا منها. فكثير من الناس يرضى بالله ربًا، ولا يبغي ربًا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليًا وناصرًا. بل يوالي من دونه أولياء. ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله (١١). اهـ.

وقال: «وأما الرضا بنبيِّه رسولًا: فيتضمَّن كمال الانقياد له، والتسليم المُطلق إليه، بحيث يكون أوْلى به من نَفْسه... ولا يرضى بحُكُم غيره البَّة...

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حَكَم أو أمَرَ أو نَهَى رَضِيَ كلّ الرضا، ولم يبقَ في قلبه حرج من حُكُمه وسَلَّم لَهُ تسليمًا؛ ولو كان مخالفًا لمراد نَفْسه أو هواها، أو قول مُقَلَّده وشيخه وطائفته (٢٠).اهـ.

قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ وِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. فما رَضِيهُ لنا سبحانه، وهو الغني الحميد، فنحن أولى أن نرضى به وأحق؛ فالرِّضَا بالدِّينِ هو أساس الإسلام، وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيًا بلا حَرَج ولا مُنَازعة ولا مُعَارضة.

وقد سُيْلَ ابن شمعون عن الرَّضَا فقال: «أن ترضى به مُدبَرًا ومُخْتَارًا، وترضى عنه قَاسِمًا ومُعْطِيًا ومانعًا، وترضاه إلهًا ومعبودًا وربًا اللهِ .

⁽١) المدارج السالكين؛ (٢/ ١٨١).

⁽٢) المصدر السابق (٢/ ١٧٢ _ ١٧٣)، وانظر: (ص١٩٢).

٣) المصدر السابق (٢/ ٢٢٥).

الرضا عن الله يتحقق بثلاثة أمور:

١ ـ استواء النعمة والبليّة عند العبد؛ لأنه يشاهد حُسْنَ اختيار الله له.

٢ ـ سقوط الخصومة عن الخلق، إلا فيما كان حقًا لله ورسوله؛ فالراضي لا يُخاصِم ولا يُعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، وهذه كانت حال رسول الله ﷺ.

قالت عائشة رضيًا: (والله ما انتقم لنَفْسه في شيء يُؤتَى إليه قطّ، حتى تُنتَهك حرمات الله فينتقم لله (١١).

قالمخاصمة لحظ النَّفْس تُطْفِئ نور الرَّضَا، وتُذْهِب بهجته، وتُبَدِّل بالمرارة حلاوته، وتُكَدِّر صَفْوَه.

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مَشَاهِد القدر والتَّوْحِيدِ والحكمة والعَدْل انْسَدَّ عنه باب خصومة الخَلْق، إلَّا فيما كان حقًا لله ورسوله ﷺ.

ينضاف إلى ما تقدَّم: ترك التذمّرِ والشكوى؛ لأن ذلك قَدْح في مقام الصبر الذي هو دون مقام الرّضا.

وقال ابن عون كَلَفَهُ: «ارْضَ بِقَضَاء الله على ما كان من عُسْرِ ويُسْر؛ فإن ذلك أقلّ لهمًك، وأبلغ فيما تطلب من آخرتك. واعلم أنَّ العَبْدَ لن يُصِيب حقيقة الرّضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء، كيف تستقضي الله في أمرك، ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفًا لهواك؟! ولعلَّ مَا هويت من ذلك لو وُقَّقَ لَكَ لكان فيه هلكتك. وترضى قضاءه إذا وافق هواك؛ وذلك لقلّة علمك بالغيب، وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟! ما أنصفت من نَفْسك، ولا أصبت باب الرضا»(٢).

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۷۸٦)، ومسلم (۲۳۲۷).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢/ ٢٣١) باختصار وتصرف.

⁽٣) تقدم تخريجه.

وهذا أَمْر ينبغي التَّقَطُن له ـ خاصة في الأعمال القلبية ـ فكما أن للرضا أَمَارَات تدل على تَحَقِّقِه فكذلك تلزم عند تحقُّقِه لوازم.

قال ابن القيم كَلَلَهُ: «الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها؛ بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما يرضى به، ويسخط منها ما سَخِطه...

فإن قيل: لازم الرّضا عَدَم الكُرّه، فكيف يجتمع الرّضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والألّم مع كراهته؟

قيل: لا تنافي في ذلك؛ فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، ويكرهه من جهة تَألُمه به؛ كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه، فإنه يجتمع فيه رضاه به، وكراهته له.

فإن قيل: كيف يرضى الله لعبده شيئًا، ولا يُعِينُهُ عليه؟

قيل: لأن إعانته عليه قد تَسْتَلْزِمُ فَوَاتَ محْبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رَضِيَهَا له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، بحيث يكون وقوعها منه مُسْتَلْزمة لمفسدة راجحة، ومُفَوِّتًا لمصلحة راجحة (١٠). اهـ.

وقال كَلَّقَهُ: «الرّضا مُتَرَتِّب على الصبر لتوقّف الرّضا عليه، واستحالة ثبوته بدونه... لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدَّم له قبله مقام الصبر»(٢). اهـ.

وقال أيضًا: «مقامات الإيمان لا تُعْدَم بالتنقّل فيها، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى؛ كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في مقامات الرضا، لا أن الصبر يزول. ويندرج الرضا في التفويض، ويندرج الخوف والرَّجَاء في الحب، لا أنهما يزولان) (1). اهد.

⁽١) المدارج السالكين؛ (٢/ ٢٠١) بتصرُّف.

⁽٢) المصدر السابق (١/ ١٣٤).

⁽٣) (عدة الصابرين) (ص٢٩٥).

فتأمل أهمية التلازم حتى يتم الرضا بشرطه، ومقتضياته، ولوازمه، وتكامل مراتبه في نَفْسه، وأيضًا بتلازمه وغيره من أعمال القلوب.

الصلة بين الرضا والتوكل:

«التوكل من مقامات المؤمنين، لا انفكاك للمؤمن منه، والرِّضا أعلى درجات التوكّل، فهو ثمرته. وقد قيل: «إن حقيقة التوكّل الرضا؛ لأنه لما كان ثمرته ومُوجبه استدلالًا بالأثر على المُؤثِّر، وبالمعلول على العِلَّة الذكل التوكل هو الرُّضًا، أو الرضا هو التوكّل.

وقد سُثِلَ أبو بكر الواسطي عن ماهية التوكّل، فقال: «الصبر على طوارق المِحن، ثم التفويض، ثم التسليم، ثم الرّضا، ثم الثقة.

وأما صِدْق التوكل، فهو صدق الفاقة والافتقار _ يعنى: إلى الله ﷺ 📭 (٢٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لللله: «الرّضا والتوكّل يكتنفان المقدور؛ فالتوكّل قبل وقوعه، والرّضا بعد وقوعه، (٣٠).اهـ.

ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في "طريق الهجرتين" (٢/ ٧٤١) باختصار وتصرف.

⁽٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٢٥٨).

٣) قمجموع الفتاوي، (١٠/٣٧).

إن الطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدًّا، مُوصِلة إلى أَجَلَّ غاية؛ ولكن فيها مشقة كما تقدم ـ ومع هذا فليست مشقتها أصعب من مشقَّة طريق المُجَاهَدة، ولا فيها من العقبات والمَفَاوِز ما فيها، وإنما عقبتها هِمَّة عالية، ونَفْس زكيَّة، وتوطين النَّفْس على كل ما يَردُ عليها من الله.

ويُسَهِّل ذلك على العبد: عِلْمه بضعفه وعجزه، ورحمة ربّه به، وشفقته عليه وبرّه به. فإذا شَهِد هذا وهذا، ولم يَطْرح نَفْسه بين يديه، ويرضى به وعنه، وتنجذب دواعي حبّه ورضاه كلها إليه؛ فنَفْسه نَفْس مطرودة عن الله، بعيدة عنه، ليست مُؤهَّلة لقربه وموالاته. أو نَفْس مُمْتَحَنّة مُبتلاة بأصناف البلايا والمِحَنُ (۱).

وقد ذَكَر شيخ الإسلام لَتَكَلُّلهُ أن الرضا يُوجِبه شاهدان:

الأول: عِلْم العبد بأن الله سبحانه مُسْتوجِب لذلك، مُسْتحِق له لنَفْسه؛ فإنه أحْسَنَ
 كلَّ شيء خَلَقَهُ، وأتَقَنَ كُلَّ شَيْء، وهو العليم الحكيم، الخَبِيرُ الرحيم.

والثّاني: عِلْمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنَفْسه، وقد قال النبي ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاهُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، (٢).

فأخبر النبي ﷺ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء، ويشكر على البلاء، ويشكر على السراء فهو خير له؛ قال تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُورٍ ﴾ [ابراهيم: ٥].

فأمًّا من لا يصبر على البلاء، ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له (٢٠).

وهناك أمور أخرى يُتَوَصّل بها إلى الرضا _ إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام كَتَلَلْهُ ـ فمن ذلك:

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في همدارج السالكين، (٢/ ١٧٥ ـ ١٧٦) بتصرُّف يسير.

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب ﷺ.

⁽٣) المجموع الفتاوى؛ (١٠/ ٤٣ ـ ٤٤) بتصرُّف.

الثالث: الثقة بالله تعالى وحُسن تَدْبِيره؛ ﴿لأن العبد لا يريد مصلحة نفْسه مِنْ كُلُّ وَجُو، ولو عَرَف أسبابها فهو جاهل ظِالِم، وربه تعالى يريد مصلحته، ويسوق إليه أسبابها، ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد؛ فإنَّ مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحت.

و «العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرَّة من جانب المسرَّة، ولم ييأس أن تأتيه المَسَرَّة من جانب المَضَرَّة؛ لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد...

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى مَنْ يعلم عواقب الأمور، والرضا بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حُسْن العَاقِبَة.

ومنها: أنه لا يقترح على رَبِّه، ولا يختار عليه، ولا يسأله ما ليس له به عِلْم؛ فَلَعَلَّ مضرَّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على رَبِّهِ شيئًا؛ بل يسأله حُسْنَ الاختيار له، وأن يُرْضيه بما يختار، فلا أنفم له من ذلك^(٢).

قال أبو العباس بن عطاء: «الفرح في تدبير الله تعالى لنا، والشقاء في تدبيرنا» (٣). وقال سفيان بن عُيَيْنَة: «مَنْ لم يَصلح على تقدير الله لم يصلح على تدبير نَفْسه» (٤).

وسُيْل بعضهم عن الرضا فقال: «من لم يندم على ما فات من الدنيا، ولم يتَأسَّف عليها».

وله در القائل^(٥):

الْسَعَبْدُ ذُو ضَّحَرِ وَالرَّبُّ ذُو قَدَرٍ وَالدَّهْرُ ذُو دُوَلٍ وَالرَّزْقُ مَقْسُومُ وَالحَيْرُ أَجْمَعُ فِيمَا اخْتَارَ خَالِقُنَا وَفِي اخْتِيَارِ سِوَاهُ اللَّوْمُ وَالشُّومُ قَال ابن القيَّم كَلَهُ: • مَنْمُ اللهُ عَلَى لَعبده المؤمن المُحِبِ عطاءً، وابتلاؤه إياه

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠٥) بتصرُّف يسير.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١٩٩٠ ـ ٢٠٠).

⁽٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢١٦).

⁽٤) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢١٧).

⁽٥) وهو: الجنيد الطبري، كما في اشعب الإيمان؛ (٢٥٠).

عافية... وذلك أنه لم يمنع عن بُخُل ولا عَدَمٍ، وإنما نَظَر في خير عبده المؤمن، فَمَنَع اختيارًا، وحُسْن نظر...

فالعاقل الراضي من يَعُدّ البلاء عافية، والمَنْع نعمة، والفقر غِنَّى...

فالراضي هو الذي يَعُدّ نِعَم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نِعَمِهِ عليه فيما يحبه... وقد قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال بعض العارفين: «ارْضَ عَنِ الله في جميع ما يفعله بك، فإنَّه مَا منعك إلا ليُعْطِيكَ، ولا أماتك إلا ليُعْطِيكَ، ولا أمرضك إلا ليَعْطِيكَ، ولا أماتك إلا ليُحْيِيكَ؛ فإياك أن تفارق الرضا عنه طَرْفَة عين، (١٠) . اهـ.

الرابع: العلم بالله تعالى ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ •فإن جميع ما في الكون أوجبه سبحانه بمشيئته وحكمته، فهو مُوجَب أسمائه وصفاته؛ فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بما رضي به ربّه لم يرض بأسمائه وصفاته، (٢٠).

فالراضي عارفٌ بربه، حَسَن الظن به، لا يتَّهِمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره (٣).

وقيل للحسن كَثَلَثُهُ: ﴿يَا أَبَا سَعِيدِ! مِنْ أَيْنَ أَتَى هَذَا الخُلُقِ؟ قَالَ: مَنْ قَلَةَ الرَّضَا عَنَ اللهُ، فقيل له: وَمِنْ أَيْنَ أَتَى قَلَةَ الرَضَا عَنِ اللهُ؟ قَالَ: مِنْ قَلَةَ المَعْرِفَةَ بِاللهُ (٤٠). وقال أحمد بن عمارة: ﴿لا يَجْزَعُ مِن المصيبةِ إلا مِن اتَّهُم رَبَّهُ (٥٠).

وقال الأصمعي تَكَلَّلُهُ: «نَظَر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكو، فقال: يا هذا! تشكو مَنْ يَرْحَمُكَ إلى منْ لَا يَرْحَمك؟»^(١).

فالرّضا إنما هو بحسب معرفة العبد بعدل الله وحكمته ورحمته، وحُسن اختياره، فكلما كان بذلك أعْرَف كان به أرْضَى.

فقضاء الله سبحانه في عبده دَاثِر بين العَدْلِ والمصلحة، والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة؛ كما قال النبي ﷺ في الدعاء المشهور: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُك، ابْنُ

⁽۱) همدارج السالكين؛ (۲/ ۲۱۵ ـ ۲۱۲).

 ⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦) بتصرُّف.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين، (٢٠٦/٢) بتصرُّف.

⁽٤) أخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء) (ص١٦٠)، وابن عساكر في اتاريخه، (٣٦/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤).

٥) أخرجه أبو نعيم في االحلية؛ (١٠/ ٢٣١).

⁽٦) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان؛ (٩٦٠٢)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٤٠١/٤٨).

عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِك، نَاصِيَتِي بِيَدِك، مَاضِ فِيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُك (١١٠.

نقوله ﷺ: ﴿ فَدُلٌ فِي قَضَاؤُكَ عَتَناول كُلُّ قَضَاء يَقْضِيهِ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ، والله سبحانه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له (٢٠).

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفتَه رضيتَ بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مَرَارَات يجد بعض طَعْمِها الراضي، (٣). اهد.

الخامس: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والأخر بعد كل شيء، والمُظْهِر لكل شيء، والمالك لِكُلِّ شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وليس للعبد أن يختار عليه، وليس لأحد معه اختيار، ولا يُشْرِك في حكمه أحدًا... فإن الأمر كله لله، وقد قال تعالى لنبية ﷺ: ﴿يَسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءُ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

فإذا تَيَقَّنَ العبد أن الأمر كله لله، وليس له من الأمر قليل ولا كثير؛ لم يكن له مُعَوّل بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار، وما يجري به من ربّه الاختيار⁽¹⁾.

السادس: اليقين الراسخ «بأنه لا تبديل لكلمات الله، ولا راد لحكمه، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فهو يعلم أن كلًا من البلية والنعمة بقضاء سابق، وقدر حتمه (٥٠).

واعدم الرّضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبّه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه، فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليُخطئه؛ فلا فائدة في سَخَطِه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه، وحصول ما يضرّها (٢).

السابع: أن يعلم «أن حكم الرب تعالى ماض في عبده، وقضاءه عدلٌ فيه، كما تقدم، وَمَنْ لَمْ يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجَور.

⁽۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱، ۴۵۲)، وصحَّحه ابن حبان (۹۷۲)، والحاكم (۰۹/۱) ـ وتعقبه الذهبي ـ وابن القيم في «الصواعق المرسلة» (۹/۳۱) وغيره، وحسَّنه ابن حجر في «اللسان» (۹/۸۳)، و تخريج الأذكار» ـ كما في «الفتوحات» (۱۳/٤) ـ، وصحَّحه أحمد شاكر في التعليق على «المسند» (۲۱۸)، والألباني في «الصحيحة» (۱۹۹).

⁽۲) انظر: امجموع الفتاوي، (۱۰/ ٤٤)، والفوائد، (ص۳۶)

⁽٣) قصيد الخاطر؛ (ص١٠٩).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢١٦ ـ ٢١٧).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢/ ٢٠٥) بتصرُّف يسير.

⁽٦) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢١٤).

وقوله في الحديث المتقدم: (عَدُلٌ فِي قَضَاؤُكَ)، يَعُمّ قضاء الذنب وقضاء أَثَرِه وعقوبته، فإن الأمرين من قضائه ﷺ، وهو أحكم الحاكمين في قضائه بالذنب، وفي قضائه بعقوبته.

أما عدله في العقوبة فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب؛ فلأنّ الذنب عقوبة على غفلته عن رَبّه، وإعراض قلبه عنه؛ فإنه إذا غَفَل قلبه عن ربه ووليه، ونقص إخلاصه استحق أن يُضْرَب بهذه العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معْدن الذنوب، والعقوبات واردة عليها من كل جهة، وإلا فَمَع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله تله وذكره يستحيل صدور الذنب؛ كما قال تعالى: ﴿كَنَاكُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلنُّومَ وَالْفَحَسَامَةُ إِنّهُم مِنْ عِبَايانَا ٱلمُعْلَمِينَ ﴿ كَالْفَحَسَامَةُ إِنّهُم مِنْ عَبْدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّ

الثامن: «أن يعلم أن حظَّه من المقدور إنما هو ما يتلقَّاهُ بِهِ من الرِّضَا والسَّخْط حقيقة، فالمقدور لا بد منه؛ فمَنْ رَضِيّ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السخط،(٢).

التاسع: أن يعلم العبد بأنه إذا رَضِيَ عن أقضية الله عَلَى وأقداره المؤلمة؛ فإنها تنقلب في حقه نعمة ومِنْحة، وهذا الفهم والتصوّر يخفّف عليه حِمْل المصائب والآلام. أما إذا سخطها وتَبَرَّمَ بِهَا زادته ثقْلًا وألَمًا، وازداد شدة وحَسْرة، ولو كان السُّخُط يُجْدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة، لكنه لا ينفعه؛ إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرّضا.

العاشر: أن يعلم أن تمام العبودية الحَقَّة في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يحبّ، لكان أبعد الناس عن حقيقة العبودية؛ فعبودية الصبر، وعبودية التوكّل، وعبودية الرضا، والتضرّع والافتقار، والذل، والخضوع، والمسكنة، وغير ذلك لها تَمَلَّ كبير بالأمور التي يكرهها الإنسان. وليس الشأن في الرضا بالقضاء المُلَاثِم للطبيعة، إنما الشأن في القضاء المُؤلِم المُنَافِر للطّبع،

الحادي عشر: أن يعلم أنَّ كل قَدَر لا يُلَاثِم العبد مما تنفر منه نَفْسه لا يخلو إمَّا أن يكون عقوبة على الذنب، فهو دواء للعلّة والمرض تَدَارَكه به رَبّه تبارك وتعالى؛ لثلا يسترسل به هذا المرض، فيَعْطَب، ويهلك، وقد يكون ذلك سببًا لنعمة لا تُنَال إلا بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطم، ويتلاشى، ويذهب، وما يترتّب عليه من النعمة بذلك المكروه؛

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢١٢ ـ ٢١٣) بتصرُّف.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢٠٦/٢) بتصرُّف يسير.

⁽٣) انظر: المرجع السابق (٢٠٧/٢ ـ ٢٠٨).

يبقى، ويدوم، ولا ينقطع، فإذا تذكّر العبد هذه المعاني انفتح له باب الرّضا^(١).

الثاني عشر: أن يتذكر «أنه مسلم، والمسلم مَنْ قَدْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لله، ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه، ولم يسخط ذلك» (٢٠).

الثالث عشر: أن يستشعر أنه المُفَوِّض، والمُفَوِّض راض بكل ما اختاره الله له، ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولُطْفه وحُسْن اختياره له.

الرابع عشر: أن يتذكر أنه عبدٌ مَحْض، والعَبْدُ المَحْض لا يسخط جريان أحكام السيد المُحْسن، بل يتلقاها بالرضا به وعنه.

الخامس عشر: أن يستشعر أنه مُحِب، والمُحِب الصادق مَنْ رَضِيَ بما يعامله به محبوبه (٢٠).

السادس عشر: أن ينظر الإنسان في النصوص الواردة في الثناء على أهل الرِّضَا؛ فإن ذلك ينشط النَّفْس، ويحفّزها، ويُحَرِّكها لتصل وترتقي، ويُهَوِّن عليها الشدّة التي يلقاها بسبب المجاهدات في سَيْرِهِ إلى هذا المطلوب.

قال تعالى: ﴿إِنَ النِّينَ ءَامَنُوا وَعِلُوا الْقَلِيكَ أُولَتِكَ مُرْ خَيْرُ ٱلْرَيْدِ ﴿ البينة: ١٧]، وقال الى أن قال: ﴿ وَقَبْى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنَ رَبَّهُ ﴿ إِلَا لِللّهِ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنَ رَبَّهُ ﴿ إِلَا لِللّهِ عَنْهُمْ اللّهَ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أَلْاَصَارِ وَالْذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهَ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهَامُونَ فَيهَا وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَعِنَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللل

السابع عشر: استحضار الثواب والجزاء، كما قال شقيق البلخي كَتْلَلهُ: "مَنْ يَرَى ثُواب الشَّدَّةِ لا يَشْتَهِي المخْرَج منها" (٥).

الثامن عشر: تحقيق بعض الأعمال التي يتوقف عليها الرِّضَا؛ فالرضا يتوقف على جملة من الأمور: من أعمال البدن، ومن أعمال القلب، ومن أعمال اللسان؛ فنلزم ما

⁽١) انظر: المرجع السابق (٢/٢١٢).

⁽۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/٦٠٦).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠٥) بتصرُّف.

⁽٤) تقدم تخريجه. (٥) ﴿ [حياء علوم الدين ﴾ (٤/ ٣٤٨).

جعل الله عَلَىٰ رضاه فيه، فإنه يُوَصَّلنا إلى مقام الرَّضا(١١).

وقال تعالى: ﴿ خُلِدِينَ فِيهَا آبَكا ۗ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ ﴾؛ فهذه الآيات ذكر الله عَلَى فيها الصدق، والإيمان، والأعمال الصالحة، والمجاهدة لأعدائه، وترك مُوالاتهم، فرضي الله عَلَى عن هؤلاء وأرضاهم (٢٠).

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: ﴿إِذَا أَقَامَ نَفْسه على أَرْبعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قَبِلْت، وإن منعتني رضيتُ، وإن تركنني عبدتُ، وإن دَعُوتَنِي أَجبتُ ('').

وهَّكذا الأعمال القلبية: الخوف والرجاء والقناعة، وغير ذلك كلَّه يُثْمِر الرضا، والرضاء والرضاء والرضاء من توابع المحبة لله ﷺ؛ فمَنْ أَحَبَّ الله محبَّة حقيقية رضي به، ورَضِيَ عنه.

و «الرضا آخر التوكل، فمَنْ رَسَغَ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بده (٤٠).

والرّضا بالله عَلَىٰ هو أصل الرضا عنه؛ لأنك إذا رضيت به ربًّا فإنك ترضى به مُدَّبِّرًا؛ لأن ذلك من معاني ربوبيته، فـ الرضا به مُتَعَلِّق بأسمائه وصفاته ـ كما تَقَدَّمَ ـ والرضا عنه مُتَعَلِّق بثوابه وجَزَاثِها (٥٠).

التاسع عشر: أن ينظر عند وقوع المكروه أو المصيبة إلى من هو دونه، كما جاء في حديث أبي هريرة هيه، عن النبي على قال: «انظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَل مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَل مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُو أَجْلَرُ أَلا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، (٢)، هذا في المصائب، وفي الأمور الدنيوية.

وأمَّا في الطاعات، فإن الإنسان ينظر إلى مَنْ هو فَوْقَه، لِيُحَرِّضَه النظر على مزيد من العَزْم والتَّشْمِيرِ فِي طَاعَةِ الله تعالى.

 ⁽۱) انظر: المدارج السالكين (۲/ ۱۷٤).
 (۲) انظر: المدارج (۲/ ۱۸۷).

⁽٣) المصدر السابق (٢/ ١٧٤)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (١٠/ ٦٦) بنحوه.

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (مدارج السالكين) (١٧٣/٢ ـ ١٧٤).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ١٨٥).

⁽٦) تقدم تخریجه.

وثمرات الرضا كثيرة ومتنوّعة ومتجدِّدة، يصعب حصرها، ويكفينا أن نذكر منها على سبيل الاختصار أبرزها وأهمّهًا، فمن ذلك:

الأول: رضا الله تعالى عن العبد:

قال ابن القيِّم تَكَلَفُهُ: (رضا الله عن العبد أكبر من الجَنَّة وما فيها؛ لأن الرِّضَا صفة الله، والجنة خَلْقه، قال الله تعالى: ﴿وَيَشَوَّنُ يَنَ اللهِ أَكْبُرُ ﴾ بعد قوله: ﴿وَعَدَ اللهُ اللهُ وَيَنْ فَهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّتِ اللهُ اللهُ وَيَشَاكِنَ وَلَهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّتِ عَنْ وَضُوْنَ أَلْفَوْدِنَ اللهُ ال

وهذا الرّضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال^(۱).اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري ﴿ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْ قَال: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ:

يَا أَهْلَ الجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟

فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِ! وَقَدْ أَصْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ خَلْقِكَ! فَيَقُولُ: أَلَا أَصْطِيكُمْ أَنْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُ: أَولًا مَنْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُ: أُجِلًا وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُ: أُجِلًا عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وعن أنس بن مالك ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا الْبَتْكُمُمُ ۚ وَعَنْ أَنسَ الْبَتْكُمُمُ ۚ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السّخُطُ (¨ُ.

أي: مَنْ رَضِيَ بما قضاه الله وقَدَّره عليه من الابتلاء؛ فله الرّضا من الله، جزاءً
 وفاقًا؛ كما قال تعالى: ﴿رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وهذا دليلٌ على
 فضيلة الرُّضَا، وهو ألا يعترض على الحُكْم، ولا يتسخّطه، ولا يكرهه (١٠).

"فَرِضًا العبد عن رَبِّه على في جميع الحالات يُثْمِر رِضًا رَبِّهِ عنه، فإذا رَضِيَ عنه

⁽١) دمدارج السالكين، (٢/٢١٧).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩).

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) ما بين الأقواس من اتيسير العزيز الحميد، (ص٥٢٧).

بالقليل من الرزق رَضِيَ ربُّه عنه بالقليل من العَمَل ١١٠٠.

الثاني: كفاية الله للعبد:

فعن عائشة على قالت: سمعت رسول الله على يقول: المَنِ النَّمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ؟ (٢).

فمن (عَرَض له أمْرٌ في فِعْله رضا الله وغضب الناس، أو عكسه؛ فإن فَعَل الأول رضي الله عنه، ودفع عنه شر الناس؛ وإن فَعَل الثاني وَكَلَه إلى الناس؛ يعني: سلَّط الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموه، ولم يدفع عنه شرهم في النهاية)(٢).

ولذلك؛ قال الله تعالى: ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ ۚ ﴾ [آل عمران: ١١١].

قفمن لُطْف الله بعباده المؤمنين أنَّهُ رَدَّ كَيْدَ الكافرين في نحورهم، فليس على المؤمنين منهم ضرر في أَدْيَانِهِمْ ولا أبدانهم، وإنما غاية ما يَصِلُونَ إليه من الأذى أذيَّة الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل مُعَادِه (١٠).

الثالث: لُطْف الله بالعبد:

قال ابن المقيم تَثَلَثُهُ: (يريح الله عبده المؤمن من الأفكار المُتْعِبة في أنواع الاختيارات، فلو رَضِيَ باختيار الله أصابه القَدَر وهو محمود، مشكور، ملطوفٌ به فيه؛ وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوفٍ به فيه؛ لأنه مع اختياره لنَفْسه.

ومَتَى صَحَّ تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العَطْف عليه، واللَّطْف به، فيصير بين عَطْفه ولُطْفه؛ فعَطْفه يَقِيه ما يحذره، ولُطْفه يُهَوَّن عليه ما قَدَّرَه^{»(٥)}.اهـ.

وكان من لُطْف الله ﷺ وكفايته لابن تيمية كَتَلَلهُ أنْ جعل له من قلبه بما استقَرَّ بِهِ من الرِّضَا بمقدور الله ﷺ أعظم المواساة لما كان يجده ويلقاه من أذى الناس.

وكان كَثَلَقُهُ يقول: (ما يصنع أعداثي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدري، أنَّى رُحْتُ فهي معي لا تفارقني، إِنَّ حَبْسِي خُلْوَة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، (١)

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢٠٦/٢).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٤)، وصحَّحه ابن حبان (٢٧٦، ٢٧٧)، والألباني في الصحيحة، (٣١١).

⁽٣) ما بين الأقواس من «مرقاة المفاتيح» (٣١٨/٩) بتصرُّف.

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في (تفسيره) (١/ ٢٣٣) بتصرُّف.

⁽٥) ﴿الفوائد؛ (ص٢٠٠) بتصرُّف. ﴿ (٦) ﴿الوابلِ الصيبِ (ص٢٠٩)، وقد تقدم.

وكان يقول في محْبَسِه في القَلْعة: «لو بذلت مِلْء هذه القلعة ذهبًا ما عَدَل عندي شكر هذه النَّعْمَة أَ().

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه، وقال: ﴿فَنَدُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَالِمُنُهُ فِيهِ الرَّمَٰةُ رَطَابِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ آلْمَذَابُ ﷺ [الحديد: ١٣] ...

يقول ابن القيِّم الله: "وعَلِم الله، ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدّها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا، وأقواهم لبُّا وأسَرَهم نَفْسًا، تُلُوح نَضْرة النعيم على وجهه، (٣). اهـ.

فهذا وأمثاله إنما يحصل لمن حَقَّق رضا الله تبارك وتعالى، فيلْطُف الله به، ويُقَدِّرُ له ما فيه الخير، ويُدَبِّر له أمره أحسن التدبير.

الرابع: أنه يُبَارَك له بالرضا فيما أعطاه الله:

قال الحسن تَكَلَّلُهُ: «من رضي بما قَسَم الله له وَسِعَهُ، وبارك الله له فيه، ومَنْ لم يَرْضَ لم يسعه ولم يُبَارك له فيه (١٠٠).

الخامس: «ومنها:

أنه إذا فَوَّضَ إلى ربه، ورَضِيَ بما يختاره له؛ أمَدَّهُ فيما يختارُهُ له بالقوة عليه والعزيمةِ والصبر، وصَرَفَ عنه الآفات التي هي عُرْضَة اختيار العبد لنَفْسه، وأراه من حُسْن عواقب اختيارِهِ له ما لم يكن ليصِلَ إلى بعضه بما يختارُهُ هو لنَفْسه، (٥٠).

السادس: حصول العِوض مما فاته:

نعن أم سلمه ﷺ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ الْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، (¹⁾.

وعن أنس بن مالك ﷺ، قال: المَّا حضرت أبا سلمة الوفاة، قالت أم سلمة: إلى

⁽١) المصدر السابق، وقد تقدم. (٢) المصدر السابق، وقد تقدم.

⁽٣) المصدر السابق، وقد تقدم.

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (٩٥).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص٢٠٠).

⁽٦) أخرجه مسلم (٩١٨).

السابع: أنه يُورِث اليقين:

﴿ فَالسَّخَطَ يَفْتَحُ عَلَيْهُ بَابِ الشُّكَ فِي اللهُ، وقضائه، وقَلَره، وحِكْمته، وعِلْمِه، ولو فتَّش الساخط نَفْسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولًا مدخولًا؛ فإن الرضا واليقين إخوان مصطحبان، والشكّ والسخط قرينان (٢٠).

الثامن: تحقيق الثبات:

قال ابن القيم كَالله: «السخط يُوجِب تَلَوّن العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طَبْعه وتَفْسه، والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وبما لا يلائمه، وكلما جرى عليه منها ما لا يُلائمه أسخطه، فلا تثبت له قدم على العبودية، فإذا رَضِيَ عن ربّه في جميع الحالات استقرَّت قدمه في مقام العبودية، فلا يزيل التَّلوّن عن العبد شيءٌ مثل الرضاه (٢٠). اه.

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُوبٌ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِيْدَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةُ اَنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. خَيرَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١].

وهؤلاء هم عبيد العافية، الذين يعبدون الله الله الله الله عليهم وعافاهم، فإذا حصل لهم المكروه انقلبوا.

التاسع: يُوَرِّث الطمأنينة والراحة:

قال ابن القيِّم كَثَلَثُهُ: «أعظم راحة العبد وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه تعالى وتقدَّس في جميع الحالات؛ فإن الرضا باب الله الأعظم، ومُسْتَراح العارفين، وجنَّة الدنيا؛ فجدير بمن نَصَحَ نَفْسه أن تشْتَدَّ رغبته فيه، وألاّ يَسْتَبدل بغيره منه.

كما أن السُّخط باب الهَمِّ، والغَمِّ، والحَزَن، وشتات القلب، وكَسْف البَالِ، وسُوء الحال، والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يُوجِب له الطمأنينة، وبَرْد القلب، وسكونه وقراره. والسُّخط يُوجِب اضْطِراب قلبه، ورِيبَته، وانْزِعَاجه، وعدم قراره.

والرضا يُنْزِل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام،

 ⁽١) أخرجه البخاري في اتاريخه (٧/ ٦٢)، وأبو يعلى في امسنده (٤١٦١) واللفظ له، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٢٩٣).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢٠٨/٢) بتصرُّف يسير.

⁽٣) المصدر السابق (٢/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨).

وصلحت أحواله، وصَلح باله؛ وإذا ترَحَّلَتْ عنه السكينة ترَحَّلَ عَنْه السرور، والأمن، والذّعة، والراحة، وطيب العيش.

فمن أعظم نِعَم الله على عبده تَنَزُّل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات،(^{٢)}.اهـ.

وقد قيل: «الرّضا ألَّا تُرْضِي الناس بسَخَط الله، ولا تَحْمَد أحدًا على رِزْق الله، ولا تَلْمُ أحدًا على رِزْق الله، ولا تلكم أحدًا على ما لم يُؤتِك الله؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كرّاهِية كاره، والله بقِسْطه وعِلْمه جعل الرَّوْحَ والفَرَحَ في اليقين والرَّضَا، وجعل الهَمَّ والحَزَن في الشَّكَ والسَّخَطُ (٢٠).

قال عبد الله بن عون كَتَلَفُهُ: «ارض بقضاء الله على ما كان من عُسْرٍ ويُسْرٍ؛ فإن ذلك أقلّ لهمّك، وأبلغ فيما تطلب من آخرتك^{٣٣}.

قال ابن القيم كَثَلَفُ: «الرضا يُشْمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النَّفْس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مُفْزِع مُهْلِع من أُمور الدنيا، وبَرُد القناعة، واغتباط العبد بِقِسْمه من رَبَّه، وفَرَحِه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يُجْريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حُسْن تدبيره، وكمال حكمته (٤). اهـ.

العاشر: القناعة:

يقول عليّ بن الحسين تَظَلُّهُ: (مَنْ قَنِع بما قَسَم الله له فهو من أغنى الناس)(٥).

وقال أكثم بن صَيْفِي كَنَلَهُ: «مَنْ رَضِيَ بالقَسْم طابت معيشته، ومَنْ قَنِع بما هو فيه قرَّت عينه (١٦).

﴿فَمَنَ مَلاَ قَلْبُهُ مِنَ الرَّضَا بِالقَدَرِ مَلاَ الله صدره غِنَّى وأَمْنًا وقناعة، وفَرَّغ قلبه لمحبَّتِهِ

⁽١) دمدارج السالكين؛ (٢/ ٢٠٧) باختصار وتصرف.

⁽۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في (كتاب اليقينة (۲۳)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۲۰۵) واللفظ له، من كلام ابن مسعود ﴿ وقد رُدِي مرفوعًا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد ﴿ الشعب دالشعب (۲۰۳، ۲۰۴)، ولا يثبت، كما قال البيهقي، وأبو نعيم في «الضعيفة» (۱۲/۱).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الرضا عن الله) (٦٩).

⁽٤) «مدارج السالكين» (٢/٠/٢).

⁽٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٣٥).

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «القناعة والتَّعَفُّف» (١٣١).

والإنابة إليه والتوكّل عليه. ومَنْ فَاتَه حَظّه من الرضا امتلاً قلبه بضدٌ ذلك، فالرّضَا يُقرّغ القلب لله، والسُّخُط يُقرّغ القلب من الله...

والرّضا ينفي عن العبد آفات الِحْرص، والكَلَب على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة، وأصل كل بَلِيَّة، وأساس كل رَزيَّةِ.

فَرِضَاهُ عن ربِّه في جميع الحالات يَثْفِي عنه مادة هذه الآفات»(١).

الحادي عشر: السعادة:

قال ابن القيم كَلَّلَهُ: «الرّضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخّط على القضاء من أسباب الشقاوة) (١). اهـ.

وقال إبراهيم الحَرْبِيِّ تَخَلَفُهُ: وأَجْمَعَ عُقَلاء كل أمّة أنّه من لم يجرِ مع القَدَرِ لم يتهنّأ بعيشهه (٣٠).

وسرّ سعادة العبد في الرضا أنه لا يتسخّط على المقدور، ولا يتبرّم من البلاء، فإذا لم يَشْقَ بالعَسِيرِ هَنِئَ بكل سرور؛ لأنه لا يُنَغِّص عليه شيء، فيَخْلُص سروره من كل تنغيص.

الثاني عشر: «صاحب الرضا لا يأسى على فائت، ولا يَفْرَح بما أُوتي:

أما عدم أساهُ على فائِتٍ؛ فظاهر. وأما عَدَمُ فَرَحِهِ بما آتاه؛ فلأنه يعلم أن المُصِيبَةَ فيه مصيبة مُنْتَظَرة، فيه مكتوبة من قَبْل حُصُولِهِ، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة مُنْتَظَرَة، ولا بده (٤٠).

وهذا على أحد التفسيرين لقوله تعالى: ﴿لِكَيْتُلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا مَاتَنَكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُمِبُّ كُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ ۞﴾ [الحديد: ٢٣]، والثاني: أنه فَرح البَقلر.

الثالث عشر: حلاوة الطاعة:

قال شقيق البَلْخي ﷺ: (مَنْ شَكَا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدًا)(٥٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩) بتصرُّف.

⁽٢) المصدر السابق (٢٠٨/٢).

⁽٣) أخرجه الخطيب في اتاريخه؛ (٦/ ٣٠).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢٠٨/٢) بتصرُّف.

⁽٥) أخرجه البيهقي في (الشعب؛ (٩٦٠١).

الرابع عشر: الثواب والأجر:

عَنَ أَبِي موسى الأشعري عَلَيْهُ، أَن رسول الله عَلَيْ قَال: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَاثِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: لِمَلَاثِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةً فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضُ لَللهُ: ابْنُوا لِمَبْدِي بَيْنًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الجَمْدِهِ(١).

في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِهِ(١).

فـ«الراضي مُتَلَقِّ أوامر ربِّه الدينية والقدرية بالانشراح، والتسليم، وطيب النَّفْس، والاستسلام، والساخط يتلقَّاها بضدِّ ذلك، إلا ما وافق طَبْعه وإرادته منها، والرضا بذلك لا ينفعه، ولا يُثَاب عليه، فإنه لم يَرْضَ به لكون الله قدَّره، وقضاه، وأمر به، وإنما رَضِيَ به لموافقته هواه وطَبْعه، (٢).

الخامس عشر: «الرضا يُخَلِّص العبد من عَيْب ما لم يَعِبْه الله، ومن ذم ما لم ينمِّه الله:

فإن العبد إذا لم يَرْضَ بالشيء عَابَه بأنواع المَعَايِب، وذمَّه بأنواع المَذَام؛ وذلك منه قِلَّة حياء من الله، وذَمَّ لما ليس له ذنب، وعيب لَخُلْقه، وذلك يُسْقِط العبد من عين ربَّه.

ولو أنَّ رَجُلًا صنع لك طعامًا وقدَّمَه إليك، فعِبْتَه وذممته؛ كنتَ مُتَعَرِّضًا لمَقْتِه وإهانته، ومُسْتدعِيًا منه أن يقطع ذلك عنك...

السادس عشر: يُذْهِب عن العبد شكوى ربّه إلى غيره، وتَبَرُّمه بأقضيته:

ولهذا سَمَّى بعضهم الرضا: حُسْن الخُلُق مع الله؛ فإنه يوجب تَرْك الاعتراض عليه في مُلْكِه، وحذف فضول الكلام التي تَقْدَح في حُسْن خُلُقه؛ فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد الحر، أو شديد البرد. ولا يقول: الفقر بلاء، والعيال هم وغمّ. ولا يسمي شيئًا قضاه الله وقدَّرَه باسم مذموم إذا لم يذهه الله بَهِ، فإن هذا كله ينافي رضاه "").

والشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبًا عند السَّخَط والشهوة، فهناك يصطاده؛ ولا سيما إذا استحكم سَخَطُه، فإنه يقول ما لا يُرْضي الرب، ويفعل ما لا يرضيه، وينوي ما لا

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين، (٢/ ٢١١) بتصرُّف يسير.

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣) بنصرُف.

يرضيه؛ ولهذا قال النبي ﷺ عند موت ابنه إبراهيم: ﴿إِنَّ الْمَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنا، وَإِنَّا بِهُرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَۥ (١٠).

فأخبر النبي ﷺ أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس، فيتكلّمون بما لا يُرْضى الله، ويفعلون ما لا يُرْضِيه، إلا ما يرضى ربه تبارك وتعالى.

ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رُئي في الجنازة ضاحكًا، فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟! فقال: ﴿إِنَ الله ﷺ أحب أمرًا، فأحببت ما أحب الله (٢٠).

وقد «أنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل، وقالوا: رسول الله ﷺ بكى يوم مات ابنه، وأخبر أن القلب يحزن، والعين تدمع، وهو في أعلى مقامات الرضا، فكيف يُعَدّ هذا من مناقب الفضيل؟!

والتحقيق أن قلب رسول الله ﷺ اتَّسع لتكميل جميع المراتب، من الرضا عن الله، والبكاء رحمة للصبي؛ فكان له مقام الرضا، ومقام الرحمة، ورقة القلب.

والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضا، ومقام الرحمة، فلم يجتمع له الأمران،(٣٠).

السابع عشر: «يُخَلِّص العبد من مخاصمة الرب تعالى فِي أحكامه وأقضيته:

فإنَّ السَّخُط عليه مخاصمة له فيما لم يَرْضَ به العبد. وأَضَّل مخاصمة إبليس لِرَبِّهِ من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية، (٤).

الثامن عشر: أنه «يُخَلِّص العبد من أن يُرْضِي الناس بِسَخَط الله، وأن يندمهم على ما لم يُؤْتِهِ الله، وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله:

فيكون ظالمًا لهم في الأوّل ـ وهو رضاهم وذمهم ـ مُشْرِكًا بهم في الثاني ـ وهو حَمْدهم ـ فإذا رَضِيَ بالقضاء تَخَلَّص من ذمهم وحمدهم، فخَلَّصه الرضا من ذلك كله (٥٠).

التاسع عشر: الرّضا مفتاح باب حُسْن الخلق:

قال ابن القيِّم كَالله: «الرُّضا يفتح باب حُسْن الخُلُق مع الله تعالى ومع الناس، فَإِنَّ حُسْن الخُلُق من الرضا، وسوء الخُلُق من السَّخَط، وحُسْن الخُلُق يَبْلُغ بصاحبه درجة

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الرضا) (٩٠)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية؛ (٨/ ١٠٠).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢/٠١٠).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين، (٢/٢١٢).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في امدارج السالكين؛ (٢٢٣/٢).

الصائم القائم، وسوء الخُلُق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحَطَب،(١). اهـ.

العشرون: الرضا يُورِّث سلامة القلب:

فـ «الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من الغِشّ والدَّغَل والغِل، ولا ينجو من عذاب الله إلا مَنْ أتَى الله بقلب سليم، وتستحيل سلامة القلب مع السَّخط، وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم؛ فالخبث والدَّغَل والغشّ قرين السَّخط، وسلامة القلب وبِرِّه ونُصْحه قرين الرضا. وكذا الحسد، هو من ثمرات السَّخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا» (١٠).

الحادي والعشرون: الشكر:

«والشكر من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان، والسخط يُثْمر ضدّه؛ وهو كُفْر النَّعَم، وربما أثمر له كُفْر المُنْعِم.

فإذا رَضِيَ العبد عن رَبِّهِ في جميع الحالات أوجب له ذلك شُكْره؛ فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين، وسَلَك سبيل الكافرين، ("").

الثاني والعشرون: أنه يخرج الهوى من القلب:

فالراضي هواه تَبَع لمراد رَبِّه منه؛ فلا يجتمع الرّضا واتّباع الهوى في القلب أبدًا، وإن كان معه شُعْبة من هذا، وشعبة من هذا؛ فهو للغالب عليه منهما.

والرضا بالقضاء أشق على النَّفْس؛ فإنه مخالفة هواها وطَبْعها وإرادتها، ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء؛ فحينئذ تستحقّ أن يُقَال لها: ﴿يَكَايَنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْهَهِنَّةُ ﴿ ٱرْجِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَهْنِيَةً ﴿ فَادْشُلِ فِي عِبْدِى ۞ وَادْشِل جَنِّي ۞ [الفجر: ٧٧ ـ ٣٠].

الثالث والعشرون: الرضا أصل الطاعات:

فـ المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلّها أصلها من الرضا؛ وهذا إنما يعرفه حق المعرفة مَنْ عَرَف صفات نَفْسه، وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي؛ فعدم الرّضًا يفتح باب البدعة، والرضا يُغْلِق عنه ذلك الباب، ولو تأمّلتَ بِدّع النواصب والخوارج والروافض لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني، أو الديني، أو كليهما...

المصدر السابق (۲/ ۲۲۰).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (مدارج السالكين) (٢٠٧/٢) بتصرُّف يسير.

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠٩) بتصرُّف يسير.

وإن أوَّل معصية عُصِيَ الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرِّضا، فإبليس لم يَرْضَ بحكم الله الذي حكم به كونًا؛ من تفضيل آدم وتكريمه، ولا بحكمه الديني؛ من أمره بالسجود لآدم.

وآدم لم يَرْضَ بما أبيح له من الجنَّة، حتى ضم إليه الأكل من الشجرة التي نُهِيَ عنها، ثم ترتَّبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضاء(١).

الرابع والعشرون: أن مَنْ أخذ به فقد أخذ بِحَظَّ وَافِر من الدِّين:

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: «الرِّضَا مَعْقد نظام الدِّين ظاهره وباطنه، فإن القضايا لا تخلو من خمسة أنواع؛ فتنقسم قسمين: دينية، وكونية، وهي: مأمورات، ومنهيَّات، ومباحات، وينعَم مُلَذَّة، وبلايا مؤلمة، فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحَظُّ الوافر من الإسلام، وفاز بالقِدْح المُعلَّى، (١٤٠٠). اهـ.

وذلك أنَّ الراضي في الأمر الكوني صابِرٌ على البلاء، شاكرٌ على الرَّخَاءِ، وفي الأمر الشرعي مستقيم على الصراط؛ فله بذلك أوفى حَظٍّ في أمر دينه وأمر دنياه.

المخامس والعشرون: الرضا والمحبة يسيران بالعبد وهو مُسْتلْقٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فيصبح أمام الرَّكْب بمراحل^(٣):

فهما أصل كل خُلُق كريم وعمل صالح، فالمُحِبِّ مُتَلَهِّف على طاعة المحبوب، والراضي قانع مُكْتَفِ، غير ساخط ولا مُتَضَجِّر؛ فالعمل صالح، والقلب سليم، والنَّفْس مطمئنة، والسعى مشكور.

السادس والعشرون: الرضا يُثْمِر الفرح والسرور:

قال ابن القيِّم كَلَّلَهُ: المشرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدِّس الله روحه في المنام، وكأني ذكرتُ له شيئًا من أعمال القلب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته ـ لا أذكره الآن _ فقال: أمّا أنا فطريقتي الفرح بالله، والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره، وينادي به عليه حاله الله اله.

وقال عبد الله بن مسعود ﴿ إِن تبارك وتعالى بقسطه وحِلْمه جعل الرَّوْحَ والفَرَحِ في اليقين والرِّضا، وجعل الغَمَّ والحَزَن في الشك والسّخطا (٥٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢١١، ٢١٤) بتصرُّف يسير.

⁽۲) المصدر السابق (۲/ ۲۱۱ ـ ۲۱۲). (۳) انظر: المصدر السابق (۲/ ۱۷۲).

⁽٤) المصدر السابق (٢/ ١٧٦). (٥) تقدم تخريجه.

أولًا: الأمور التي لا تتنافى مع الرضا:

ا - الإحساس بالألم، فإن هذا بمجرّده لا ينافي الرّضا، ولا يضر العبد أن يجتمع في قُلْبِه الرضا وحرارة المصيبة؛ وذلك كالإنسان الذي يكابد الجوع والعطش في الصيام، وهو في غاية الرِّضَا، فهذا الشعور بالجوع لا يُخْرِجه عن حال الرِّضا؛ لأنه إنما صام طلبًا لمرضاة الله عن فيهون عنده ذلك في سبيل تحقيق مرضاة الرب. وهكذا حينما يشعر الإنسان بالألم أو يجد حرارة المصيبة أو نحو ذلك، وهو في غاية الرضا، وهكذا المجاهد يستقبل الطعن والضرب بالسيوف وهو يجد ألم ذلك، ولكنه يُشْلِ بنَفْس رَضِيَّة لما يرجو عند الله عن من الأجر والثواب.

وكذا ما يجده من إرهاق؛ من سهر اللّيل للقيام، وما يجده من مشقّة في المناسك عند التنقُّل بين المناسك وفي الزحام وما إلى ذلك؛ فمثل هذا لا ينافي الرّضا ولا يضاده بحال.

فمهما أصيب الإنسان بمصيبة، فأحَسّ بألمها، وأنَّ لوجعها؛ فإنه لا يضرَّه ذلك ما لم يكن على سبيل الشكايّة والتَّسخُّط.

وقد يتناول المريض الدواء المرّ الكريه، وهو راض تمام الرّضا؛ لِمَا يرجوه من الشفاء والعافية بإذن الله، فلا يُخْرجه كرهه له، وما يجّده من مرارته وغصّته عن حَدّ الرّضا(١١).

٢ - الإخبار بما يجده من الجوع والفقر، من غير شكاية ولا ضجر ولا جزع، فإن كان يخبر على سبيل الشكاية؛ فإن هذا يخرجه عن حال الرّضا؛ بل يُخرجه عن حال الصبر. وهكذا الذي يجزع أو يتسخّط ونحو ذلك.

وقد قال موسى ﷺ في رحلته التي قَصَّها الله ﷺ علينا في القرآن: ﴿لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْنَا نَمْبًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّاعَةَ؟، فهذا ذات ليلة، فلقى أبا بكر وعمر فسألهما: (مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟، قالا:

⁽١) انظر: قمدارج السالكين؛ (١/١١٢).

الجوع يا رسول الله! قال: ﴿وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ۗ (١).

وَفِي (صحيح البخاري؛ أن عائشة ﷺ قالتُ: وا رأساه! فقال النبي ﷺ: ﴿بَلُ أَنَا وَا رَأْسَاهُ!) (٢٠).

وقال هروة بن الزبير كَثَلَثُهُ: «دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء _ يعني: بنت أبي بكر، وهي أمّهما _ قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وَجِعَة، فقال لها عبد الله: كيف تجِدينك؟ قالت: وَجِعَة، "".

فمجرّد الإخبار لا إشكال فيه.

٣ - الحزن والبكاء؛ فإنَّ هذا لا يخرجه عن حال الرضا، كما حصل للنبي عند وَفَاةِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وحصل للأنبياء قبله، كما حصل لنبيّ الله يعقوب على قال الله تعالى: ﴿وَآيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْمُرْنِ ﴿ ايوسف: ٨٤]، لكنه كان يشكو بله وحزنه إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يشكو إلى المخلوق؛ فالحزن الذي لا يُخرج الإنسان عن كونه صابرًا راضيًا لا يُؤخرج .

٤ ـ الدعاء، فالدعاء عبادة، والله ﴿ قَلَقُ قد يسوق للإنسان البليَّة والمرض والمصيبة حتى ينكسر، ويتصدَّع، وقال تعالى: ﴿ فَلَوْكُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَفَرَّعُوا وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُم ﴾ [الأنعام: ٣٤]، فالله يحب ضَراعَة العبد وانكساره بين يديه، فهذا من المطالب الشرعية، فلا ينافى الرُّضا.

قال شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ: «الرضا لا يتضمن تَرُك واجب، ولا تَرُك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تَرْكه من الرّضا، كما أن تَرُك سائر الواجبات لا يكون من الرّضَا المشروع، ولا فِعْل المحرَّمَات من الرّضَا المشروع، ولا فِعْل المحرَّمَات من الرّضَا المشروع،

وفعل الأسباب: فلا يكون فعل الأسباب مانعًا من الرّضا، بل هي من الرضا بقضاء الله وقَدَرِه، ولا يتحقق الرضا بالقضاء إلا بفعل الأسباب المأمور بها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اَمَنُوا وَعَلُوا الفَيْلِحَتِ أُولَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْرَبَيَةِ ﴿ جَزَاقُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنّتُ عَدْنِ جَرِيعَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ عَن كَام اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّلْحُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

⁽١) أخرجه مسلم (٢٠٣٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٠٩)، وصحح الألبائي السناده في صحيح الأدب»
 (٣٩٤).

 ⁽٤) (الاستقامة) (٢/ ١٣٢) بتصرف يسير.

٥) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٣٣).

فالأعمال الصالحة محبوبة أله على، وهي سبب لتحصيل مرضاته، وسبب لرضا العبد عن ربه؛ لِمَا يلقاه من الجزاء الحَسَن؛ فالعبد يُوقِن أن ما قَدَّره الله على وقضاه لا بُدَّ أن يتَعَم، ولكنه يرفع يديه؛ لأن الله تعبَّده بذلك. والنبي على أخبر أنه: ﴿ لاَ يَرُدُ القَضَاء إِلّا الدُّصَاءُ الدُّصَاءُ الدُّصَاءُ الدُّمَاءُ (١٠)، فيكون الله على قد قدر لهذا العبد أن يلتجئ إليه، وأن يكون ذلك سببًا لدفع المصيبة.

فالعبد إذا تَرَك الانقياد للجوع والعطش والبرد ونحو ذلك من أقدار الله، ودَفَعَه بقَدَر آخر من الأكل والشرب واللباس ونحوه لم يكن فِعْله ذلك منافيًا للرضا بحال.

وإذا وقع حريق _ مثلًا _ في دار أو مَتْجر أو مَرْكب، فهذا بقدر الله تعالى. وعلى العبد ألَّا يستسلم له، ويتلقَّاه بالإذعان، بل عليه أن ينازعه ويدافعه بالماء والتراب، وغير ذلك مما يُطْفِئ الحريق، وهو بذلك لم يخرج عن قدر الله.

بل يجب أن يفعل الأسباب في عدم حصول ذلك أصلًا، كما في الحديث: ﴿إِنَّ هَلِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَلُوَّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، (٢٠).

ومن ذلك: تغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السُّرج عند النَّوْم.

وهكذا؛ إذا أصاب المؤمن مرض، فهو بقدر الله تعالى وقضائه الكوني، فله أن يدافعه، وينازعه بقدر الله؛ فيستعمل الأدوية الدافعة للمرض، فإن غَلَبُه وقَهَرَه حرص على دفع آثاره، ومُوجِباته بالأسباب التي نَصَبَها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر، كما في قصة عمر بن الخطاب في عندما عُريّبَ على فراره من الطاعون، وعدم دخوله أرض الشام بمَنْ معه من الصحابة والتابعين في، فقال له أبو عبيدة: أفِرَارًا من قدر الله؟ فقال: «نعم، نفرّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عُدْوَتان: إحداهما خَصْبة، والأخرى جَدْبة، أليس إن رعيت الخَصْبة رعيتها بقدر الله؟).".

قال ابن القيم تَكَلُّلُهُ: ﴿ومَنْ لَمْ يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث سلمان في وقال: "حسن غريب"، وله شاهد من حديث ثوبان في: أخرجه ابن ماجه (۹۰، ۲۲، ٤٠)، وصحّحه ابن حبان (۸۷۷)، والحاكم (۱/ ۴۹۳)، والمنذري ـ كما نقل المناوي في قفض القديرة (۲/ ۳۳۳) ـ وحسّنه البراقي ـ كما نقل البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۰۱) ـ، والألباني في «الصحيحة» (۱۰۵).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس رايجا.

للقدر أو الشرع، شاء أو أبَى، فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه، وأسباب معاشه، ومصالحه الدنيوية، ولا يُنَازِعُ أَقْدَارَهُ في حَقَّ مَوْلَاه، وأوامره ودينه؟ وهل هذا إلا خروج عن العبودية؟ ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ (١٠٠). اهـ.

وأما ما ليس للعبد فيه اختيار، ولا طاقة، ولا حيله في منازعته ومدافعته _ وهذا ما أشار إليه الحديث: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئَكَ، (٢) _ فهذا لا تنفع فيه المنازعة ولا المدافعة، فهذا يُقابَل بالرّضا والاستسلام، وتَرْك المخاصمة والسَّخُط، والعلم والإيمان بأنَّ الأمر والحكم والقضاء لله مِنْ قَبْل ومِنْ بعد، وأنه سبحانه له حُِكْمة في ذلك هو يعلمها سبحانه، وهو عدلٌ في قضائه، ولا يظلم أحدًا شيئًا.

ثانيًا: الأمور التي تنافي الرضا:

وهي التي تُخرج الإنسان عن حَدِّ الرِّضَا، بل تُخرِجُه عن الصبر، فَمِنْ هَذِهِ الأمور:

١ ـ الاعتراض على الله عَلى، ومضادته في المهيّنة وربوبيّنة، وأسمائه وصفاته، فلا يرضى به ربَّا، ويجعل له شركاء من دونه؛ كما قال هؤلاء المشركون: ﴿أَبَمَلَ الْآلِمَةَ إِلنَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهكذا أولئك الذين يُنازِعون في ربوبية الله ﷺ؛ كالذين يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فِعْله.

وكذلك الذين يعترضون على أسماء الله على وصفاته، وينفون عن الله على السمع والبصر، والرحمة والغضب، وما أشبه ذلك من صفات الكمال.

وكذلك أيضًا أولئك الذين يعترضون على أخبار الله على، ويكذّبونها، وهذا يقع لكثير من أصحاب النظريات التي استمدّوها من الكفار؛ كالتي تنافي وتناقض ما أخبر الله عنه من الحقائق إخبارًا صريحًا في القرآن؛ كالذي يقول: إن الشمس لا تجري!! والله يقول: ﴿وَالشَّمْسُ جَبِّرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨]، فيقول: إن الشمس ثابتة لا تتحرّك؛ فهذا مُكذَّبٌ لِخَبر الله عَيْق.

وكذلك الذين يعترضون على الله في أحْكَامِه الشرعية، فيقولون مثلًا: لماذا حَرَّمَ اللهُ الرُّبَا وعليه عَصَب الاقتصاد اليوم؟! ولماذا لا تَرِثُ المَرْأَة مِثْلَ مَا يَرِث الرجل، سواء بسواء؟! وما الداعى لحَجْب المرأة ومَنْعها من الاختلاط؟! ولماذا تُحَرِّمُون عليها

⁽١) اطريق الهجرتين، (١/٧٧).

⁽٢) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس رأا الطويل، وقد تقدم تخريجه.

السفر إلا بِمَحْرَم؟! فهذا وأمثاله من الاعتراض على شرع الله، وهو راجع إلى عدم الرّضا بالله ربًّا، وإلهًا، ومعبودًا، وحَكّمًا.

وهؤلاء وأمثالهم غوايتهم من نوع غواية إبليس الذي اعترض على حُخُم ربه، قائلا: ﴿ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا ﴿ وَ الإسراء: ٢١]، ومن غواية أتباعه من الكفرة الآثمين، المعترضين، القائلين: ﴿ أَمَّنَا اللَّهِى بَسَكَ اللّهُ رَسُولًا ﴿ وَ الفرانان : ٤١]، والقائلين: ﴿ مَن يُعْيِ الْمِظَامَ وَهِيَ رَبِيعٌ الْمِظَامَ وَهِي الْمِظَامِ وَهِي الْمِظَامَ وَهِي الْمِظَامَ وَهِي الْمِظَامَ وَهِي الْمِظَامِ وَهِي الْمِظَامِ وَهِي الْمِظَامِ وَهِي الْمِظَامَ وَهِي الْمِظَامِ وَهِي الْمُؤْمِلُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٢ ـ الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقَدَرِه:

قال ابن القيم كَتَلَلُمُ: "وهذا اعتراض الجُهَّال... وهو أنواع لا تُحْصَى، وهو سارٍ في النُّفُوس سَرَيَان الحُمَّى في بَدَنِ المحْمُومِ، ولو تأمَّل العبد كلامه، وأمنيته، وإرادته، وأحواله لرأى ذلك في قلبه عِيَانًا.

فكل نَفْس مُعْترضة على قَدَرِ الله وقَسْمِهِ وأفعاله، إلا نَفْسًا قد اطمأنت إليه، وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حَظّها التسليم، والانقياد، والرضا كل الرضاء(۱). اهـ.

ومن صور هذا الاعتراض:

أ ـ التُسَخُط:

فالسَّخَط ضد الرضا، وفيه شقاوة الساخط، وقد جَعَل الله فيه الهمّ، والغَمّ، والغَمّ، والخَرَن، وشتات القلب، وهو من سوء الخُلُق مع الله عَلَىٰ؛ لأن السَّاخِط مُخَاصِم لله تعالى فيما لم يَرْضَ بِهِ، مِنْ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ، أو قضائه ورزقه، وما يُصِيبه من نوائب ومصائب. وهذه المخاصمة هي أَصْل مَنْهَج إبليس مع رَبِّه، فقد كان مَنْهجه عَدَم الرِّضَا بأقضيته، وأحكامه الدينية، والكونية القدرية.

و السَّخُط يفتح باب الشَّك في الله، وقضائه وقَدَره، وحكمته وعِلْمه؛ فَقَلَ أَن يَسْلَم السَّاخِط مِنْ شَكُّ يُداخِلُ قلبه، ويتَغَلْغل فيه، وإن كان قد لا يَشْعُر به، لكنه لو فَتَش نَفْسه غاية التَّفْتيش، واختبرها لوجد إيمانه معلولًا، وتصديقه مَذْخُولًا، ورضاه مَنْقُوصًا؛ فإن الرضا واليقين متلازمان، كما أن السَّخُط والشك قرينان (٢٠٠).

يقول ابن القيِّم كَثَلثُهُ: ﴿ أَكثر الناس يظنُّون بالله غير الحق ظنَّ السوء فيما يختصّ

⁽١) دمدارج السالكين؛ (٢/ ٧١).

⁽۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۱) بتصرُّف يسير.

بهم، وفيما يفعله بغيرهم. ولا يَسْلم عن ذلك إلّا مَنْ عَرف الله، وعرف أسماءه وصفاته، وعرف مُرجَب حِكمته وحَمْده... ولو فَتَشْت مَنْ فَتَشْت لَرَائِتَ عنده تعنّت على القدر، ومَلامَة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومُسْتَكْثِر. وفتش نَفْسك هل أنت سالم من ذلك؟

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَا ١٬١٠ اهـ.

والتَّسخِّط تارة يكون بالقلب، وقد يؤدّي بصاحبه إلى الكفر. وتارة يكون باللسان؛ كالدعاء بالويل والثبور، وما أشبه ذلك.

ويكون التسخّط أيضًا بالجوارح؛ كلطم الخدود، وشَقَ الجيوب، ونتف الشعور، ومَا أشبه ذلك. وقد قال النبي ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوى الجَاهِلِيَّةِ، ﴿).

ب ـ عدم الرِّضَا بالمَقْسُوم مِنَ الرِّزْق:

وهو من الاعتراض على أفعال الرَّبُّ وقضائه، ولو عَلِمَ العبد عِلْمَ اليقين أن ما قدَّرَهُ الله له مِنْ رزقه سيصله لا محالة، وما لم يكن مقسومًا له فلا حيلة في تحصيله لاستراح، وسكنَت نَفْسُه.

ج - الجَزَع والهَلَع:

والمصيبة قد تُورِّث نوعًا من الجَزَع، يقتضي لَوْمَ مَنْ كَان سببًا في وقوعها، فإذا تبين للعبد أن هذه المصيبة وسببها مقدور مكتوبٌ صَبَر وسَلَّم لأمر الله، فإن لم يصبر ويُسَلِّم فقد ضَادًّ الله في حُكْمه. والجَزَع ضَعْف النَّفْس، وخوف القلب، يمدّه شدَّة الطَّمَع والحِرْص، ويتولَّد من ضَعْف الإيمان بالقدر، والهلَع أفحش الجَزَع، فمَنْ أرَاد بلوغ مقام الرضا فليحبس نَفْسه عن الجَزَع، والهلَع، والتشكّي، والتسخّط باللسان والجوارح عما لا ينبغي فِعْله، وهذا هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعيّة.

والنياحة من الجَزَع والاعتراض على القضاء، وكذا ما يصحبه من صكّ الوَجْهِ، أو لَطْم الخَدّ، أو سبّ الدَّهْر ونحو ذلك.

وعن أبي مالك الأشعري؛ أن النبي ﷺ قال: ﴿أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنّيَاحَةُ﴾.

 ⁽۱) (زاد المعاد) (۳/ ۲۱۱) بتصرّف.

⁽٢) أخرجه البخاري (١٢٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٠٣) من حديث ابن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهُ.

وقال: «النَّاثِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَيِرْعِ مِنْ جَرَبٍ،(١).

د ـ تمنّي الموت لِضُرّ نَزَلَ به أو مصيبة:

ففي الحديث: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُّكُمُ المَوْتَ لِضُرُّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، (٢٠).

ففي هذا الحديث دليل على النهي عن تمنّي الموت، بسبب بلاء أو مِحْنة، أو مَرض، أو فاقة، أو نحوها من المصائب التي تُصِيبُ الإنسان في حياته؛ لما في ذلك من الجَزّع، وعدم الصبر على المقدور، وعدم الرّضا بالقضاء.

وقد قال النبي ﷺ: ﴿خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُۥ "".

هـ ـ ومِن أعظم ما ينافي الرّضا: الحسد:

فالحاسد مُعْترض على الله كلَّة، وعلى تقديره وتفضَّله.

ولو علم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب، ويصيب برحمته مَنْ يشاء من عباده، ويمتنّ بفضله على مَنْ يَشَاء، لمَا أصابه هذا الداء.

قال محمود الورَّاق(٤):

أَعْطَيتُ كَلَ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي الرِّضا إلا المحسسودَ فإنه أَعْيَانِي ما إِنَّ لَي ذَنبًا إليه صَمِلتُهُ إلا نَظَاهُر نِعْمة الرَّحْمَنِ ما إِنَّ لَي ذُنبًا إليه صَمِلتُهُ وَذَها اللهُ الْمُوالي وقطعُ لِسَاني ما إِنْ أَرَى يُسْرِضِيهِ إلا ذِلَّتِي

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (٢٦٨٠) واللفظ له من حديث أنس ﷺ.

 ⁽٣) أخرجه الترمذي (٢٣٣٠) من حديث أبي بكرة ﴿ وصحَّحه التَّرْمِذِي، والحاكم (٢٣٩/١)،
 والذَّهَبِي، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وعبد الله بن بُسْر، وجابر ﴿ الطر:
 الصحيحة، (١٢٩٨، ١٨٣٦).

⁽٤) اديوان محمود الوراق؛ (ص١٥٦)، وابهجة المجالس؛ (١/٤١٥)، واغرر الخصائص؛ (ص٢٠١ ـ ٢٠٢).

يقول ابن عقيل الحنبلي في كتاب «الفنون»: «الواحد من العوام إذا رأى مراكب مُقلَّدة بالذهب والفضة، ودورًا مشيّدة مَمْلُوءة بالخدّم والزينة، قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم. ولا يزال يلعنهم، ويذمّ مُعْطِيهم... حتى يقول: فلان يصلّي الجماعات والجُمَع ولا يذوق قَطْرة خَمْر، ولا يؤذي الذَّر، ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزّراء ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزّراة إذا كان له مال، ويحجّ، ويجاهد، ولا ينال خُلَّة بِقُلَّة، ويُظهِر الإعجاب كأنه ينطق عن تخايله أنه لو كانت الشرائع حقًا لكان الأمر بخلاف ما نرى، وكان الصالح غنيًا والفاسق فقيرًا» (١).

والنبي ﷺ لما رآه عمر ﷺ على حصير قد أثَّر في جنبه، بكى عمر، فسأله النبي ﷺ عن هذا، فقال: كِشْرَى وقَيْضَر فيما هما فيه ـ يعني: من النعيم ـ وأنت يا رسول الله؟! فقال: وأَمَا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟ (٢٠).

وهذا فهم فاسد، فالله يقول: ﴿وَلَوْلَاۤ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن بَكُمْرُ اللَّهُ وَلِيهُ وَيَعَلَمُ اللَّهُ وَمَعَائِحَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ ﴿ وَلِيُمُوتِهِمْ أَنَوَكُمْ وَمُمُلًا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَلِيهُ وَلَيْمُوتِهِمْ أَنَوَكُ وَلَمُرُلًا عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ ﴿ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

وهذه حالة قد شَمَلت خلقًا كثيرًا، أولهم «إبليس؛ فإنه رأى بعقله أن جوهر النار أشرف من جوهر الطين، فَرَدَّ حِكْمَة الخالق، ومَرَّ على هذا خَلْقٌ كثيرٌ من المُعترضين، مثل ابن الرَّاوَنْدي، (٣)، والمَعَرِّي، ومن قوله (٤):

إِذَا كَانَ لَا يَحْظَى بِرِزْقِكَ عَاقِلٌ وَتَرْزُقُ مَجْنُونًا وَتَرْزُقُ أَخْمَقَا فَلَا نَسْتَهِي فَتَزَنْدَقَا فَلَا ذَنْبَ يَا رَبَّ السَّمَاءِ عَلَى امْرِيْ وَأَى مِنْكَ مَا لَا يَسْتَهِي فَتَزَنْدَقَا وَأَعْلَا ذَنْبَ يَا رَبُّ السَّمَاءِ عَلَى الْمِنْ ابتعدوا عن كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، وانطلقوا

⁽١) الآداب الشرعية؛ (١٨٦/٢).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٩١٣) واللفظ له، ومسلم (٣/١٤٧٩) من حديث ابن عباس ﷺ.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (ص٤١٣).

⁽٤) ﴿ المنتظم؛ (١٦/ ٢٤ ط. دار الكتب العلمية)، و﴿ الآداب الشرعية؛ (٢/ ١٨٤).

مع أهوائهم، واعتمدوا على عقولهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون على الله جلُّ وعلا.

وكان أبو طالب المكي يقول: (ليس على المخلوقين أضَرّ من الخالق ('')!! عياذًا بالله.

قال ابن الجوزي كَثَلَةُ: «دخلتُ على صَدَقَة بن الحسين الحَدَّاد، وكان فقيهًا، غير أنه كان كثير الاعتراض _ يعني: على القدر _ وكان عليه جَرَب، فقال: هذا ينبغي أن يكون على جَمَل لا عليَّ. وكان يتفقّده بعض الأكابر بمأكول، فيقول: بعث _ يعني: ربه _ لى هذا على الكِبَر وقت لا أقدر آكله!

وكان رجل يصحبني، قد قارب ثمانين سنة، كثير الصلاة والصوم، فمرض، واشتدّ به المرض، فقال لي: إن كان يريد أن أموت فيُمِتني، فأما هذا التعذيب فما له معنى!! والله لو أعطاني الفردوس كان مَكْفُورًا!! _ نسأل الله العافية! _.

ورأيت آخر يتزيّا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه، يقول: إيش هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وربما قالوا: ما نريد نصلي. وإذا رأوا رجلًا صالحًا يُؤذّى، قالوا: ما يستحق، قد حاف القَدَر!

وكان قد جرى في زماننا تَسَلَّط من الظلمة، فقال بعض مَنْ يَتَزَيَّا بالدين: هذا حُكُم بارد، وما فهم ذلك الأحمق أن الله يملى للظالم.

وفي الحمقى مَنْ يقول: أيُّ فائدة في خَلْق الحيات والعقارب؟! وما علم أن ذلك أُنموذج لعقوبة المخالف، وهذا أمرٌ قد شاع»(٢).

«وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السَّقَم، فقال: وا رَحْمَتِي لكِ! وا قلة حيلتي في إقامة التأويل لمُعَذَّبك! فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حَمْل هذا الأمر لأجل رِقِّتِك الحيوانية، ومناسبتك الجنسية، فعندك عَقْل تعرف به تحكم الصانع وحكمته تُوجِب عليك التأويل، فإن لم تجد اسْتَطْرَحْتَ لفاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك، (").

وقال ابن الجوزي كَثَلَلْهُ: ﴿رأيتُ رجلًا كبيرًا قد قارب الثمانين، وكان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لابنته، فجزع، وتلفُّظ بكلام فيه تسخّط؛ فعلمتُ أن صلاته وفِعله

⁽۱) (تاریخ بغداد، (۳/۳۰۳).

⁽۲) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ ۱۸٤ _ ۱۸۵).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/٢).

\$ [T9Y] \$ =

للخير عادة؛ لأنه لا ينشأ عن معرفة وإيمان، وهؤلاء الذين يعبدون الله على حَرْف (١٠). اهـ.

يقول ابن القيم تَكَلَّلُهُ: ﴿ أَكثر الخَلْق بل كلهم إلا مَنْ شَاءَ الله يظنّون بالله غير الحق وظنّ السوء ؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مَبْخوس الحقّ، ناقص الحظّ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي، ومنعني ما أستحقه، ونَفْسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه يُنْكِره، ولا يتجاسر على التصريح به، ومَنْ فَتَّسْ نَفْسه وتَغَلْغَل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنًا، كُمون النار في الزّناد، (٢). اهـ.

⁽١) قالثبات عند الممات؛ (ص٤١) بتصرُّف.

⁽Y) (زاد المعاد) (۱۱/۳).

عن ابن عباس على الله الله الله الله الله المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحة (۱)، فوق زَمْزَم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جِرَابا فيه تمر، وسِقاء فيه ماء، ثم قَفَّى إبراهيم مُنْطَلقًا، وذَهَبَ، فتَبِعَته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذًا لا يضيّعنا(۱)، وفي رواية قالت: رضيت بالله (۱).

ولما كَبر إسماعيل ﷺ، وقال له أبوه: ﴿يَبُنَىٰۤ إِنِّ أَرَىٰ فِى ٱلۡسَاٰمِ آنِ أَذَبُكُ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكِ ۚ قَالَ يَكَأَتِ ٱفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللّهُ مِنَ ٱلصَّنَدِينَ ﷺ﴾ [الصافات: ١٠٢].

فكانوا جميعًا ﷺ على غاية الرضا والتسليم لأمر الله.

عن أنس بن مالك ﷺ، أن النبي ﷺ دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنَفْسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، وقال: ﴿إِنَّ الْمَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ فَجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، وقال: ﴿إِنَّ الْمَحْزُونُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

عن الحارث بن عميرة، قال: (إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت، وهو يُغْمَى عليه مرة ويُفْق مَرَّة، فسمعته يقول عند إفاقته: اخنق خَنْقك، فوعزَتِك إني لأحبّك^(٥).

عن مُطَرِّف بن عبد الله قال: قلت لعمران بن حصين: ما يمنعني من عيادتك إلا ما أرى مِنْ حَالك، قال: «فلا تفعل، فإنَّ أحبَّهُ إلىَّ أحبَّه إلى الله (١٦).

⁽١) الدَّوحة: الشجرة الكبيرة. (٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٤).

⁽٣) أخرجها البخاري (٣٣٦٥). (٤) تقدّم تخريجه.

 ⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (١٢٨) واللفظ له، والبيهقي في الشعب (٩٦١٤)،
 وابن عساكر في اتاريخه (١١/ ٤٦٢) (٨٥/ ٤٥٢).

آخرجه ابن المبارك (٤٦١) في «الزهد»، وابن سعد في «الطبقات» (٥/ ١٩٥) واللفظ له،
 وأحمد في «الزهد» (ص١٤٨). ورُوي نحوه عن أبي العالية. أخرجه ابن أبي الدنيا في
 «الكفارات» (٢٠٦)، و«الرضا عن الله» (٣٩).

ولمَّا قدم سَعْد بن أبي وقَّاصِ إلى مكَّة، وقد كان كُفَّ بَصَرُهُ، جاءه الناس يُهْرَعُون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له، فيَدْعُو لهذا ولهذا، وكان مُجَابَ الدَّعْوَةِ. قال عبد الله بن السائب: فأتَيْتُهُ وأنَا غُلَام، فتعرَّفْتُ إليه فعَرَفَنِي، وقال: «أنت قارئ أهل مكة؟» قلت: نعم ـ فذكر قصة، قال في آخرها ـ: فقلتُ له: يا عم! أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفُسك، فردَّ الله عليك بصَرَك! فتبسم، وقال: "يا بُنّي! قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري، (١٥).

قال الحسن بن علي البصري: «أصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثير، فقال:

لَا وَالَّـذِي أَنَّا عَبُـدٌ فِي عِبَادَتِهِ لَوْلَا شَمَاتَهُ (أَعْدَاء دُوِي إِحَنِ)(٢) مَا سَرَّنِي أَنَّ إِبْلِي فِي مَبَارِكِهَا وَأَنَّ شَيْئًا فَضَاهُ اللهُ لَمْ يَكُنِ،(٣) وقال ابن مسعود ﷺ: «الفقر والغنى مطيَّنَان، ما أبالى أيهما ركبتُ، إن كان الفقر

ودن بين مسعود طهيم. «مصر والمعنى مسيمان» له البدي المهمد رسبت إن عان المعمر فإن فيه البدل⁽¹⁾.

وقال: «ما أبالي إذا رجعتُ إلى أهلي على أي حال أراهم؛ أبسراء أم بضراء، وما أصبحتُ على حال، فتمنيتُ أني على سواها»(٥).

وقال عمر ﷺ: «ما أبالي على أيِّ حال أصبحتُ على ما أحب أو على ما أكره؛ لأنى لا أدري الخير فيما أُحِب أو فيما أكره؛ (٦).

وقال هذه يومًا لامرأته عاتكة بنت زيد وقد غضب عليها: (والله لأسُوْانَكِ، فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: لا، فقالت: فأي شيء تَسُوْءني به إذًا؟!»(٧).

وعن أبي عمرو الكندي قال: ﴿أَغَارَتَ الرومَ على جَوَامِيسَ لَبشيرِ الطَبرِي، نحوًا من أربعمائة جاموس، فركبت معه أنا وابن له، فلقينا عَبِيده الذين كانت معهم الجواميس معهم عصيهم، فقالوا: يا مولانا ذهبَت الجواميس، فقال: وأنتم أيضًا، فاذهبوا معهم فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه: يا أبت، أفْقَرْتَنا؟ قال: اسكت يا بُنيّ، إن ربي

⁽١) ﴿إحياء علوم الدين ١ (٣٥٠/٤).

 ⁽۲) هكذا في (عيون الأخبار) (۳/ ١١٤)، و(العقد الفريد) (٤/ ١٥)، وفي (الرضا عن الله) لابن
 أبى الدنيا (١١) (أغاويه أظن) ولا يستقيم الوزن بذلك.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الرضا عن الله) (١١).

⁽٤) «مدارج السالكين» (٢/ ٢٢٠).

⁽٥) أخرجه ابن أبى الدنيا في «الرضا عن الله» (٨٥).

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٣٠)، راجع: التعليق على «المجالسة» للدينوري (١٥٥٨).

⁽٧) قمدارج السالكين، (٢/ ٢٢١).

اختبرنى فأحببتُ أن أزيده، (١).

وقال علي بن بَكَّار: «شكا رجل إلى إبراهيم بن أَدْهَم كثرة عياله، فقال له إبراهيم: يا أخي، انظر كُلَّ مَنْ في منزلك ليس رزقه على الله، فحوِّله إلى منزلي، (٢٠).

وعن أبي حيان التيمي، قال: «دخلوا على سويد بن مَثْعبة، وكان من أفضل أصحاب عبد الله، وأهله يقولون له: نفسي فداؤك، مَا نُطُعِمُكَ؟ وما نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت ضعيف: دَبِرَت الحَرَاقِف(٢)، وطالت الضَّجْعة، واللهِ ما يَسُرُنِي أنَّ اللهَ نقصني منه قلامة ظُفره(٤).

وعن داود القطان، قال: «أصاب الربيع بن خُثَيْم الفالج، فكان بكر بن ماعز يقوم عليه ويَدْهنه، ويَفْلي رأسه ويغسله، قال: فبينا هو ذات يَوْم يَفْسِلُ رَأْسَ الربيع إذ سال لُعُاب الربيع، فبكى بكر، فرفع الربيع رأسه إليه فقال له: ما يُبْكِيك؟ فوالله ما أحب أنه بأعتى أهل الدّيلم على الله (٥٠).

وعن محمد بن على أن بعض أهله اشتكى، فوَجَد عليه، ثم أُخبِر بموته، فسُرِّي عنه، فقيل له، فقال: (ندعو الله فيما نحب، فإذا وَقَع ما نكرَه لم نُخَالِف الله فيما أحب، (1).

وقال عمر بن عبد العزيز تَتَلَقُهُ: «لقد تَرَكَتْنِي هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور كلّها أرّب إلا في مواقع قدر الله (٧٠).

وكان كثيرًا ما يدعو: «اللَّهُمَّ رَضَّنِي بقضائك، وبارك لي في قَدَرك، حتى لا أُحِب تعجيل شيء أخَّرْتَه، ولا تأخير شيء عجَّلته (^^).

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (١٩)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٣٠)
 واللفظ له، والبيهتي في «الشعب» (٩٦٤٩).

⁽٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٢٧٢).

 ⁽٣) الحَرْقَفَة: عَظْم رأس الوَرِك. يُقال للمريض إذا طالت ضَجْعَتُه: دَبِرَت حَرَاقِفُه؛ أي: تَقَرَّحَت، أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الضَّجْعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٣٧٢)، م: (حرقف).

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات؛ (٦/ ١٩٠)، وهناد في الزهد؛ (٣٨٤)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية؛ (٢١٤)، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات؛ (٢١٤).

 ⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٨٧) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»
 (٦) ٢٩٤/٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٨٧).

⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٤٦) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٤).

⁽٨) المصدر السابق.

وعن رجاء بن أبي سلمة قال: «لمّا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار ينهى أن يُنَاح عليه، وكتب: «إنَّ الله ﷺ أُحِبّ قبضه، وأعوذ بالله أن أُخَالِف محبَّمه (١٠).

وعن الربيع بن سَبْرة قال: «لما هَلَك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وسهل بن عبد العزيز، وسهل بن عبد العزيز، ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة، دخل عليه الربيع بن سَبْرة، وقال: أعظم الله أَجْرَكَ يا أمير المؤمنين! فما رأيتُ أحدًا أصِيب بأعظم من مصيبتك في أيّام متتابعة، والله ما رأيت مثل ابنك ابنّا، ولا مثل أخيك أخّا، ولا مثل مولاك مولى قطّ!! فطّأطًا عمر رأسه، فقال لي رجل معه على الوسادة: لقد هيَّجْتَ عليه!! قال: ثم رفع رأسه، فقال: كيف قلت الآن يا ربيع؟ فأعدتُ عليه ما قلتُ أولًا. قال: لا والذي قضى عليه ـ أو قال: عليهم ـ بالموت، ما أُحِبّ أن شيئًا من ذلك كان لم يكن (٢٠).

وقال أحمد بن أبي الحواري: «قلتُ لسليمان: إن ابن داود قال: ليت الليل أطول مما هو، قال: قد أحسن وقد أساء؛ قد أحسن حين تمنَّى طول الليل للطاعة، وأساء حين تمنَّى طول ما قصره الله (٣).

وقال ابن شَوْذَب: «اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع فتذاكرا العيش، فقال مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غَلَّة يعيش فيها. وقال محمد: طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، ووجد عشاء ولم يجد غداء، وهو عن الله عَلَىٰ راض، (3).

وقال عبد العزيز بن أبي روَّاد: ﴿رأيت في يد محمد بن واسع قُرْحَة ، فكأنه رأى ما قد شق عليَّ منها . فقال لي : تدري ما عليّ في هذه القُرْحَة مِنْ نِعْمَة ؟ قال : فسكَتُ ، قال : حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي ، ولا على طَرَف لساني ، ولا على طَرَف ذَكري ، قال : فهانت على قُرْحته (٥٠) .

وعن إبراهيم النخعي أنَّ أمّ الأسود قَعَدَت من رجليها، فجزعت ابنة لها، فقالت: «لا تجزعي، اللَّهُمَّ إن كان خيرًا فزده (٢).

⁽١) أخرجه أحمد في الزهدا (ص٢٩٧) واللفظ له، وأبو نعيم في اللحلية؛ (٣٠٦/٥).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٨٣)، وأبو نعيم في اللحلية» (٥/ ٣٣٠) واللفظ له.

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٨).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (١٧)، وهو عند أبي نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤٩) بنحوه، وزاد: فانصرف القوم وهم يرون أن محمدًا أقوى الرجلين».

⁽٥) تقدم تخریجه.

⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٦٣)، و«الصبر» (١٨٣).

وعن أبي عبد الرحمٰن الجرجاني، قال: «ذهبتُ أُعَزِّي رجلًا، وقد قَتَلَت التُرْك ابنه، فبكى حيث رآني، فقلتُ: ما يُبكيك وقد قُتِل ابنك في سبيل الله؟ قال: يا أبا عبد الرحمٰن أنت تظنّ أني أبكي لقتله؟! إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حيث أخذته السيوف، (۱).

وعن عليّ بن الحسن قال: «كان رجل بالمصّيصة، ذاهب النصف الأسفل، لم يبنّ منه إلا روحه في بعض جَسده، ضريرٌ على سرير مثقوب، فدخل عليه داخل فقال له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: مُلْك الدنيا مُنْقَطِع إلى الله، ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام، (٢).

وقال بعض الصالحين: ﴿ ذَنبٌ أَذَنبته، أَنَا أَبَكِي عَلَيْهِ ثُلَاثَيْنَ سَنَةً. قَيْلُ: ومَا هُو؟ قال: قلتُ لشيء قضاه الله: ليته لم يقضه، أو ليته لم يكن (٣٠).

وقال بعض السلف: «لو قُرِضَ جسمي بالمقاريض، لكان أحبّ إليَّ من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى سبحانه: ليته لم يقضهه (٤٠).

وقال عروة بن الزبير كَاللهُ، لمّا مات ابنه وقُطِمَت رِجله: «اللَّهُمَّ كان لي بنون سبعة فأخذتَ مني طرفًا وأبقيتَ فأخذتَ مني طرفًا وأبقيتَ لي أطراف أربعة فأخذتَ مني طرفًا وأبقيتَ لي ثلاثة، وايْمُك لئن ابتليتَ لقد عافيتَ، ولئن أخذتَ لقد أبقيتَ، (٥).

هذا آخر ما أردنا إيراده في الكلام عن الرضا، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضاء (٧٣) واللفظ له، والبيهقي في «الشعب، (٩٦٤٥).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٦٥) واللَّفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (١٥) (١٨٢/١٠).

⁽٣) «مدارج السالكين» (٢/٧١٧).

⁽٤) ﴿ إحياء علوم الدين ١ (٤/ ٣٥٠).

⁽٥) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٧١)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص١٣٩) واللفظ له، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٦١/٤٠).

الشكر عبادة قلبية، عظيمة القَدْر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فَيَلْهُج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح، فتزداد عملًا بطاعة الله تعالى، واجتهادًا في طلب مرضاته، مع تسخير النَّعَم فيما يكون مَرْضيًا لله عَلَى الذي مُؤذِن بثبات الحاصل من الإنعام مع الزيادة عليها، كما وَعَد الله عباده بقوله: ﴿ لَا يَرْدَدُكُمُ الرَّارِدَدُكُمُ الرَاهِم: ٧].

أما إذا كان الشكر صادرًا من العبد في مُقابل ما يقع له من المصائب؛ فإن ذلك يُعَدّ من أعلى درجات العبودية، ولا يَصِل إليه إلا خواصّ المؤمنين، وعباد الله المتقين. فنسأل الله أن يُبَلِّغُنَا هذه المنازل، إنه سميع مجيب.

أولًا: الشكر في اللغة:

أصل الشكر في كلام العرب: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بَيِّنًا،
 تقول: شكرَتِ الدَّابَّة: إذا ظَهَر عليها أثرُ العَلَفِ.

ودابَّة شكور: إذا ظهر عليها من السُّمَن فوق ما تأكل وتُعْطَى من العَلَف،(١).

وني حديث ياجوج وماجوج: «فَيَخْرُجُ الناسُ، ويُخْلون سَبِيلَ مَوَاشِيْهِمْ، فَمَا يكونُ لهُمْ رَهْيٌ إِلّا لحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ مَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتُهُ قَطَّا^(١).

«وكذلك حقيقته في الشرع، وهو ظهور أثر نِعْمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودًا ومحبَّة، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة^(٣).

ثانيًا: الشكر في الاصطلاح:

اعلم أن الشكر يكون من العبد لربِّه، ويكون من الربِّ لعبده.

فأما شكر الرب لعبده: فيقول الزَّبِيدي كَتَلَثُهُ: «الشَّكُور في صفات الله عَلَى فمعناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد، فيُضَاعِف لهم الجزاء...

وقال شيخُنا⁽¹⁾: الشكور في أسمائه: هو مُعْطي الثواب الجزيل بالعمل القليل، اه.

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٤٤) باختصار وتصرف، وانظر: «لسان العرب» (٦/ ٩٣)، مادة: (شكر)، و«القاموس المحيط» (٢/ ١٢)، مادة: (شكر)، و«تاج العروس» (٢١٤ / ٢٢٤ ـ ٤٣٤)، مادة: (شكر).

⁽۲) رواه ابن ماجه (٤٠٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ وصَّحه الحاكم (٤١٦/٤)، والذهبي، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٢٠٠ ط. دار العربية): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات»، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٧٣)، والأرنؤوط في تحقيق دسن ابن ماجه» (٢٠٦/٥).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم «مدارج السالكين» (٢/ ٢٤٤) بتصرُّف.

 ⁽٤) يقصد: شيخه محمد بن الطّليّب الفاسي (ت سنة ١٧٠هـ)، وله شرح على «القاموس» في مجلدين ضخمين، انظر: مقدمة «تاج العروس» (١/٢).

⁽٥) قتاج العروس؛ (٢٢٧/١٢)، مادة: (شكر).

قال الله ﷺ عن أهل الجنة: ﴿وَقَالُوا لَكُمْدُ لِنَّهِ الَّذِيَّ أَنْهَبَ عَنَّا اَلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَفَقُورٌ شَكُورُ ﴿ ﴿ اللَّهِ : ٢٤].

قال ابن عباس وغيره: «غفر لهم الكثير من السيئات، وشكر لهم اليسير من الحسنات»(١).

وقال شِمْر بن عَطِيَّة: "غفر لهم الذنوب التي عملوها، وشكر لهم الخير الذي دَلَّهم عليه، فعملوا به، فأثابهم عملهم، (٢٠).

وفي القرآن أيضًا تسميته سبحانه (شاكرًا)، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا
﴿ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا
﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَاكِرًا عَلِيمًا
﴿ وَكَانَ اللَّهُ النَّاءِ: ١٤٧].

وتسميته أيضًا (شكورًا)، قال تعالى: ﴿رَأَلَتُهُ شَكُورٌ حَلِيـدٌ ۞﴾ [التغابن: ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُرْ جَرَاتَهُ وَكَانَ سَتَمْكُرُ مَشْكُورًا ۞﴾ [الإنسان: ٢٢]، فجمع لهم سبحانه بين الأمرين: أنْ شَكَرَ سَعْيَهُمْ وأثابَهُم عليه.

والله تعالى يشكر عبده إذا أُحْسَن طاعته، ويغْفِر له إذا تَابَ إليه، فيجمع للعَبْدِ بين شُكُره لإحسانه، ومغفرته لإساءته.

وهو سبحانه يُعْطِي العبد ويوققه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستقِله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله؛ بأن يُثني عليه في المَلاً الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكره بِفِعْله، فإذا تَرَك له شيئًا أعطاه أفضل منه، وإذا بَذَلَ له شيئًا رَدَّه عليه أضعافًا مُضَاعفة، وهو الذي وفَقَه للتَّرْك والبَذْل، وشكره على هذا وذاك.

ولما عَقَر نبيُّه سليمانُ الخيلَ غَضَبًا له؛ إذ شغلته عن ذِكْره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى؛ أعاضه عنها مَتن الرُّيح.

ولما تَرَك الصحابة ديارهم، وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن مَلَّكَهُم الدنيا، وفَتَحَها عليهم.

ولمّا احتمل يوسف الصدّيق ﷺ ضِيْق السجن شَكَر الله له ذلك، فمكَّنَ له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.

ولمَّا بذل الشهداء أبدانهم له في سبيل الله عَلن، حتى مَزَّقَها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك

⁽۱) • تفسیر ابن کثیر، (۱/ ۲۵۰).

 ⁽٢) أخرجه سعيد بن منصور (٧٨٥)، وابن المبارك في «الزهد» (١٥٧٠)، والبيهقي في «الشعب»
 (٢٦٤) (١٧٤٥) واللفظ له، وأخرجه الخرائطي في «الشكر» (٤) من قول قتادة.

بأن عوَّضهم عنها، فجعل أرواحهم في جَوْف طير خضر، تسْرَح في الجَنَّةِ حيث شاءت، حتى تُردَّ عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم البعث والنشور.

ولما بذل رسله عليهم الصلاة والسلام أعراضهم في سبيل الله على الأعدائهم، فنالوا منهم وسَبُّوهم؛ أعاضهم الله عَلَى بأن صَلَّى الله عليهم وملائكته، وجعل لهم أطيب الثناء في السموات والأرض وبين خَلْقِهِ، فأخْلَصَهم بخَالِصَة ذكرى الدار.

ومِن شُكْرِه تبارك وتعالى أنه يجازي عدوَّه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، فيعطيهم في الدنيا ما يُعْطِيهِم من السَّعة في الأرزاق والعافية في الأبدان وغير ذلك، ويُخفِّف به عنهم يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، ومع أن هؤلاء الكفار مِنْ أَبْغَض خَلْقِه إليه.

ومِنْ شُكْرِه تبارك وتعالى أن غَفَرَ لتلك المرأة البغيِّ التي سَقَتْ كَلْبًا يلعق الثرى من شدة العَطَش (١٠)، وغَفَر لآخر بتَنْجيته غُضن شَوْك عن طريق المسلمين (٢٠)، فالله كلك يَشْكر العبد على إحسانه لتَفْسه. والمخلوق إنما يشكر مَنْ أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يُحْسِن به إلى نَفْسه، وشَكَرَهُ على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نِسْبة لإحسان العبد إليها، فهو المُحْسِن بإعطاء الإحسان، وإعطاء الشكر.

ومِنْ شُكْرِهِ تبارك وتعالى للعباد أنه يُخْرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من الإيمان "، فلا يَضِيع عنده هذا القَدْر، وكذلك أيضًا إذا قام العبد لربّه مقامًا يرضيه عنه؛ فإنَّ الله يُنَوِّه بِذِكْره بين عباده وملائكته، كما شَكَرَ لمؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، فذكره الله على أشرف كتاب، وقص خبره على أشرف نبي وأشرف أمّة، وكذلك شَكر لصاحب يس مقامه ودعوته إليه. فلا يهلك على الله بين شُكْره ومغفرته إلا هالك.

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحبّ الخلق إليه مَنِ اتَّصَف بهذه الصفة، وأَبْغَضهم إليه مَنْ عَطَّلَها، واتَّصَف بضِدُها(٤٠).

وأمَّا شُكْر العبد لربُّه:

فمن العلماء مَنْ فَسَّرَهُ بجزء معناه.

⁽١) وذلك فيما رواه البخاري (٣٣٢)، ومسلم (٢٢٤٥) من حديث أبي هريرة ﷺ.

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ا

⁽٣) كما روى ذلك البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣) من حديث أنس ريخ.

٤) انظر: اعدة الصابرين؛ (ص٥٤٠ ـ ٥٤٤).

قال أبو بكر الوَرَّاق: ﴿ شُكُر النعمة مُشاهدة المِنَّة اللهِنَّة (١١).

وقيل: «رَأْس الشكر: الاعتراف بالنعمة، وأنها من المُنْعِم وحده. فإذا أَضِيفَت إلى غيره كان جَحْدًا لها، (٬۲)

وقيل: ﴿الاعتراف بنعمة المُنْعِم على وجُه الخضوع ۗ (٣).

وقيل: «حقيقة الشكر: إظهار النعمة، كما أن كفرانها: إخفاؤها»(؛).

وقال الراضب: «الشكر: تصوّر النعمة وإظهارها... ويضاده الكفر، وهو نسيان لنعمة (٥٠). اهـ.

ومنهم مَنْ فَسَّرَه بملاحظة لازمه ومقتضاه.

يقول مَخْلَد بن الحسين: (كان يُقَال: الشكر تَرْك المعاصي)(٦).

وسُئِل الجُنيد بن محمّد عن حقيقة الشكر فقال: األا يُسْتَعَان بشيء من نِعَمِه على معاصيه، (٧).

وقال محمد بن كعب القرظى كَثَلَثُهُ: ﴿الشَّكُرُ تَقُوى اللهُ، والعمل بطاعتهۥ (^^).

وقال أبو بكر الشَّمْشَاطي: «أصل الشكر: رؤية المِنَّة بالقلب، والمعرفة بأنه من الله ﷺ، وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله ﷺ (4).

وذُكِرَ عن بعض السلف أنه قال: «الشكر تقوى الله عَلَى، ألَا ترى أنه يقول: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَآنَتُمْ أَذِلَةٌ فَآتَقُوا اللهَ لَمَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَاللهِ مَال عمران: ١٢٣] (١٠٠).

قَالَ الإمام البيهقي تَثَلَقُهُ: ﴿ فَالْمُتَّقِي فَي هَذَهُ الآيَّةُ: هُو الشَّاكَرُ لَنْعُمَةُ اللهُ، فهذه الآية تدل على أن المتَّقى هو الشاكر، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّقِيًّا لَمْ يكن شَاكرًا ﴾ (١١). اهـ.

وقد قال الله تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَالَ دَاوُدُ شُكُواْ وَقِيلٌ مِنْ عِبَدِى الشَّكُورُ ﴿ إِسَا: ١٦]. وقد كان النبي ﷺ يصلي حتى تَرِم قدماه، فيُقَال له، فيقول: وأَفَلَا أَكُونُ مَبْدًا شَكُورًا؟ إِنَّا (١٢). شَكُورًا؟ إِنَّا .

⁽١) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (١٠/ ٢٣٥). (٢) اشفاء العليل؛ (١٥٦/١).

⁽٣) (بصائر ذوي النمييز؛ (٣/ ٣٣٨). (٤) (فيض القدير؛ (٣/ ٤١٨).

⁽٥) المفردات القرآن؛ (ص٢٦٥). (٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر؛ (١٩).

⁽٧) أخرج أبو نعيم في «الحلية» (٢٦٨/١٠)، وللشكر عدة تعريفات أُخرى تجدها في «الرسالة» للقشيري (١/٣١٢).

⁽٨) أخرجه ابن جرير في (تفسيره (١٩/ ٢٣٥). (٩) أخرجه البيهقي في الشعب (٢٤١).

⁽١٠) فشعب الإيمان، (٤٢٤١). (١١) المصدر السابق (٧/٣١٦).

⁽١٢) رواه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩) من حديث المغيرة بن شُعْبة ﴿ وَفِي البابِ عَن عائشة ﴿ البخاري (٤٨٣٧).

قال أبو عبد الرحمٰن الحُبُلي: «الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تفعله لله شكر، وأفضل الشكر الحَمْد»(١).

فلا يَصْدُق على العبد أنه شاكر لله بمُجَرّد حُسْنِ الثَّنَاءِ حتى يُصَدِّق ذلك منه قلبُه وعملُه.

وقال رجل لأبي حازم كَلَلْهُ: «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما خيرًا أعلنته، وإن رأيت بهما شرًّا سَتَرْتَهُ؛ قال: فما شُكُرُ الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرًا وعَيْنه، وإن سمعت بهما شرًّا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقًا لله عَلَى هو فيهما. قال: فما شُكُر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعامًا، وأعلاه عِلْمًا. قال: ما شكر الفَرْج؟ قال: كما قال الله عَلَى: ﴿ إِلّا لَمَن السَّفَلَةُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قال ابن القيم كَتَلَثُهُ: «الشكر مبنيِّ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بِنِعْمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره.

فهذه الخمس هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتى عُدِم منها واحدة اختَلَّ من قواعد الشكر قاعدة، وكل مَنْ تكلّم في الشكر وحَدَّه فكلامه إليها يرجع، وعليها يدورا (٤٠). اهد.

قال ابن القَيِّم كَثَلَثُهُ: ﴿ الشُّكُر: ظهور أَثَر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودًا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة (٥٠). اهـ.

وقال لَتُظَّلُّهُ: ﴿أَصِلُ الشَّكُرِ: هُوَ الْاعْتَرَافَ بَإِنْعَامُ الْمُنْعَمُ عَلَى وَجُهِ الْخَضُوعُ له والذَّلّ

⁽١) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (١٩/ ٣٣٦) مختصرًا، وابن أبي حاتم (٥/ ١٥٠٤) واللفظ له.

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) (١٢٩)، ومن طريقه: أبو نعيم في (الحلية) (٣٤٣/٣)،
 واليهقي في (الشعب) (٤٢٤٤) واللفظ له.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١٦١).

⁽٤) «مدارج السالكين» (٢/٤٤٢).

⁽٥) المصدر السابق (٢/ ٢٤٤) بتصرُّف يسير. وقد تقدم.

والمحبة، فمن لم يعرف النُّعْمة، بل كان جاهلًا بها لم يشكرها، ومَنْ عَرَفَها ولم يعرف المُنعم بها لم يشكرها أيضًا.

ومَنْ عَرَف النُّعْمة والمُنْعِم لكن جحدها. . . فقد كَفَرَها .

ومَنْ عَرَفَ النُّعْمة والمُنْعِم، وأقرّ بها، ولم يجحدها، ولكن لم يخضع له، ويحبّه، ويرض به وعنه؛ لم يشكرها أيضًا.

ومن عَرفها، وعرف المُنْعِم بها، وأقَرَّ بها، وخَضَع للمُنْعِم بها، وأحبَّه، ورَضِيَ به وعنه، واستعملها في مَحَابّه وطاعته؛ فهذا هو الشاكر لها.

فلا بد في الشكر من عِلْم القلب، وعمل يَتْبع العِلْم، وهو المَيْل إلى المُنْعِم ومحبته والخضوع لها(١).اهـ.

فأصل الشكر ذكر المُنْعِم والعمل بطاعته.

ومن أهل العلم مَنْ قَسَّمَ الشكر إلى قسمين:

«الشكر اللغوي: وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، على النعمة
 من اللسان والجَنَان والأركان.

والشكر العُرْفي: هو صَرْف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خُلِقَ لأجله (٢٠٠٠).

⁽١) قطريق الهجرتين، (٢٠٣/١).

٢) ما بين الأقواس من «التعريفات» للجرجاني (ص١٣٣ ـ ١٣٤) بتصرُّف يسير.

سُئِلَ شيخ الإسلام كَثَلَلْهُ عن الحمد والشكر: ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى واحد أو معنيان؟

فأجاب: «الحمد يتضمّن المدح والثناء على المحمود بِذِكْر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلّا على إحسان المشكور إلى الشاكر.

فمن هذا الوجه الحمد أعمّ من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان... وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخَصّ مِن الحَمْد مِنْ هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل:

أَنْسَادَتْ كُمُ النَّعْمَاءُ مِنْي ثَلَائَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبَا ولهذا قال تعالى: ﴿ اعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شَكَرًا ﴾ [سا: ١٣].

والحمد إنَّمَا يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشّكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعمّ من جهة أسبابه أ^(١). اهـ.

وقال تَكَلَّلُهُ أيضًا: "إذا كان الحمد لا يقع إلّا على نعمة، فقد ثبت أنه رأس الشكر (٢)، فهو أوَّلُ الشكر، والحمد وإن كان على نعمته، وعلى حِكْمته، فالشكر بالأعمال هو على نعمته، وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار مجموع الأمور داخلًا في الشكر. ولهذا عَظَّم القرآن أمر الشكر، ولم يعظم أمر الحمد مجرّدًا؛ إذ كان نوعًا من الشكر، وشرَع الحمد - الذي هو الشكر المَقُول - أمام كل خطاب مع التوحيد (٢). اه.

وقال القرطبي كَثَلَثُهُ: «ذهب أبو جعفر الطبري^(٤) وأبو العباس المُبَرِّد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء، وليس بِمَرْضِي. . .

 ⁽۱) «مجموع الفتاوی» (۱۱/۱۳۳ _ ۱۳۴).

⁽٢) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه معمر بن راشد في اجامعه (١٩٥٧٤)، والبيهقي في الشعب (٤٠٨٥)، وحسَّنه السيوطي في الجامع (٦٥٣٦)، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٣٧٢).

⁽٣) المجموع الفتاوي، (١٤/ ٣١٠ ـ ٣١١). (٤) وذلك في اتفسيره، (١٣٨/١).

واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك: الحمد لله شكرًا.

قال ابن عطيّة (١): وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قولك: شكرًا إنما خصّصت به الحمد؛ لأنه على نعمة مِنَ النَّعَم.

وقال بعض العلماء: إن الشَّكر أعمّ من الحمد؛ لأنه باللَّسان، وبالجوارح، والقلب، والحمد إنَّما يكون باللَّسان خاصة.

وقيل: الحمد أعمّ؛ لأن فيه معنى الشكر، ومعنى الحمد، وهو أعمّ من الشكر؛ لأن الحمد يُوضَع مَوْضِعَ الشكر، ولا يُوضَع الشكر مَوضِع الحمد...

قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سَبْق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، وعلى هذا الحَدّ قال علماؤنا: الحمد أعمّ من الشكر، (٢). اهـ.

فحقيقة الحمد ـ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ ـ «الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبَّة له الله أنه المبعبة على المحبَّة له لم يكن حامدًا؛ فالحمد لا بد فيه من ذِكْرِ باللسان، ومن محبَّة وتعظيم بالجَنَان.

وبعض أهل العلم يُفَسُّرون الحمد بالثناء، وهذا غير دقيق، فالحمد إضافة المحامد وأرصاف الكمالات للمحمود، فإن أعاد ثانية فهو الثناء، فإن أعاد ثالثة فهو التَّمْجِيد، ويدلّ على هذا حديث أبي هريرة المشهور: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، ولِلمَّبْدِي مَا سَأَل، فإذا قَالَ الْمَبْدُ: الحَمْدُ شُورَبُ العَالَمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وإذا قال: الرَّحْمَن الرَّحِيم، قال اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ الْمَبْدُ: مَلِكِي يَوْم الدِّينِ، قال الله : مَجَدَنِي عَبْدِي... الحديث (١٤).

وحَمْدُه تبارك وتعالى على نوعين: حَمْده على إحسانه إلينا، فهذا من الشكر، وحَمْده لما يستحقّه بنفسه من صفات الجلال، ونعوت الكمال.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «اختلفوا _ أي: العلماء _ أيهما أعمّ: الحمد أو الشكر؟ على قولين.

والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًا، فالحمد أعمّ من الشكر من حيث ما يقعان

⁽١) انظر: «المحرر الوجيز» (١/ ١٣٧ ـ ١٣٨).

⁽٢) (تفسير القرطبي) (٢٠٧/١).

٣) المجموع الفتاوي، (٦/ ٢٥٩).

⁽٤) رواه مسلم (٣٩٥).

عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمُتَعَدِّية، تقول: حَمِدْتُه لفروسيته، وحَمِدتُه لكرمه، وهو أخَصّ؛ لأنه لا يكون إلَّا بالقَوْلِ.

والشكر أعَمّ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول والفِعل والنية، وهو أخصٌ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المُتَعَدِّية، لا يُقَال: شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه...

وقال أبو نَصْر إسماعيل بن حماد الجَوْهري (١٠): الحمد نقيض الذمّ. . . والتَّحْمِيد أبلغ من الحَمْد، والحمْد أعَمّ من الشكر.

وقال في الشكر: والشكر هو الثناء على المُحْسِن بما أوْلَاكُهُ من المعروف. . .

وأما المدح فهو أعَمّ من الحمد؛ لأنه يكون للحيّ وللميت وللجماد أيضًا، كما يُمُدّح الطعام والمال ونحو ذلك، (١٠٠٠). اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَثُه: الشكر أعَمّ من جهة أنواعه وأسبابه، وأخصّ من جهة مُتَعَلَّقاته، والحمد أعمّ من جهة المُتَعَلَّقات، وأخصّ من جهة الأسباب.

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعًا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافًا، وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومُتَعَلَّقه النَّعم دون الأوصاف الذاتية، فلا يُقَال: شكرنا الله على حياته وسَمْعِه وبَصَرِه وعِلْمِه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعَدْلِه. والشكر يكون على الإحسان والنَّعَم، فكل ما يتعلَّق به الشكر يتعلَّق به الحمد من غير عَكْس؛ فإنَّ الشكر يقع من غير عَكْس؛ فإنَّ الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان الله الهدارد، والحمد يقع بالقلب واللسان الله الهدارد،

⁽١) انظر: «الصحاح» (١/٨٢١) (٢/٤٤٦).

⁽۲) • تفسير ابن كثير؛ (١٢٨/١).

⁽٣) دمدارج السالكين؛ (٢٤٦/٢).

لا بدّ أن نستحضر دائمًا القول بضرورة التلازم بين الأعمال القلبية؛ لأنها التي تمدّ القلب بمواد الإيمان فيحيا، ولولا أنَّ اللهَ يَمُنَّ على قلوب عباده المؤمنين بتلك الفضائل لمرضت تلك القلوب ولَمَاتت.

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: «الشكر يتضمَّن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية.

قال بعض الأثمة (11): الصبر يَسْتلزم الشكر، لا يتمّ إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فَمَنْ كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أمَّا الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية.

ومَنْ كان في بَلِيَّة ففرضه الصبر والشكر. أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحقّ الله عليه في تلك البَلِيَّةِ؛ فإنَّ لله على العبد عبودية في البلاء، كما له عليه عبودية في النعماء (٢٠). اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَهُ: «لا يخلو العبد قط من أن يكون في نِعْمة أو بَلِيّة، فإن كان في نعْمة ففرضها الشكر والصبر. أما الشّكر فهو قَيْدها وثباتها، والكفيل بمزيدها. وأمَّا الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تَسْفِيها، وعلى القيام بالأسباب التي تَحْفَظها، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المُبْتَلى. وإن كان في بَلِيَّة فَفَرْضُها الصبر والشكر أيضًا. أمَّا الصبر فظاهر، وأما الشكر فللقيام بحقِّ الله عليه في تلك البليَّة؛ فإن لله على العبد عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا العبد عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا)".اه.

⁽١) انظر: (طريق الهجرتين) (٢/ ٥٧٦).

⁽٢) فتح الباري؛ (١١/١١).

⁽٣) (طريق الهجرتين) (٢/ ٥٧٦ _ ٥٧٧).

أولًا: المُفَاضَلَة بين الشكر والصبر(١):

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبر أفضل من الشكر، واحتجّوا لهذا بأن النصوص الواردة في الصبر، والحتّ عليه، والأمر به، والثناء على أهله؛ أكثر من النصوص الواردة في الشكر، وكثرة الأدلة على الشيء تدل على أهميته وشَرَفه، مثل: الصلاة والزكاة من بين سائر العبادات؛ كذلك في مقام الثناء على أهل هذه الأعمال.

قالوا: والصبر يدخل في جميع الأبواب، وله تَعلَّق بكل مسائل الشريعة؛ ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.

قالوا: والله عَلَى على الشكر الزيادة فقال: ﴿ لَمِن شَكَرْتُدُ لَأَزِيدَنَكُمُ ۗ [إبراهيم: ٧]، وَعَلَّى على الصبر الجزاء بغير حساب، فقال: ﴿ إِنَّنَا يُوَقَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِفَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

وذهب فريق آخر إلى أن الشكر أفضل من الصبر.

يقول مُطَرِّف بن عبد الله كَلَلله: «لأنْ أُعَافَى فأَشْكُر أحبّ إليّ من أن أَبْتَلَى فأَصْبِر. نظرتُ في العافية فوجدتُ فيها خير الدنيا والآخرة)(٢).

واستدلوا على ذلك: بأن الصبر وسيلة، والشكر غاية، والغاية أشرف من الوسيلة، وقد قَرَن الله تعالى ذِكْره ـ الذي هو المراد من الخَلْق ـ بذكره، وكلاهما هو المراد بالخَلْق والأمْر، فقال: ﴿ فَاذَلْرُونِ اللَّهُ كُونَا اللَّهُ وَلَا تَكَثّرُونِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، كما قَرَن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمِنته عليهم من بين عباده، وقَسَّم الناس إلى شكور وكَفُور، فأبغَضُ الأشياء إليه الكُفْر وأهله، وعَلَّق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية وله، كما لا نهاية لشكره.

⁽۱) انظر: قمدارج السالكين؛ (٢/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣)، وقطريق الهجرتين؛ (٢/ ٥٧٧)، وقعدة الصابرين؛ (صر٢٩٧)، وما بعدها.

⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٤٢)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٦٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٠٠/١)، والبيهقي في «الشعب» (٤١٢١).

وتوسطت طائفة ثالثة، فقالت: ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى، وقد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، كما قد يكون شكر الفقير أكمل، فأفضلهما أتقاهما وأعظمهما شكرًا وصبرًا.

وقد تقدم هذا المبحث بشيء من الاستفاضة في الكلام على الصبر.

ثانيًا: المُفَاضَلَة بين الشكر والرضا:

قال الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «الشكر أعلى منازل السالكين، وفوق منزلة الرضا؛ فإنه يتضمَّن الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان)(١). اهـ.

وقال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: «مَقَام الشكر أعلى من مَقَام الرضا؛ فإن الشاكر يَشْهَد البليَّة نعمة، فيشكر المُبْتلى عليها، (٢٠). اه.

وبيان ذلك: أن لله عبودية في قضاء المصائب؛ وهي الصبر عليها، وأعلى من الصبر: الرضا بها، فتراه راضيًا بقضاء الله، لا يجزع، ولا يتبرَّم. فإذا شاهد مِن البَلِيّة آثار النعمة، وأنها مُكَفِّرة للسيئات، ورِفْعَة في الدَّرَجات، وأَحْسَن الظنّ بربَّه، وعَلِم أن البلاء لا يَزَال بالعبد حتى يَمْشِيَ على الأرض وليست عليه خطيئة، وأن الأوَّلِينَ من الصالحين كانوا أشد فَرَحًا بالبلاء مِنْ أَحَدِنَا بالرَّخَاء؛ انتقلت المصيبة إلى ديوان النَّعْمة المُسْتَلْزِمة للشكر، فصار الشُّكر بهذا الاعتبار أرْفَع من الرِّضَا.

⁽١) ابصائر ذوي التمييز، (٣/ ٣٣٥).

⁽٢) اعدة الصابرين؛ (ص١٢٠) بتصرُّف.

يجب على العباد تجاه الله تعالى أن يشكروه، و«وجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب، وكيف لا يجب على العباد حَمْده، وتوحيده، ومحبته، وذِكْر آلائه، وإحسانه، وتعظيمه، وتكبيره، والخضوع له، والتَّحَدَّث بنعمته، والإقرار بها بجميع طُرُق الوجوب.

فالشكر أحب شيء إليه، وأعظم ثوابًا، وأنّه خلق الخَلْق، وأنزل الكُتُب، وشَرَّعَ الشرائع، وذلك يَسْتَلْزم خَلْق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل، ومِنْ جُمْلَتِها أن فاوَتَ بَيْنَ عِبَاده في صفاتهم الظاهرة والباطنة؛ في خَلْقهم، وأخلاقهم، وأديانهم، وأرزاقهم، ومعايشهم، وآجالهم، فإذا رأى المُعَافى المُبْتلى، والغنيُّ الفقيرَ، والمؤمنُ الكافر، عَظُم شكرُه لله، وعَرَف قَدْرَ نِعْمَتِهِ عليه، وما خَصَّه به، وفضَّله به على غيره، فازدًا شكرًا وخضوعًا واعترافًا بالنَّمْمة)(۱).

وقـال تـعـالـى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْمِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيِّدُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَّى حَمِيـدٌ ﴿ ١٩٤﴾ [لقمان: ١٢].

فَمَنْ لَمْ يشكر وقَعَ في الكفر؛ إما في الكفر الأكبر، وإما في كفران النَّعْمة، فلا يُنجّي من الوقوع في هذا الضلال إلا الشكر، فتَعَيَّن القول بفرضِيَّتة، ووجوبه على الناس.

هذا حكم الشكر من حيث الجملة، وأما على سبيل التفصيل؛ فإن منه ما هو واجب، ومنه ما هو مُستحب، وذلك أن المصائب ـ كما سبق ـ يجب فيها الصبر، وأما الشكر عليها فمُستحب كما لا يخفى. والله تعالى أعلم.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في قشفاء العليل؛ (٢/٦١٣).

منزلة الشكر منزلة الشكر المناسلة الشكر المناسلة الشكر المناسلة الشكر المناسلة الشكر المناسلة المناسلة

الوقد أمر الله به، وأثنى على أهله، ووَصَف به خَوَاصَّ خَلْقه، وجعله غاية خَلْقه وأَمْره، ووَعَد أهله بأحسن جزائه، وجَعَله سببًا للمزيد من فضله، وحارسًا وحافظًا ليغمّته، وأخبر أن أهله هم المُنتَفِعون بآياته، واشتق لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يُوصِل الشاكر إلى مَشْكُوره، بل يُعِيد الشاكر مشكورًا، وهو غاية الربّ تبارك وتعالى من عبده (٢٠)، اوقد أثنى الله عَلى على خليله إبراهيم عَلَي بشُكُر نعمَ من عبده وقد أثنى الله عَلى على خليله إبراهيم عَلى بشُكر نعمَ من المُنكِرين الله عَلى من المُنكِرين الله المناحِر النعل عنه الله عَلى على على على على المناحِر، وأنه كان: ﴿ أَمَلَهُ وَالله الله عَلى المناحِ الله عَلى على على على على الله عَلى المهذه في الخير، وأنه كان: ﴿ وَالنَّا يَلَهِ مَ المله المناحِ المناحِ

ثم إن مبنى الدِّين على قاعدتين: الذُّكْرِ والشَّكر، وقد جمَعَهُما الله بقوله: ﴿ فَالْأَرُونَ اللَّهُ مَ وَاللَ النبي اللهُ لَهُ اللهُ الل

ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (مدارج السالكين) (١/١٣٧، ٢٤٩).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في امدارج السالكين (٢/ ٢٤٢).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٢٢٢ ـ ٢٢٣).

وَحُسْن عِبَادَتِكَ^(١).

والذِّكر رأس الشكر، والذِّكر والشكر جِمَاع السعادة والفلاح، (٢).

وليس المراد بالذُّكُر مجرّد ذِكْر اللسان، بل الذُّكْر القلبي واللساني، وذلك يتضمن ذِكْر أسمائه وصفاته، وذِكْر أمْره ونهيه، وذِكْره بكلامه.

وذلك يَسْتَلْزِم معرفته، والإيمان به، وبصفات كماله، ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذِكُره الحقيقي يَسْتَلْزم ذلك كله، ويَسْتَلْزم ذِكْر نِعَمِه، وآلائه، وإحسانه إلى خَلْقه.

وأمّا الشكر فهو القيام بطاعته، والتقرّب إليه بأنواع مَحَابُه ظاهرًا وباطنًا، وهذان الأمران هما جِمَاع الدِّين؛ فذِكْره مُسْتلزم لمعرفته، وشكره مُتَضَمَّن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خُلِق لأجلها الجنّ والإنس، والسموات والأرض، ووُضِع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزِل الكتب، وأرسِل الرسل، وهي الحق الذي به خُلِقت السموات والأرض وما بينهما، وضِدها هو الباطل والعبث الذي يَتَعَالَى ويتقدَّس عنه سبحانه، (").

والعبد لا يخلو قَطَ مِنْ أن يكون في نِعْمة أو بَلِيَّة، فإنْ كَانَ في نِعْمة ففرضها الشكر والصبر؛ فالشكر قَيْدها، والصبر لثلا يقع فيما يتسبَّب في سَلْبِهَا.

عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء: ﴿إِنِي رَوَّأُتُ فِي أُمْرِي، فَلَمْ أَرَ خَيْرًا لا شَرَّ مَعه إلا المعافاة والشكر؛ فرُبَّ شاكر في بلاء، ورُبَّ معافى غير شاكر، فإذا سألتم الله ﷺ:، فسلوهما جميعًا (٤٠).

ويكفي في بيان مَنْزِلَته ومعرفة فضله أن الله تبارك وتعالى سَمَّى نَفْسه (شاكرًا)، و(شكورًا)، وسمَّى الشَّاكرين بهذين الاسمين، وهذا تشريف وتكريم لهم، وحَسْبك بهذا محبّة للشاكرين وفضلًا؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرُّ جَزَلَهُ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشَكُورًا شَكُرُوا وَلَيْمًا ﴿ النساء: ١٤٧]، ﴿ وَلَان تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ [النساء: ١٤٧]، ﴿ وَلَان تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ [النساء: ١٤٧]، ﴿ وَلَان تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ [النساء: ١٤٧]،

وقِلَّة أهله في العالمَين تدلّ على أنهم هم خواصّه، قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِادِىَ الشَّكُورُ ﷺ وَعَادِيَ

⁽۱) تقدم تخریجه.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١٦١) باختصار وتصرف.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١٨٦) بتصرُّف يسير.

٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٧٧)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢٧٥) واللفظ له.

الشكر في الكتاب والسُّنَّة

والنصوص الواردة في الشكر كثيرة جدًّا، وحسبنا أن نشير إلى بعضها:

أما القرآن: فقد أمر الله بالشكر، فقال: ﴿ وَاَشْكُوا لِى وَلَا تَكُثُرُونِ ﴿ وَالبقرة: ١٥٢]، وقال: ﴿ وَقَمَلُوا مَالَ دَاوُدَ شُكُرا ﴾ [سبا: ١٣]، وأخبر عن الشاكرين بأنهم القليل من عباده، فقال: ﴿ وَفَلِلْ مِنْ عِادِى الشَّكُورُ ﴿ إسبا: ١٣]، وأخبر عن إبليس أنه قال: ﴿ وَلَا غِدُ أَكْثَرُهُمْ مَنْكِرِي ﴾ [الأعراف: ١٧]، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَدَقَ عَلَيْمِ إِللِيسُ ظَنَهُ فَأَنَّبَعُوهُ ﴾ [سبا: ٢٠]، فتحقق ما ظنه إبليس بذرية آدم عليه الصلاة والسلام. ووعد الله بالمزيد على الشكر، فقال: ﴿ لَهِن شَكَرْتُو لَا لِيدَنَّكُم ﴾ [إبراهيم: ١٧]، وأخبر أن هذا الشكر إنما يعود نواله وأجره على صاحبه، فقال: ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَوَابَ النَّنِي النَّكِرِينَ ﴿ وَمَن يَشْكُرُ وَالَ الدُنْيَا اللهُ فَيْ حَمِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٢]، وقال: ﴿ وَمَن يُردُ قُولَ اللَّنْيَا اللهُ فَيْ حَمِيدٌ ﴾ [القمان: ١٢]، وقال: ﴿ وَمَن يُردُ قُولَ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ ﴾ [القمان: ١٢]، وقال: ﴿ وَمَن اللهُ عَنْ عَمِيدٌ ﴾ [القمان: ١٢]، وقال: ﴿ وَمَن اللهُ عَنْ حَمِيدٌ ﴾ [القمان: ١٤]، وقال: ﴿ وَمَن اللهُ عَنْ خَمِيدٌ فَا اللهُ عَنْ خَمِيدٌ فَا لَهُ اللَّهُ عَنْ خَمِيدٌ وَمَن كُفَر وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

وأمَّا في السُّنَّة:

ا خعن النعمان بن بشير ﷺ قال: قال النبي ﷺ: (مَنْ لَمْ يَشْكُو القلِيلَ لَمْ يَشْكُو القلِيلَ لَمْ يَشْكُو اللهَ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ اللهَ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ اللهَ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ اللهَ اللهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ اللهَ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال المناوي في (فيض القدير): ((التحدث بنعمة الله شكر)؛ أي: إشاعتها من الشكر، ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكَدِّتْ ﴿ الْفَحَى: ١١]، والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللّسان؛ بالتَّحَدُّث بالنعمة، وشكر الأركان؛ بالقيام بالخدمة، وشكر الجَنَان؛ بالاعتراف بأنَّ كل نِعْمَة منه تعالى.

(وتَرْكها كفر)؛ أي: سَتْر وتغطية لما حَقّه الإظهار والإذاعة. قال بعض العارفين:
﴿ ذِكْر النعم يُورِث الحُبّ في الله (٢٠).

ثم هذا الخبر مَوْضِعه ما لم يترتب على التَّحَدُّث بها ضرر كحسد، وإلا فالكِتْمان أُولى... وإنما يجوز مثل هذا إذا قَصَد أن يُقْتَدى به، وأمِنَ على نَفْسه الفتنة،

 ⁽١) رواه أحمد وابنه عبد الله (٤/ ٢٧٨، ٥٧٥)، وضَعَّفَه ابن كثير في انفسيره، (٨/٤٢٤)، وحسنه الألباني في الصحيحة، (٦٦٧) وقارن بـ (الضعيفة، (٦٦٧)).

٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٢١) من كلام أبي سليمان الدَّارَاني.

وإلا فالستر أفضل، ولو لم يكن فيه إلّا التشبّه بأهل السُّمْعَة والرِّيَاء لكفي. . .

(ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)؛ أي: مَنْ كَانَ طَبْعُهُ وعادته كفران نِعْمة الناس، وتَرْك الشكر لمعروفهم؛ كان عادته كفران نِعَم الله، وتَرْك الشكر له.

أو المراد أن الله لا يقبل شُكُر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويُنكر معروفهم لاتُصَال أحد الأمرين بالآخر»(١٠).اهـ.

وكان التحدّث بنعمة الله شكرًا؛ لأنه مِنْ حُسْنِ الثَّنَاء على الله تعالى، والاعتراف له بالجميل، وأنه المُنْجِم على الحقيقة، بخلاف مَنْ يتحدّث بها تَكَبُّرُا وترقّعًا على الناس، وينسبها إلى نفسه، وأنها من عمله وكَدّه؛ كما قال قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِئَهُ [القصص: ٧٨]، فإن هذا من أعظم الكفر بها.

قال القرطبي تَثَلَّفَهُ في قوله تعالى: ﴿وَأَلَمَّا بِنِمْنَةِ رَبِّكَ فَمَدِّتْ ﴿ وَالْسَحَى: ١١]؛ أي: انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء. والتَّحدّثُ بِنِعَم الله والاعترافُ بها شُكر " (٢٠). اه..

وعن الحسن بن علي ، قال: «إذا أصبت خيرًا، أو عملت خيرًا فحدُّث به الثقة من إخوانك (٣٠).

وعن أبي نضرة، قال: (كان المسلمون يرَوْن أنّ مِنْ شِكْرِ النَّعْم أن يُحَدَّثَ بها،(1).

٢ ـ عن أبي هريرة هذا، عن النبي عن النبي قال: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ لَطَّابِرا(٥).

٣ - عن صُهَيْب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: اعَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ

"فالعبد ما دام قلمُ التَّكْلِيفِ جَارِيًا عليه فمناهج الخير مفتوحة بين يديه، فإنَّهُ بين نِعْمَة يجب عليه شُكْر المُنْعِم بها، ومصيبة يجب عليه الصبر عليها، وأَمْر يُنَفِّذه، ونهْي يجتنبه؛ وذلك لازم له إلى الممات، (٧٠).

٤ ـ عن أنس بن مالك على الله على عن العبد الله على: ﴿ إِنَّ اللهَ اللَّهِ لَيَرْضَى عَن الْعَبْدِ

⁽۱) افيض القدير؛ (٣/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠). (٢) اتفسير القرطبي؛ (٢٢/ ٢٥١).

⁽٣) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ (١٠/ ٣٤٤٤). (٤) رواه ابن جريرٌ في اتفسيره؛ (٢٤/ ٤٩١).

⁽٥) تقدم تخریجه. (٦) تقدم تخریجه.

⁽V) ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القدير» (٤/ ٣٠٢).

أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، ('').

٥ - عن أبي هريرة هله، قال: قال رسول الله عله: ﴿يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِمًا تَكُنْ أَهْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِمًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَقِلَ الضَّحِك؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِك تُمِيتُ الْقَلْبِ» (٢).
 الْقَلْبِ» (٢).

⁽١) رواه مسلم (٢٧٣٤).

⁽٢) تقدم تخريجه.

١ ـ الشكر على المَحَابُ: وهو الاعتراف بِنِعَمِه سبحانه، والثناء عليه بها، والإحسان إلى خَلْقه منها، وهذا بلا شك يُوجِب حِفْظها على الشاكر، والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته، وقد كَتَبَت عائشة على الله معاوية على أقل ما يجب للمُنْعِم على مَنْ أنْعَم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلًا إلى معصيته (١).

٢ ـ الشكر في المَكَاره: وهو أشد وأصعب من الشكر على المَحَاب؛ ولهذا كان فوقه في الدرجة.

٣ ـ أن يَتَعَرّف على المُنْعِم بأسمائه وصفاته من وَرَاء النّعمة، ويعلم أنه المُنْعِم
 حقيقة، وأنه المُسْتَحق للحمد على كلّ حال.

وهذا المقام هو تمام المقامَيْن السابقين، وحقيقة بلوغهما(٢٠).

قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: «الشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره؛ ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذُلُهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له. . . أعلى وأكمل مما كان قبله . . .

ولهذا كان شُكُر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم، وانتقام الربّ منهم، وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل...

فالضِّدُّ يُظْهِرِ حُسْنَهِ الضَّدُّ	
وَبِضِدُهَا تُنَبَينُ الأَشْيَاءُ (٢)	

ولولا خَلْق القبيح لما عُرِفَت فضيلة الجمال والحُسْن، ولولا خَلْق الظلم لما عُرِفت فضيلة النور، ولولا خَلْق أنواع البلاء لما عُرِفَ قَدْر العافية...

وَلَا رَيْبَ أَنَّ أُولِياءَ الله تعالَى نالوا بوجود عدوّ الله إبليس وجنوده، وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه، فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها، وبين شكره بعد أن ابْتُلِي بِعَدُوه، ثم اجتباه ربه وتاب عليه، وقَبِلَهُ (١٠). اهـ.

⁽١) امدارج السالكين؛ (٢٥٣/٢).

⁽۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲/۳۵۳ _ ۲۵۵).

⁽٣) دديوان المتنبي، مع دالعرف الطيب، (ص١٤٦).

⁽٤) فشفاء العليل؛ (٢/ ٦١٤ _ ٦٥١). بتصرُّف يسير.

وبالجملة، فإنَّ النَّعَم التي يختصنا الله على المن بين عموم الخَلْق تتطلب شكرًا خاصًا، وعبودية خاصة، وقيامًا بحق الله على أعظم من قيام العبد إزاء النَّعَم العامة التي تحصل لجميع الناس، ونخُص بالذَّكْرِ تلك النَّعَم التي يخص بها الله عباده المؤمنين، والتي تتمثل في إنجائهم من كيد أعدائهم، ونَصْرهم عليهم، ورد كيدهم في نحورهم، فتتَعَدّد النَّعَم، وتتَوالى على عباد الله المؤمنين، فيزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وشكرًا إلى شكرهم، لهم في كل مَوْقف شكر، إذا تذكّروا في حال قوَّتهم حال ضَعْفهم من قَبْل شكروا ربّهم، وإذا شاهدوا نَصْر الله الذي نَصَرَهم به على عدوِّهم شكروا ربهم، وإذا شاهدوا الله أنْ لَمْ تكن تلك مَصَارعهم.

﴿إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَكَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ إِنَ فَيما صنعنا بأوليائنا من بني إسرائيل، حين أنقذناهم من يد فرعون، وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المُهين؛ لعبرة لكل صبّار _ أي: في الضراء _ شكور _ أي: في السراء _ كما قال قتادة: "نِعْمَ العبد عبد؛ إذا ابْتُلِيَ صبر، وإذا أُغْطِيَ شكر) (٤).

وعن محمد بن سُوقَة، قال: «مررت مع عَوْن بن عبد الله بالكوفة على قصر الحَجَّاج، فقلتُ: لو رأيتَ ما نزل بنا هاهنا زمن الحَجَّاج؟ فقال: مَرَرت كأنك لم تَدْع إلى ضُرِّ مَسَّك، ارجع فاحمد الله واشكره (٥٠).

ويــقـــول الله ﷺ: ﴿وَإِن تَشُدُّوا نِمْسَتَ اللَّهِ لَا تُحَشُّوهَأُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـَلُومٌ كَـَالًّا ﴿ [براهيم: ٣٤].

والمعنى: وإن تعدّوا _ أيها الناس _ نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء عَدَدِها، والقيام بشكرها.

⁽١) أخرجه ابن جرير في اتفسيره (١٦/١٦). (٢) المصدر السابق.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في اتفسيره ١ (٤٧٨/٤).

⁽٤) رواه ابن جرير في اتفسيره؛ (١٦/ ٥٢٣)، وابن أبي حاتم (٧/ ٢٢٣٥).

 ⁽٥) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٥٥) واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٤٢٧٧)،
 ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٥/٧).

كما قال طَلْق بن حَبِيب: (إنّ حَقّ الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإنّ يَعَمَ الله أكثر من أن يُخصِيها العباد، ولكن أصبحوا توّابين، وأمسوا توّابين (١٠).

فالذي بَدَّلَ نعمة الله كفرًا ظلوم؛ لأنه يشكر غير مَنْ أَنْعَمَ عليه، فهو بذلك مِنْ فعله واضع الشكر في غير مَوْضعه، وذلك أنَّ الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم، واسْتَحَقَّ عليه إخلاص العبادة له، فعَبَد غيره وجَعَل له أندادًا ليضل عن سبيله، وذلك هو ظُلْمه.

والذي بَدَّل نعمة الله كفرًا كَفَّار، جاحد نعمة الله التي أنعم بها عليه؛ لِصَرْفِهِ العِبَادَةَ إلى غَيْر مَنْ أنْعَم عليه، وتَرْكه طاعة وشُكْر مَنْ أنعم عليه'^{٢١)}.

وقد كان من دعانه ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، (٣٠

فقوله: (لا أُحْصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ)؛ أي: لا أُطيقه، ولا آتي عليه، ولا أُحِيط به.

يقول مالك رحمه الله تعالى في معناها: «لا أحصي نعمتك، وإحسانك، والثناء بها عليك؛ وإن اجتهدتُ في الثناء عليك؛ أنه .

اوقوله: (أنتَ كَمَا آثْنَيْتَ على نَفْسِكَ) اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، وردٌ للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فَوَكَل ذلك إلى الله على المحيط بكل شيء جملة وتفصيلًا، وكما أنه لا نهاية لصفاته، لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابعٌ للمُثْنَى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه، وإنْ كَثُر وطال وبُولِغَ فيه، فقَدْر الله أعظم، وسلطانه أعزّ، وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ) (٥٠).

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (٦٢)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٤٠٠٤).

⁽۲) انظر: (تفسير الطبري) (۱۲۸/۱۳ _ ۱٦۹).

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) نقله ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٥٠).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام النووي في (شرحه على مسلم) (٢٠٤/٤).

الطريق إلى تحقيق الشكر

ويكون ذلك بأمُور متعددة:

أولًا: تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى:

فإنّ العبد إذا كان مُحبًّا لله، فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النَّعَم، ويَعْتَرِفُ بها، فهو مسرور بذلك؛ لأن الله ﷺ قد اختاره، وأوْلاه، وحَرَمَ آخَرين، وقد يكون ذلك أعظم في نَظَره من النَّعمة نَفْسها، وقد قال الشاعر(١١):

لَيْنُ سَاءَني أَنْ نِلْتَنِي بِمَسَاءَةٍ لَقَدْ سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ بِبَالِكَا يقول ذلك لمحبوبه الذي وصلت إليه منه الإساءة، فإذا وصلت المَسَرَّات إلى العبد من ربه تبارك وتعالى؛ فهي ـ وإن دَقَّت ـ لا يراها إلا جليلة عظيمة؛ كما أنه لا يرى الذنب منه ـ وإنْ دَقَّ ـ إلا عظيمًا، ولا يأتي من الربّ تعالى إلّا الخير؛ كما قال النبي ﷺ: ووالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، (٢)، فالشرّ لا يُضَاف إلى الله ﷺ: ولا يُنْسَب إليه، ولا يَضدر منه، فإنَّ أسماء كلها حسنى، وصفاته كلّها كمال، وأفعاله كلّها فضل، وعدل، وحكمة، ورحمة، ومصلحة؛ فالشرّ لا يُنْسَب إليه بوجه من الوجوه، وإنما يقع الشر في مفعولاته؛ فالكل خَلْقه، ولكنَّ الشرَّ وإن كان من مخلوقات الله ﷺ إلّا أنَّه لا يُضَاف إلى الله تبارك وتعالى، على أنه من أفعاله؛ فكلّ ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر، وله فيه النّعمة والفضل (٢).

و اإنما يتأتّى الشكر لله من العبد إذا تمكّن حب الله من قلبه، وعَلِم حُسْن اختياره له، وبرّه به، ولُطْفه به، وإحسانه إليه بالمصيبة، وإنْ كَرِه المصيبة، وعبوديّته في قضاء المَعَائِب المُبَادرة إلى التوبة منها، والتّنَصُّل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار (١٠٠٠).

ثانيًا: النَّظَر في عظمة الله تعالى وصفات كماله:

فَالله ﷺ هو المُسْتَحق بذاته للعبادة والتعظيم والإجلال؛ وكما قيل (د):

⁽١) وهو: ابن الدمينة الخثعمى، كما في اديوانه؛ (ص١٧).

⁽٢) رواه مسلم (٧٧١) من حدّيث على ﷺ. (٣) انظر: المدارج السالكين؛ (٢/ ٣٢٥).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائك» (ص١٦٣ ـ ١٦٤).

⁽٥) نسبه شيخ الإسلام لابن الجوزي في «الفتاوى» (١٦/ ٢٥٣). وهو في «المدهش» (ص٥١٥).

هَبِ الْبَعْثَ لَمْ تَأْتِنَا رُسُلُهُ وَجَاحِمَةَ النَّارِ لَمْ تُنضَرَمِ الْنَسْ مِنَ الْوَرَى الشُّكُرُ لِلْمُنْهِمِ الْنَيْسَ مِنَ الْوَرَى الشُّكُرُ لِلْمُنْهِمِ فَالنفوسِ العَلِيَّةِ الرَّكِيَّةِ تَعْبُده؛ لأنه أهلٌ لأنْ يُعْبد، ويُجَلّ، ويُحَبّ، ويُعَظّم، فهو لذاته مُسْتَحقٌ للعبادة.

ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء، إن أُعْطِي أجره عمل، وإن لم يُعْظَ لم يعمل.

فكيف وهو يَمْتَنَ عليه بوافر النَّعَم التي لا تحصى؟! ويتفَضَّل عليه بأنواع الفضائل التي لا تُسْتَقْصَى؟! (١٠).

وقد قيل: الولم يُعَذُّبِ الله ﷺ على معصيته؛ لكان ينبغي ألَّا يُعْصَى؛ لشكر نعمته (۲۰).

ثالثًا: حسن النظر في نِعْمة الله الحاضرة:

نعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «انظرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَا تَزْدَرُوا نِمْمَةَ اللهِ، (").

قال ابن بطال كَاللَهُ: قال الطبري: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المَرْءَ لا يكون بحال تتعلق بالدّين؛ من عبادة ربّه مُجْتهدًا فيها إلّا وَجَد مَنْ هو فوقه، فمتى طلبت نَفْسه اللّحاق به اسْتَقْصر حاله، فيكون أبدًا في زيادة تَقَرُّب من ربّه. ولا يكون على حالٍ خَسِيْسَة من الدنيا إلّا وَجَد من أهلها مَنْ هُوَ أَخسَ حالًا منه، فإذا تفكر في ذلك عَلِمَ أنَّ نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممّن فُضْل عليه بذلك، من غير أمر أوْجَبه؛ فيُلْزِم نَفْسه الشكر، فيعْظم اغتباطه بذلك في مَعَاده الله عليه الشكر، فيعْظم اغتباطه بذلك في مَعَاده الله السكر،

وقال غيره: "في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يُؤتّر ذلك فيه حسدًا، ودواؤه أن ينظر إلى مَنْ هُوَ أسفل منه؛ ليكون ذلك داعبًا إلى الشكرة(٥٠).

⁽١) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٧٥ ـ ٧٦).

⁽٢) ذكره ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٢٠٨)، وعنه البيهقي في «الشعب» (٢٢٧) عن بعض الحكماء.

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) اشرح صحيح البخاري، لابن بطال (١٩٩/١٠) بتصرُّف.

⁽٥) نقله ابن حجر في (الفتح؛ (١١/ ٣٣٠).

ولذلك؛ فالعاقل إنما ينظر إلى مَنْ هُوَ دُونَه، أو ينظر إلى مَنْ يُشَاكِلُهُ؛ في أمر الصحبة، والزواج، والإنفاق، والمسكن، واللباس، ونحو ذلك، حتى يتعرّف بحق على نعمة الله على عليه، فلا يَزْدَرِيها، فيؤدّي به ازدراؤها إلى الكفر بها، ونسيان شكر المُتَفَضِّل عليه سبحانه، وإلا فإنه إذا تطلعت عيناه إلى مَنْ هو أعلى منه نعمة تَطَلَع قلبه، وإذا تطلع قلبه إلى نِعْمَةٍ من نِعَم الدنيا، فلم يَطَلْها سَخِط وتَبَرَّم. والشاكر راضٍ بالقليل، مُقِرَّ بالقَضْل للمُتَفَضِّل الجواد الكريم، رابضٌ، لا يترمرم.

وما أكثر تلك المشكلات الاجتماعية، والمساوئ الأخلاقية التي تنتج عن قلة المعرفة بنعمة الله.

وكم من امرأة سَخِطَتْ معيشة زوجها، وكرهت معاشرته، وهو حَسَنُ التَّبَعَل، نبيل الأخلاق، كريم الأصل؛ للعلَّة ذاتها.

والمرء بطَبْعِه حريصٌ شَجِيح، جَمُوع مَنُوع جَزُوع، ظَلُومٌ جهول، لا يملأ جوفه إلا التراب، ولا ينقضي طَمَعُه حتى يموت.

ومَنْ تَنَزَّهَ في أعماله عن تلك النسبة، وأحسن التعرُّف على نعمة الله عليه عاش شاكرًا، ومات حميدًا.

وإنما تكون غاية الوصول بحسن الترقّي في منازل العبودية بهذه العلوم الشرعية، وتلك المعارف القلبية، ولا يجتبيها إلّا قلبٌ سليم.

وعلى الضّدِّ مِنْ ذَلِكَ ينبغي أن ينظر المرء إلى من هو فوقه إذا تعلق الأمر بدينه، فليس من العزم وعلو الهمة أن ينظر _ مثلًا _ إلى مَنْ لا يصلّي، ويقول: أنا أحسن حالًا منه؛ فيستكين، ويطمئن، ثم لا تدعوه نَفْسه إلى هِمّة هي أعلى من ذلك، وكلما جَالَ بخاطره شيءٌ منه سَكَن إلى ما كان إليه من قبل، فهذا ضعيف الهمّة، ناقص العزيمة، ذو خَوَر، عمّا قريب ينحدر.

ولكن الواجب أن ينظر إلى مَنْ هو فوقه؛ لتَسْمُو نَفْسه، وتعلو هِمّته، ويزداد طَمَعه في فضل الله، حتى يصير من أهل العَزْم والتَشْمِيرِ، ويمْتَثِل قول الله تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكَ فَيَنَافَسِ اللهُ لَنَاكُ [المطففين: ٢٦]، فإنْ هو فعل ذلك ازداد نعمة، فازداد شكرًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَمَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَسَلَنَهُا مَذْمُومًا مَنْدُورًا ﷺ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعَيهَا وَهُو مُؤْمِنٌ أَأُولَتِك كان سَعَيْهُم مَشْكُورًا ﷺ كُلًا نُمِلُهُ هَتُؤلاّةٍ وَهَتَؤلاّةٍ مِنْ عَطَلَةٍ رَئِكٌ وَمَا كَانَ عَطَلَهُ رَئِكَ تَعَظُورًا ۞ ﴾ [الإسراء: ١٨ - ٢٠].

فَمَنْ حرص على الدنيا لم يأته منها إلّا ما قَدَّره الله له.

ومَنْ حَرَص على الآخرة، وسعى لها سعيها، وهو مؤمن شكر الله له.

رابعًا الدعاء:

فإذا علم العبد أن النَّعَم كلها من الله وحده، نِعَم الطاعات، ونِعم اللّذات، رغب إليه لِيلُهِمَهُ، ويُوزِعَهُ شكرها، قال تعالى: ﴿وَمَا يِكُمْ مِن نِصَمَةٍ فَينَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ اللّهُرُ فَإِلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكما أنَّ تلك النَّعَم منه وحده سبحانه، فذِكُرها وشكرها لا يُنَال إلَّا بتوفيقه.

والعبد مَفْتَقِر مضطر إلى الضراعة إلى الله ﷺ والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض، والأمور التي تصرفه عن القيام بحقّ الله في الشكر.

وإن الذنوب لَمِنْ خِذْلَانه، وتخلِّيه عن عبده، وتخليته بينه وبين نفسه؛ فإذا بالعبد يَسْعَى بنعمة الله التي أنعم بها عليه سعيًا في مَسَاخِطه، وما يجلب عليه غضبه وعذابه، وإعراضًا منه، فلا يفلح بعده أبدًا.

قال الله ﷺ عن نَبِيَّه سليمان ﷺ: ﴿فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِبَلُونَ مَأْشَكُرُ أَمَ أَكُثُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِةِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِي غَيْثً كُرِيمً

وعن معاذ بن جبل ﷺ، أن رسول الله ﷺ أخذ بيده، وقالَ: «يَا مُعَاذُا واللهِ إِنِّي لِأُحِبُّك، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّك»، فقال: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُا لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك، وَشُكْرِك، وَحُسْن عِبَادِتَك»(١).

وعن أبي هريرة ﷺ، قال: قال النبي ﷺ: ﴿أَتُحِبُّونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ قُولُوا: اللَّهُمَّ أَمِنَّا عَلَى شُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، (٢٠).

الفجمع الله بين الذِّكر والشّكر، كما جَمَع الله الله بينهما في قوله: ﴿قَاذَلُونِ آذَكُرُكُمُ وَالسَّكُو الدُّكُرُونِ اللَّهُ السَّعادة والسَّكر والسّكر جِماع السّعادة والفلاح، (٦٠).

يقول ابن القيم كَثَلَثُهُ: "فأنفع الدعاء: طلب العَون على مرضاته سبحانه، وأفضل

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽۲) رواه أحمد (۱/۹۹۱)، وصحّحه الحاكم (۲/۹۹۱)، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۷۲/۱۰):
 «رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق، وهو ثقة»، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (۱۹۲۹)، والألباني في «الصحيحة» (۸٤٤).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١٦٥) بتصرُّف.

المواهب: إِسْعاف العبد بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مَدَارها على هذا، وعلى دُفْع ما يُضَادّه، وعلى تكميله، وتيسير أسبابه.

وقال شيخ الإسلام كَلَلْهُ: تأمّلت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العَون على مرضاته (١٠). اه.

وعن ابن عباس الله قال: كان النبق الله يلاعو: الرّبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَالْمَدْنِي وَيَسِّرِ هُدَايَ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَنَى عَلَيَ، اللَّهُمَّ اجْمَلْنِي لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَمَّابًا، لَكَ مِطْواعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا. رَبُّ تَقْبَلْ تَوْبَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدُدْ لِسَانِي، وَاشْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، وَسَدُدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، وَسَدُدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، وَسَدُدْ لِسَانِي،

وقال بكر بن عبد الله المزني ـ وكان كَلَيْهُ مجاب الدَّعْوة ـ: «اللَّهُمَّ ارزقنا من فضلك رزقًا تزيدنا به لك شكرًا، وإليك فاقة وقَقْرًا، وبك عَمَّنْ سِوَاك غَنَاء وتَعَقَّفًا» (٣).

خامسًا: التفكّر في نِعَم الله:

وهو أمْرٌ جدير بالعناية، ومِنْ أعْظَم ما يُتَوَصَّل به إلى معرفة النَّعم.

فعن عبد الله بن أبي نوح، قال: «قال لي رجل على بعض السواحل: كم عامَلته تعالى اسمه بما يكره، فعامَلك بما تحب؟ قلت: ما لا أحصي ذلك كثرةً. قال: فهل قصدت إليه في أمر كَرَبَك فخذلك؟ قلتُ: لا والله، ولكنه أحسن إليَّ، فأعانني. قال: فهل سألته شيئًا قط فأعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئًا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا أعانني. قال: أرأيتَ لو أنَّ ابن آدم فَعَل بك بعض هذه الخِلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنتُ أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: فربّك أحق وأحرى أن بذلت نفسك له في أداء شكر يَعَمِه عليك، وهو المُحْسِن قديمًا وحديثًا إليك، والله لشكره أيْسَر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رَضِي بالحَمُد من عباده شكرًا» (أنه.)

⁽١) «مدارج السالكين» (١/ ٧٨) بتصرُّف.

⁽۲) رواه أبو داود (۱۵۱۱) واللفظ له، والترمذي (۳۵۵۱)، وابن ماجه (۳۸۳۰)، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (۹۶۷، ۹۶۷)، والحاكم (۵۱۹/۱ - ۵۲۰)، والذهبي، والألباني في وظلال الجنة، (۳۸۶).

 ⁽٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات؛ (٩/ ٢١٠) واللفظ له، وأحمد في الزهد، (ص٣١٥)، ومن طريق أبو نعيم في اللحلية؛ (٢٢٥/٢)، والدينوري في اللمجالسة؛ (١٦٨٣).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في االشكر؛ (١٤١)، ومن طريقه أبو نعيم في االحلية؛ (٢٩٨/٦).

فإذا لاحظ العبد ما هو فيه من يَعْمة الله، ومخضِ جُوْده، شَهِد مع ذلك فَقْره إليه في كل لَحْظَة، وعدم استغنائه عنه طَرْفَة عين؛ فَكَانَ ذلك من أعظم أبواب الشكر، وأسباب المزيد، وتوالى النَّعَم عليه.

قإذا تَدَبَّر العبد عَلِمَ أنَّ ما هو فيه من الحسنات من فضل الله، فَشكر الله، فزاده الله من فضله عملًا صالحًا، ونِعَمًا يفيضها عليه.

وإذا عَلِمَ أَنَّ الشَّر لا يحصل له إلا من نَفْسه بذنوبه استغفر وتاب؛ فزال عنه سبب الشر، فيكون العبد دائمًا شاكرًا مُسْتغفرًا، فلا يزال الخير يتضاعف له، والشرّ يُنْدَفِعُ عنه؛ كما كان النبي ﷺ يقول في خطبته: «الحمْدُ شُهِ»، فيشكر الله، ثم يقول: «نسْتَعِينُه ونستغفره من المعصية، ثم يقول: «ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا» (٢٠)، فيستعيذ به من الشر الذي في النَّفْس، ومن عقوبة عمله؛ فليس الشر إلا من نَفْسه، ومن عَمَل نَفْسه، فيستعيذ الله من شر النَّفْس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا، ثم إذا عَمِل استعاذ بالله من سيئات عَمَلِه، ومن عقوبات عَمَله.

فاسْتَعَانَهُ على الطاعة وأسبابها، واسْتَعَاذَ به من المعصية وعِقَابِهَا؛ فَعَلِم العبد بأنَّ ما أصابه من سيّتة فَمِنْ نَفْسِهُ^(٣).

فالحاصل أن العبد بين أمرين:

ـ نعمة من الله سابغة يجب عليه شكرها، ولا يتمّ له ذلك إلا بالاستعانة بربه.

ـ وذنبٌ فَعَله، يجب عليه لله الاستغفار منه، ومَنْ يغفر الذنوب إلا الله؟! فما أفْقر

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٨٦).

⁽٢) رواه أبو داود (٢١١٩، ٢١١٩)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن ماجه (١٨٩٢)، من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن الجارود في المنتقى (١٧٤٤)، وسحَّحه ابن حبان ـ كما في المنتقى (١٧٩٤)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص؛ (٢٧٤٤)، وصحَّحه ابن حبان ـ كما في الفتح، (١٠٩٩)، ولم أجده في الصحيح ابن حبان إلا عن ابن عباس ـ وابن القيم في المعاده (٢١٥/١)، والألباني في تحقيق المشكاة، (٣١٤٩) وغيرها.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٢٦١ ـ ٢٦٢).

العبد في سَرَّائه وضرَّائه، وحسنته وسيئته إلى رَبِّهِ الغفور الرحيم، الجَوَاد الكريم! ولا يلاحظ العبد في ذلك إلا تمام فَقْره إليه، وتمام غِنَى رَبِّهِ عنه؛ فحاله حال مضطر ليس له إلّا الله.

والأصل فيما يضطر العبد إليه من حاجته أن يُخْلِص فيه ويُعَوِّل على المُضْطَر إليه، فإذا علم أنَّ المُضْطَر إليه هو الله رَبِّ العالمين رَبِّه، فما أسعد مُضْطَر إلى خَيْرٍ مُضطرً إليه. وإليه.

عَسطِيَّتُ اللَّهِ إِذَا أَعْسطَى سُرُورُ وَإِنْ أَخَلَ الَّلَذِي أَعْسطَى أَسْابَا فَلَا اللَّهِ أَعْسَنُ فِي عَوَاقِيهَا إِيّابَا أَنِي عَوَاقِيهَا إِيّابَا أَنِعُ مَتُ اللّهُ اللَّخْسَرَى الَّتِي أَهْدَت سُرُورًا أَم الْأُخْسَرَى الَّتِي أَهْدَت ثُوابَا؟ بَلِ الْأُخْسَرَى وَإِنْ نَوَلَتْ فِي حَدْنِ أَحَقُ بِشُكْرِ مَنْ صَبَرَ اخْتِسَابَا (۱) بَعْلِ الْأُخْسَرَى وَإِنْ نَوَلَتْ بِحُونِ أَخَقُ بِشُكْرِ مَنْ صَبَرَ اخْتِسَابَا (۱) يقول: ليست نعمة حلّت فَاهَدَت سوورًا بأولَى بالشكر من نعمة نزلت فَاهَدَت ثوابًا.

قال ابن القيَّم رَحِمَه الله تعالى: «لو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية، لَشَغَلَ قَلْبَهُ بشكره ولسانه بقوله: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي علَى فِي وَكُوكَ وشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (٢)، وكيف لا يشكر مَنْ قَيَّضَ له ما يستخرج خُبْنه، ونجاسته، وصَيَّرهُ يَبْرًا خالصًا، يصلح لمُجَاوَرَته، والنظر إليه في داره؟!» (١٤.هـ.

وقال أبو حازم ﷺ: (نعمة الله فيما زَوَى عني من الدنيا أعظم من نعمته عليَّ فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قومًا فهلكوا)(!).

وَكُمْ حَاوَلُتَ يَسِنُ أَسْرٍ عَظِيمٍ مَ مُنِعْتَ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَحِيرَهُ وَكَمْ مِنْ مَدْحَلٍ لِهُ مَنْ في لَكُنْتَ بِهِ نَكَالًا فِي الْعَشِيرَةُ وَكَمْ مِنْ مَدْحَلٍ لَوْ مِتَ فِيهِ وَدُحْتَ بِنِعْمَةٍ فِيهِ سنيرَهُ وَيُعِيرَهُ اللّهِ فَيهِ من وَدُحْتَ بِنِعْمَةٍ فِيهِ سنيرَهُ وَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ لللّهِ تُمْسِي وَتُصْبِحُ لَيْسَ تَعْرِفُهَا كَبِيرَهُ (٥)

فلو عرف العبد حقّ المعرفة نعمة الله عليه في السرَّاء والضرَّاء، والعافية والبلاء، والعناء والرخاء؛ لما كان له شغلٌ غير الحَمْد والشكر.

ولعلُّك تجد في عموم المسلمين وأغمارهم مَنْ له دراية بحق هذا المقام الشريف مِنْ

⁽١) رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (٣٤)، وانظر: «العقد الفريد» (٣/ ٢٨٢).

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) (طريق الهجرتين) (٦٠٣ _ ٦٠٤).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في االشكر؛ (١٢٠)، وأبو نعيم في االحلية؛ (٣/ ١٣٣).

⁽٥) «كتاب التوبة» لابن أبي الدنيا (١٣٤).

مقامات العبودية هي أصدق دلالة وأسمى مقامًا من كثير ممَّن يُنسب إلى العلم والمعرفة.

قال الله تعالى مُعَدِّدًا نِعَمه على عباده: ﴿وَمَاتَنكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ وَإِن تَمُـدُّوا يَعْمَتَ اللهِ لَا يُحْشُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞﴾ [يراهيم: ٣٤].

يقول ابن سعدي كَلَفَهُ: «أي: أعطاكم من كلّ ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتكم، مما تسألونه إيَّاه بلسان الحال أو بلسان المقال، من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك.

﴿ وَإِن تَمُدُّوا نِمْتَ اللَّهِ لَا تَحْشُوهَا ۗ إِنَ ٱلْإِنْدَنَ لَظَلُّومٌ كَفَارٌ ۞ ، فـضـلَّا عـن قيامهم بشكرها.

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إنه ظلوم كفَّار؛ فهو ظالمٌ مُتَجَرِّئ على المعاصي، مُقَصِّر في حقوق ربِّه، كفَّار لنِعَم الله، لا يشكرها، ولا يعترف بها إلّا مَنْ هَذَاه الله فشكر نِعَمَه، وعَرَف حَقَّ ربِّه، (۱). اهـ.

وقال طَلْق بن حبيب كَالله: «إنَّ حَقَّ الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نِعَمَ الله أكثر من أِن يُحْصِيها العباد، ولكن أَصْبِحُوا تَوَّابِين وأَمْسُوا تَوَّابِين^(٢).

لَوْ كُلُّ جَارِحَةٍ مِنِّي لَهَا لُغَةٌ ۚ ثُنُّيِّي عَلَيْكَ بِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ لَكَ الْمُلَنِ مَا زَانَ شُكْرِي إِذْ أَشِرْتُ بِهِ إِلَيْكَ أَجْمَل فِي الْإِحْسَانِ وَالمِنَنِ (") لَكَانَ مَا زَانَ شُكْرِي إِذْ أَشِرْتُ بِهِ

وَ مَنْ لَمْ يَرَ نَعِمَةَ اللهَ عَلَيهِ إِلَّا فِي مَأْكُلُهِ، وَمُلْبَسُه، وعَافِيةٌ بَدُنُه، وقيام وجهه بين الناس؛ فليس له نصيبٌ من هذا النور الذي يُوجِب اليقظة، فَيَسْتَنِير القلب به.

فيغمة الله بالإسلام والإيمان، وجَذْب عبده إلى الإقبال عليه، والتنعّم بذكره، والتلذّذ بطاعته؛ هو أعظم النّعمان.

وإذا تَأَمَّل المرء نَفَسَه الذي يُلْهَمه في كل لحظة، وعَلِم أنه يتنفَّس في اليوم ما يقرب من ثلاثٍ وعشرين ألف مرة، وأيقن أنَّ ذلك بقُدُرَة الله ونعمته السابغة على عبده؛ عَلِمَ أن نعمة الله لا تُتْحصَى.

يقول أبو الدرداء ﷺ: «مَنْ لَمْ يعرف نِعْمَة الله عليه إلَّا في مَطْعَمه ومَشْرَبه؛ فقَدْ قَلَّ عِلْمه، وحضر عذابهه (٥٠).

⁽١) انفسير السعدي، (ص٨٥١) بتصرُّف. (٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) قاريخ بغداده (١/ ٣٥٠).

٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١٤٤/١) بتصرُّف.

 ⁽٥) أخرجه ابن المبارك في «الزهدة (١٥٥١)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٩٢) واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢١٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١٠/١) (١٧٣/٥).

وقال بكر بن عبد الله المُزَنِي كَلَلهُ: "يا ابن آدم! إذا أردت أن تعلم قَدْرَ ما أنعم الله عليك؛ فغمُّضْ عينيك" (٢).

فإنَّ مَنْ سُلِبَ النِّعْمَة يعرفها حقَّ المعرفة، ويقدُّرها حق قَدْرها. أمَّا الإنسان من حيث هو فظلوم كفَّار، لا يعرف النعمة إلا مِنْ جِهَةِ تحصيل اللذة؛ ولذلك فإنه إذا حُرِمَ اللَّذَة بفقدان النَّعْمَة عرف قَدْر النعمة.

قال الحسن بن عليّ البزار: «سمعت أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وسأله رجل فقال: ما تمام النَّعْمة؟ قال: أن تضع رِجْلًا على الصّرَاط ورِجْلًا في الجنَّة»(٣).

وصَعَد عبد الله بن محمد الشَّرْعبي على المِنْبَر، ونظر إلى الناس، وقد تجمَّلوا، ولبسوا الثياب الحسنة، فقال: «يا حُسْنَاه! ويا جمالاه بعد العَدَم... أصبحتم زُهْرًا، وأصبح الناس يُنْسِجُون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يُعْطُون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يُنْتِجُون (أ) وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون،؛ فبكى، وأبكاهم (٥).

ولما نزلت هذه الآية: ﴿نُمُّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ التَّكَاثُر: ٨]، قال الزبير:

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٧٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٦٨/٤).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في االشكر، (١٨٢)، ومن طريقه البيهقي في االشعب، (١٥١).

٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٨١).

 ⁽٤) يُقَال: نَتَج الناقة، يُنْتِجُهَا نَتْجًا، إذا وَلِيَ نَتَاجَهَا، فهو نَاتِج. وهو للبهائم كالقَابِلة للنساء. انظر:
 دتاج العروس؛ (٦/ ٣٠٠ _ ٢٣١)، مادة: (نتج).

⁽٥) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٩٧).

يا رسول الله! فأي النعيم نسأل عنه، وإنما هما الأسودان: التمر والماء؟ قال: «أَمَا إِنَّه سَيَكُونَ (١٠).

وقال مجاهد في قوله: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذِ عَنِ ٱلنَّهِمِ ﴿ إِلَهُ ﴾ [التكاثر: ٨]، قال: •عن كل شيء مِنْ لَذَّةِ الدُّنْهَا ٢٠٠٠.

وكتب بعض الحُكَمَاء إلى أخ له يقول: ﴿أَمَّا بَعْد، يَا أَخِي! فقد أَصبح بنا مِنْ نِعَمِ اللهَ مَا لا نُحْصِيه، مع كثرة ما نَعْصيه، فما ندري أيهما نشكر؟ أَجَميلُ ما ظَهَر، أم قبيح ما سَتَر؟ "(٣).

وقال بكر بن عبد الله المزني: «كان أبو تميمة إذا قالوا: كيف أنتم؟ قال: بين نعمتين: بين ذَنْب مَسْتُور، ولا يعلم به أحد، وثناء مِنْ هَوْلاء الناس، لا والله ما بلغته، ولا أنا كذلك، (١٠).

وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ﴿ وَلَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظُنِهِرَةٌ وَيَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠]، قال: «أما الظاهرة فالإسلام. وأما الباطنة فَسَثْره عليكم المعاصى»(٥).

والمعنى أوسع من هذا وأعمّ، وهذا الذي ذَكَره مما يدخل فيه، فالنَّعَم الظاهرة: هي تلك النَّعَم المُشَاهَدة المُتَكَاثِرة؛ من المراكب، والملابس، والمساكن، وما أشبه ذلك. والنَّعَم الباطنة؛ وهي تلك التي لا يَتَفَطَّنُ إليها كثير من الناس، من ألوان فيُوض الله عَيْن عليهم.

ولو تأمَّلَ العبد ظاهر النَّعَم التي تتوالى عليه كُلَّ حِين، وتفطَّن إلى بعض خفيِّهَا مما لا يُحْصَى؛ لَعَلِمَ أنه لا يمكن أن يُؤَدَّى شُكْر ذلك كلّه، بل لا يمكن أن يُؤَدَّى شكر بعضه.

قال تعالى: ﴿ لَلْهُ إِلْإِنْكُ إِلَّ لَمَامِدِ ۞ أَنَّ مَيْنَا ٱللَّهُ مَنَا ۞ ثُمَّ فَقَفَا ٱلأَرْضَ فَقَا ۞ قَلْنَا فِيهَ مُنَّا ۞ رَبِنَا رَفَعَا ۞ رَرَبُونَا رَفَعَلا ۞ رَمُنَاآبِنَ غَنَا ۞ وَفَكِهَةُ رَانًا ۞ نَنَعَ لَكُر وَلِمُتَنِكُرُ ۞ فَإِذَا بَاتَتِ الْفَلَظُ ۞﴾ [عس: 18 ـ ٣٣].

وعن رَوْح بن القاسم أن رجلًا مِنْ أَهْلِهِ تَنَسَّكَ، فقال: لا آكل الخَبِيص ولا

⁽٢) رواه ابن جرير الطبري في انفسيره؛ (٢٤/ ٦١٠)، وأبو نعيم في اللحلية؛ (٣/ ٢٨١).

⁽٣) ذكره ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٩٤).

⁽٤) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٩٧) واللفظ له.

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٨٣)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١٨٤).

الفَالُوذَج(١)، لا أقوم بشكره.

قال: فلقيتُ الحسن، فقلتُ له في ذلك، فقال الحسن: هذا إنسان أحمق، هل يقوم بشكر الماء البارد؟!، (٢).

ويدل لقول الحسن كَلْلَهُ حديث أبي هريرة هُلُهُ، قال: قال رسول الله عُلَهُ: اللهِ اللهِ اللهُ ال

وعن ابن عباس رها ، قال: قال النبي رها : ﴿ يَعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ (٤٠).

قال الحافظ ابن حجر كَلْفُهُ: (قوله: (مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) كقوله تعالى: ﴿وَلَيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴿ اللهِ اللهُ ا

ففي هذا الحديث «تنبيهٌ للأُمَّة على عظيم نعمة الله على عِبَادِه في الصحة والكفاية؛ لأن المرء لا يكون فارغًا حتى يكون مَكْفِيًّا مَؤُنة العيش في الدنيا، فَمَنْ أَنْعَم الله عليه بهما فليحذر أن يُغْبَنهما.

وممًّا يُسْتَعَانُ به على دَفْع الغَبْن: أَنْ يَعْلَمَ العبد أَن الله تعالى خَلَق الخَلْق من غير ضرورة إليهم، وبَدَأهم بالنِّمَ الجليلة من غير اسْتِحْقاق منهم لها؛ فَمَنَّ عليهم بصحة الأجسام، وسلامة العقول، وتضمَّن أرزاقهم، وضاعف لهم الحسنات، ولم يُضَاعِفُ عليهم السيئات، وأمَرَهُم أَن يعبدوه، ويعتبروا بما ابتدأهم به مِنَ النَّعَم الظاهرة والباطنة، ويشكروه عليها بأخرفي يسيرة (٢٠).

وكيف يبلغ العبد شكر نعمة رَبِّهِ، وتوفيقه إلى الحَمْد والشكر نِعْمَةُ؟! إنه لا يزال في نِعْمَة لا يبلغ شُكْرها أبدًا؛ ولذلك قال النبي ﷺ في ثنائه على ربه ﷺ: ﴿ لَا أَحْصِي ثَنَاعَ

⁽۱) الخبيص والفالُوذَج: نوعان من الحلواء. انظر: "مختار الصحاح" (ص۸۷)، مادة: (خبص)، واتاج العروس" (۹/٤٥٤)، مادة: (فلذ).

 ⁽٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٦٤)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٧٢) واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢٦٣٤).

 ⁽٣) رواه الترمذي (٨٥٣٥) وضعفه، وصحَّحه ابن حبان (٧٣٦٤)، والحاكم (١٣٨/٤)، والذهبي، والصدر المناوي في «تخريج المصابيح» (٤١٧٥)، والألباني في «الصحيحة» (٥٣٩).

⁽٤) تقدم تخريجه.

⁽٥) «فتح الباري» (١١/ ٢٣٤).

⁽٦) ما بين الأقواس من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١٤٦/١٥ ـ ١٤٧).

عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (١).

قال الإمام مالك كَلِّلَةِ: «معناه: لا أُحْصِي نِعْمَتَكَ وإحسانك، والثناء بها عليك، وإن اجتهدتُ في الثناء عليك، (٢).

قال محمود الوَرَّاق^(٣):

إِذَا كَانَ شُكْرِي يَعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ وَفِي أَمْنَالِهَا يَجِبُ الشُّكُرُ فَكَيْفَ وُقُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيْامُ وَاتَّصَلَ الْمُمْرُ إِذَا مَسَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْفَبَهَا الْأَجْرُ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ليس للعبد من نَفْسه مثقال ذرَّة من الخير... وهو سبحانه وحده هو المُنْعِم من جميع الوجوه على الحقيقة، بالنَّعَم وأسبابها، فأسبابها من يَعَمِه على العبد، وإنْ حَصَلَتْ بِكَسْبه فَكَسْبه مِنْ يَعَمِه ب فكل يَعْمَة فمن الله وحده، حتى الشكر فإنه يَعْمَة، وهي منه سبحانه ب فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره نعمة منه عليه ب كما قال داود المنظم ويا رب كيف أشكرك، وشكري لك نعمة من يَعَمِك علي تَسْتَوجِب شكراً آخر؟! فقال: الآن شكرتني يا داوده. ذكره الإمام أحمد أعداداً) ها.

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْدَدْ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ لَمُولِيكَهَا شُكْرًا فَلَسْتَ بِشَاكِرِ (٢) قال ابن رجب كَلْشُهُ: «على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم للتوفيق للشكر عليها نِعْمة أخرى تحتاج إلى شكرٍ ثَانٍ، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدًا؛ فلا يَقْدر العبد على القيام بشكر النَّعَم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعَجْز عن الشكر) (١٠). اهد.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم.

⁽٣) رواه ابن أبي الدنيا في (الشكر) (٨٣)، ومن طريقه البيهقي في (الشعب) (٩٩٩).

⁽٤) أخرجه أحمد في «الزّهد» (ص٦٩ ـ ٧٠)، ومن طريقه البيهقيّ في «الشعب» (٤١٠٠).

⁽٥) ﴿شفاء العليل﴾ (١/١٥٧).

⁽٦) نسبه ابن عبد البر في (بهجة المجالس؛ (١/ ٣١٧) لأبي العتاهية.

⁽٧) المصدر السابق.

إن «إنعام الربّ تعالى على عَبْده إحسان إليه، وتَفَضُّلٌ عليه، ومجرَّد امتنان؛ لا لحاجة منه إليه، ولا لِمُعَاوَضَة، ولا لاستعانة به، ولا ليتكثَّر به مِنْ قِلَّة، ولا ليتعزّز بِهِ مِنْ ذِلّة، ولا ليقوى به من ضَعْف سبحانه وبحَمْده.

وأَمْره له بالشكر أيضًا إنعام آخَر عليه، وإحسانٌ منه إليه؛ إذ منفَعَة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة، لا إلى الله، والعبد هو الذي ينتفع بشكره؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنَ شَكَرُ فَإِنَّا يَثَكُرُ لِنَفْسِكِمْ [النمل: ٤٠]...

ومن تمام نِعْمَته سبحانه، وعظيم برِّه وكرَمِهِ وجودِهِ محبَّته له على هذا الشكر، ورضاه منه به، وثناؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصَّة بالعبد، لا تعود منفعته على الله، وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه؛ يُنْعِم عليك، ثم يُوزِعُك شُكْر النَّعْمة، ويَرْضَى عنك، ثم يُوزِعُك شُكْر النَّعْمة، ويَرْضَى عنك، ثم يُعِيدُ إليك مَنْفَعة شُكُرك، ويجعله سببًا لتوالِي نِعَمِه، واتَّصَالِها إليك، والزيادة على ذلك منها» (١١).

قال الأبرش^(۲):

الشُّكُرُ يَفْتَحُ أَبُوَابًا مُغَلَّقَةً لللَّهِ فِيهَا حَلَى مَنْ رَامَهُ نِعَمُ فَبَادِدِ الشُّكُرَ وَاسْتَغْلِقْ وَثَائِقَهُ وَاسْتَنْفِعِ اللَّهَ مَا تَجُرِي بِهِ النَّقَمُ

والله ﴿ تَقِلَ عَنيِّ حميد، والعباد فقراء إليه؛ كما قال تعَالى: ﴿ يَثَايُّهُا اَلنَّاسُ أَنتُدُ اَلْمُقَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْفَيْقُ الْحَمِيدُ ﴿ وَاطر: ١٥]؛ فخير النَّعْمة عائد إليه، وإن شَكَر عاد خير شكرها عليه، وقال الله ﴿ قَلْ: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَكُونُكُ إِلَيْكُمْ وَانتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. آيْتِكَاةً وَجْهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فِرَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

فالنفع راجعٌ إليكم في الدنيا والآخرة، ولا يزال العبد يزداد بالإنفاق في سبيل الله غِنّى وبركة، ولا يزال يزداد بالشكر نعمةً وفضلًا، حتى يلقى الله وهو راضٍ عنه، فيجازيه الجزاء الأوْفَى.

وبعد هذا الإجمال نذكر جملة من ثمرات الشكر، فمن ذلك:

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٢/ ٢٥١ ـ ٢٥٢).

⁽٢) المصدر السابق (ص٢٦٥).

أولًا: المحبة لله تعالى:

قال أبو سليمان الواسطي: ﴿ ذِكْرِ النعمة يُورِث الحُبِّ شُهُ (١٠)؛ وذلك أنَّ القلوب مجبولة على حُبٌ مَنْ أحسن إليها، وبُغْض من أساء إليها.

وكيف لا يحب المؤمن ربه وخالقه ورازقه وهاديه، وما انفكّ مِنْ تَوَاتُرِ نعمته قط، ولا ينفكّ أبدًا؟!

ثانيًا: القرب من الله تعالى:

قال أبو حازم كَثَلَثُهُ: «كلّ نعمة لا تُقرّب من الله فهي بَلِيَّة» (٢).

ولا يمكن أن تُقَرِّب النعمة من الله إلَّا بالشكر عليها.

ثالثًا: تحقيق النجاة:

قال أبو العالمية تَخَلَّلُهُ: ﴿إِنِّي لأرجو ألَّا يَهْلَكَ عَبْد بين نعمة يَحْمَد الله عليها، وذنب يستغفر الله منه (٣).

وقال أبو قلابة تَعَلَّلُهُ: ﴿ لَا تَضُرَّكُم دَنِيا إِذَا شَكْرَتُمُوهَا * (1).

رابعًا: قوة الإيمان والانتفاع بآيات الله:

ف الصبر والشكر سببان لانتفاع صاحبهما بالآيات... فعلى حَسَب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، وآيات الله إنما يَنْتَفِعُ بها مَنْ آمَن بالله، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكرة (٥٠).

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا مُومَوَى بِثَايَنَتِنَاۤ أَنَ أَخْسِجٌ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِيِّرْهُم بِأَيِّنَمِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَكَبَّارٍ شَكُورِ ۞﴾ [ابراهيم: ٥].

فالصابر الشاكر هو المنتفع بآيات الله.

خامسًا: دوام النُّعْمَة:

قال عمر بن عبد العزيز كَثَلَثُهُ: ﴿قَيِّدُوا النَّعُمُ بِالشَّكُرِ ﴾ [1].

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٢٩).

 ⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٢٠)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٣٠)،
 وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (١١٦٣).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنياً في «الشكر» (٨٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢١٩) واللفظ له.

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٥٩) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٦).

٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١٩١).

 ⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٧٧)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٤٢٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٤٠).

وقال الفضيل بن عياض: (عليكم بمُلازَمة الشكر على النَّعم، فقَلَّ نعمة زالت عن القوم، فعادت إليهم، (۱).

وقال بعض السلف: «النعم وحُشِيَّة، فقيِّدوها بالشكر»(٢).

وقال سليم بن عامر: سمعت عبد الله بن قُرْط الأزْدِي _ وكان من أصحاب رسول ﷺ على الناس أنواع الثياب: «يا لها من نعمة ما أشبَغها! ويا لها من كرامة ما أظهرها! إنه ما زال عن جادَّة قوم شيء أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون ردَّها، وإنما تثبت النعم بشكر المُنْعَم عليه للمُنْعِم، (٣).

وقالت هند بنت المُهلّب: ﴿إِذَا رأيتم النَّعَم مُسْتَدِرَّة، فبادروها بتعجيل الشكر قبل حُلُول الزوال (()).

وقال جعفر بن محمد لجليس له يومًا: «اشكر المُنْعِم عليك، وأَنْعِم على الشاكر لك، فإنه لا نفاد للنَّعَم إذا شُكِرَتْ، ولا بقاء لها إذا كُفِرَتْ. والشكر زيادة في النعم، وأمان من الغِيرا(٥٠).

وقال الحسن تَطَلَّهُ: ﴿إِنَّ اللهُ لَيُمَتِّع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يُشْكر قَلَبَهَا عليهم عذابًا (⁽¹⁾.

قال ابن القيم كَثَلَفُهُ: «هذا الرزق إنما يَتِمّ ويَكُمُل بالشكر، والشكر مادة زيادته، وسبب حفظه وبقائه، وتَرُك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله تعالى تَأذَّن أنه لا بدَّ أن يزيد الشكور من نِعَمِه، ولا بد أن يَسْلُبها مَنْ لمْ يَشْكُرها»(٧).اهـ.

سادسًا: مع الشكر المزيد:

وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مِفْتاحًا يُفْتَح به؛ فجعل مِفْتاح الصلاة الطهور... ومِفْتاح الجنة التوحيد، الطهور... ومِفْتاح الجنة التوحيد، ومِفْتاح العِلْم حُسْن السؤال، وحُسْن الإصغاء، ومِفْتاح النصر والظَّفَر الصبر، ومِفْتاح المزيد الشكرة(^^).

⁽١) المصدر السابق. (١) المصدر السابق.

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر؛ (٩٨)، والخرائطي في افضيلة الشكر؛ (٩٣) واللفظ له.

⁽٤) أخرجه الخرائطي في انضيلة الشكر؛ (٧١)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه؛ (٧٠/١٩٢).

⁽٥) أخرجه الخرائطي في افضيلة الشكر؛ (٩٤).

 ⁽٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) (١٧).
 (٧) (التيان في أقسام القرآن) (ص٧٤٧).

⁽٨) ما بين الأقواس من كلاّم ابن القيم في «حادي الأرواح» (١٣٨/١ ـ ١٣٩).

•وقد قيل: «مَنْ قَصُرت يداه عن المكافآت، فلْيَطُل لسانه بالشكر». والشكر معه المؤيد أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴿ [إبراهيم: ٧]، فمتى لم تَرَ حالك في مزيد فاستقبل الشكر»(١٠).

وقال على الله المجل من همدان: «إن النعمة مُوَصَّلَة بالشكر، والشكر مُعَلَّق بالمزيد، وهما مقرونان في قَرْن، فلن ينقطع المَزِيْد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد، (٢).

وبالجملة، فلا بدَّ في النَّعْمة مِنْ شكرها؛ لحِفْظِها ودوامها، ولا بُدَّ مِنْ شُكْرِها لطلب المزيد.

والمُتَأَمِّل في أحداث التاريخ يستطيع أن يعرف كيف تزول النِّعم بكفرانها، وكيف تتحوّل عن أهلها، ويُبَدِّل الله القوم من بعد رَغَدِهم ضَنكًا، ومِنْ بعد أمْنهم خوفًا.

وهَذِه سُنَّة كونية شرعية، لا تتبدل، ولا تتغيّر، إلا ما شاء الله؛ مما يُحْدِثه في خَلْقه بحِكْمته وعِلْمه.

قَـــال الله عَلَىٰ: ﴿لَمَدْ كَانَ لِسَهَا فِي مَسْكَتِهِمْ ءَايَّةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالُو كُلُوا مِن رِّزْقِ رَيْكُمْ وَاَشْكُرُوا لَكُمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُولٌ ۞ فَأَعَرَشُوا فَأَرْسَكَنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِعِ وَيَدَّلَتُهُمْ يَجُنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُولِ خَمْطِ وَأَثْلِ وَتَقَرّهِ قِن سِدْرِ قَلِيــلِ ۞ ذَلِكَ جَزَيْتَهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلَ نَجْزِى إِلَّا الْكَفُورَ ۞﴾ [سا: ١٥ - ١٧].

وهذه «اعتماد الرُّمَيْكِيَّة، شاعرة أندلسية، كانت جارية لِرُمَيْك بن حَجَاج، فنُسِبَت إليه، وآلت إلى المُعْتَمِد بن عبَّاد، فتزوَّجها، وكانت معه في أرْغَد عَيْش وأحسن حال.

اطَّلعت يومًا، فرأت بعض نساء البادية بِإِشْبِيلِيَة يَبِعْنَ اللَّبَن في القِرَب، وهنّ ماشيات في الطين، فاشتهت أن تفعل فِعْلَهنّ، فأمر المُعْتَمِد بالعَنْبَر والمِسْك والكافور وماء الورد، وصَيَّرها جميمًا طِيْنًا في قَصْره، وجَعَل لها قِرَبًا وحبالًا من إبْرِيْسَم^(٣)، فخاضت هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين.

وأغار يوسف بن تَاشِّفِيْن على إِشْبِيْلِية، فأسر المُعْتَمِد والرُّمَيْكِيَّة، وأرسلهما إلى أَغْمَات من مَرَاكِش مُعْتَقَلَين، بعد أن قتل ولديهما، ثم ما لبثت الرُّمَيْكِيَّة أن ماتت في أَغْمَات، ثم بعدها بأيام مات المُعْتَمِد، (¹³⁾.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين، (٢/ ٢٤٥ _ ٢٤٦).

⁽٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٨)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢١٤).

⁽٣) الأبريسم: الحرير الخام. (تاج العروس؛ (٣١/ ١٨١)، مادة: (أَبْريسَم).

⁽٤) والأعلام، للزركلي (١/ ٣٣٤) بتصرُّف.

وهكذا فإنه لا يَجِد مَنْ كَفَر بنعمة رَبِّه إلا الوَهَن في العبادة، والضَّيْق في المَعِيشة، والتَّنْغِيص في اللَّذَّة؛ فلا يكاد يُصَادِف لذَّة حلال إلّا جاءه مَنْ يُنَغِّصها عليه؛ وقد جعل الله لنا في أخبار الماضين عِبرة لمُعْتَبر.

ثم إن الشكر من كَمَال الإيمان، وحُسْنِ الإسلام، وهو نِضف الإيمان، ونِضفه الآخر الصر.

وفيه دليل على سُمُوِّ النَّفْس، ووفُور العقل.

والشَّكُور قرير العين بحبُّ الخير للآخرين، لا يحسد الناس، ولا يحمل في قلبه تجاه أحد غِلَّا ولا حِقدًا.

وهو لِمَا يرى من فضيلة الشكر، ولما في قلبه من السَّلامة وحبِّ الخير للآخرين يتمنّى أن لو كان الناس كلّهم شاكرين.

والشكور مُغْتَبِط بِمُلَاحظة أثَر النعمة، وحُسْن الظنّ بربّه؛ يرجو أن يكون من أولئك الأقلّين الشاكرين.

وهو يعلم أن نِعَم المُنْعِم مُتَكاثِرة مُتَوافِدة تَثْرى، لا يمكن عَدّها وإحصاؤها، ولا سبيل إلى القيام بحقِّهَا إلا بالشكر عليها، واستعمالها في طاعة الله، وصَوْنها وإكرامها عن الوُلُوج بها في معصية المُمُتَنَّ الجواد الكريم.

قال في الإحياء: «اعلم أنه لم يَقْصُر بالخَلْق عن شُكْر النَّعْمة إلا الجهل والغفلة؛ فإنهم مُنِمُوا بالجهل والغفلة عن معرفة النَّعَم، ولا يُتَصَوَّر شُكْر النَّعْمَة إلا بعد معرفتها، ثم إنهم إن عرفوا نِعْمَة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه: الحمد شه، الشكر شه، ولم يعرفوا أن معنى الشكر: أن يَسْتَعْمِل النَّعْمة في إتمام الحكمة التي أُرِيدَت بها؛ وهي طاعة الله عَيْنَ. . .

أما الغفلة عن النّعَم فلها أسباب، وأحد أسبابها: أن الناس بِجَهْلِهم لا يَعُدُّون ما يَعُمَّم الحَلْق ويَسْلَم لهم في جميع أحوالهم نِعْمَة، فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من النّعَم؛ لأنها عامة للحَلْق، مَبْذُولَة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى كل واحد لنَفْسه منهم اختصاصًا به، فلا يعُدّه نِعْمَة، ولا تراهم يشكرون الله على روح الهواء، ولو أُخِذ بمُحْتَنَقِهم لَحْظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حُبِسُوا في بيتٍ حَمَّام فيه هواء حار، أو في بئر فيه هواء ثَقُل برطوبة الماء؛ ماتوا غَمًّا.

فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قَدَّر ذلك نِعْمة، وشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل؛ إذ صار شكرهم موقوفًا على أن تُسْلَب عنهم النَّعْمة، ثم ترد عليهم في بعض الأحوال، والنَّعْمة في جميع الأحوال أولى بأن تُشْكَر في بعضها، فلا ترى البصير يَشْكر صِحَّة بَصَرِه إلا أن تعمى عيناه، فعند ذلك لو أُعِيد عليه بصره أحس به، وشكره، وَعَدَّه نِعْمَة. . . .

إذًا؛ كل من اعتبر حال نَفْسه، وفَتَش عما خُصَّ به؛ وَجَد لله تعالى نِعَمَا كثيرة، لا سيما من خُصَّ بالسنة والإيمان والعلم والقرآن، ثم الفراغ والصحة والأمن، وغير ذلك، (۱). اه.

ودخل ابن السَّمَّاك يومًا على الرشيد، فاستسقى الرشيد، فأتي بقُلَّة فيها ماء مُبرَّد، فقال لابن السَّمَّاك: عِظْنِي. فقال: يا أمير المؤمنين! بِكَم كنت مُشْتريًا هذه الشَّرْبَة لو مُنِعتها؟ فقال: بِنِصْف مُلْكي. فقال: اشرب هنيئًا. فلما شرب قال: أرأيت لو مُنِعت خروجها من بدنك، بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بنِصْف مُلْكي الآخر. فقال: إن

⁽١) ﴿ إحياء علوم الدين؛ (٤/ ١٢٣ _ ١٢٥) بتصرُّف يسير.

مُلكًا قيمة نِصْفه شربة ماء، وقيمة نِصْفه الآخر بولة لخَلِيق ألا يُتَنَافس فيه. فبكى هارون(١١).

وُولِدَ لِبَعْضِ أمراء الكوفة بنت، فساءه ذلك، وامتنع عن الطعام، فدخل عليه بهلول، فقال: ما هذا الحزن؟ أجزعت بخَلْق سَوِي وَهَبَه ربّ العالمين؟! أيسرّك أن مكانها أبناء مثلى؟ فُسُرِّي عنه^(٢).

والعاقل يُدْرِك حقيقة النعمة في العطيَّة والبَلِيَّة والوقاية، ومَنِ الْتَمَسَها في العطيَّة فَحَسْب فاته تَعْدادٌ كَثِيرٍ .

وعزَّى موسى المهديُّ إبراهيمَ بن سَلْم على ابنِ له مات، فجزع عليه جَزَعًا شديدًا، فقال له: «أَيسُرُّك وهو بَلِيَّة وفتنة، ويُحْزِنك وهو صلوات ورحمة؟!، (٢٣).

وقال عليُّ بن الحسين كَلَّلَهُ: ﴿إِنَا أَهِلَ بِيتَ نُطِيعِ اللهُ فَيمَا نُحِبٌ، ونحمده على مَا نَكرَهُ (٤٠).

وقال سعيد بن جبير: «ما أُعْطِيَ أحد ما أُعْطِيَت هذه الأمة: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آَسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ وَاللَّهِ اللَّهِ وَعِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَعِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦] (٥).

وذلك أن الله ﷺ يقول: ﴿...وَكَيْشِ الصَّنبِرِيَ ۞ الَّذِينَ إِذَاۤ أَمَـٰنِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٦]، فجعلها بشارة لهم، وهذا مما يَفْتَح أبواب الشكر.

يَا أَيُّهَا الطَّالِمُ فِي فِعْلِهِ وَالظُّلْمُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ ظَلَمْ إِلَى مَنْى أَنْتَ وَحَنَّى مَنَى تَشْكُو المُصِيبَاتِ وَتَنْسَى النَّعَمْ(١)

وقال في الإحياء: «ما من عبد إلا ولو أمْعَن النَّظُر في أحواله رأى من الله نعمة أو نعمًا كثيرة تَخُصّه، لا يشاركه فيها الناس كافة، بل يشاركه عدد يسير من الناس، وربما لا يشاركه فيها أحد، وذلك يَعْتَرِف به كل عبد في ثلاثة أمور: في العقل، والخلق، والعلم. أما العقل: فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عَقْلِه، يعتقد أنه أعقل الناس، وقَلَّ مَن يسأل الله العقل. . . فواجب عليه أن يشكره الله.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) ذكره ابن الجوزي في الأذكياء (ص٢٦٣).

⁽٣) ﴿ الْعَقْدِ الْفُرِيدِ ۚ ﴿ ٣٠٧)، وَنَحُوهُ فَى ﴿ عَيُونَ الْأَخْبَارِ ﴾ (٣/ ٥٤).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٣٨/٣).

⁽٥) أخرجه ابن جرير في اتفسيره، (٣/ ٢٢٤)، وابن أبي حاتم في اتفسيره، (١/ ٢٦٥).

⁽٦) (كتاب الشكر) (٦٣)، والبيهقي في (الشعب) (٣١٠).

وأما الخلق: فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبًا يكرهها، وأخلاقًا يَذُمّها، وإنما يَذُمّها من حيث يرى نَفْسه بريئًا عنها، فإذا لم يشتغل بِذَمّ الغير فينبغي أن يشتغل بشكر الله تعالى؛ إذ حَسَّن خُلُقه، وابتلى غيره بالخُلُق السَّيِّخ.

وأما العلم: فما من أحد إلا ويعرف بَوَاطِن أمور نَفْسه، وخفايا أفكاره، وما هو مُنْفَرِد به، ولو كُثِف الغطاء حتى اطَّلَع عليه أحد من الخَلْق لافْتَضَح، فكيف لو اطَّلَع الناس كافة. فَلِمَ لا يشكر سَتْر الله الجميل الذي أرسله على وَجْه مَسَاوِيه؟! فأَظْهَر الجميل، وسَتَر القبيح، وأخفى ذلك عن أعين الناس، وخَصَّص عِلْمه به حتى لا يطَّلِع عليه أحده (١٠). اهد.

ولو تأمل الغَنِيّ حال الفقير، والمُعَافَى حال المُبْتَلَى، والقويّ حال الضعيف، والسليم حال السَّقِيم، والآمن حال الخائف، وتأمّل المنقُوص حال مَنْ هو أنقص منه؛ لأدرك كلّ مُتَامِّل حقيقة نعمة الله، ومَوْفُور فضله عليه.

وإلى هذا المعنى يشير قوله ﷺ: ﴿إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالْخَلْق، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ (٢٠).

ولو مَرَّ الواحدُ مِنَّا بأهل القبور، وتأمَّل حالهم، وما هم فيه، وكيف أنَّهم بين مُعَذَّب ومرحوم، وكيف أن الواحد منهم يَوَدّ أن لو شُقَّ عنه قبره ليرجع إلى الدنيا، فيسجد لله سجدة، أو يسبِّح تسبيحة، تُزَاد له في عمله.

ثم تأمّل حاله وهو مفسوحٌ له، مُوسّعٌ عليه، له بقيَّة من عمره يمكن أن يغتنمها؛ لَعَلِمَ عظيم فضل الله عليه، وجليل نِعَمه الوافدة إليه.

قال إبراهيم التيمي تَثَلَقُهُ: «مَثَلْتُ نفسي في النار، أعالج أغلالها وسعيرها، وآكُل من زقومِهَا، وأشْرَبُ من زمهريرها؛ فقلت: يا نَفْس! أيّ شيءٍ تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا أعمل عملًا أنجُو به من هذا العذاب.

ومثَّلت نفسي في الجنة مع حُورها، وألْبَس من سُنْدسها وإِسْتَبْرقها وحريرها، فقلتُ: يا نفس! أيّ شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عَمَلًا ازداد من هذا الثواب.

فقلت: أنت في الدنيا وفي الأُمْنِية، (٣).

⁽١) ﴿ إحياء علوم الدين ١٢٤/٤).

⁽٢) تقدم تخریجه، والتعلیق علیه.

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١١/٤).

ومَنْ تَرَبَّى في العافية لا يعلم ما يُقَاسِيه المبتّلَى، ولا يعرف مقدار النعمة إلّا أن يتَّعِظَ به.

وقال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: «لو عَرَفَ أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَم عليهم في المحقيقة، وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسَّدُوا التراب، ومضَغُوا الحصى؛ فهم أهل النعمة المطلقة. وأن من خلَّى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه، وهان عليه، وأنَّ ذلك ليس من كرامته على رَبَّه، وإن وَسَّعَ الله عليه في الدنيا، ومد له من أسبابها؛ فإنَّهُم أهل الابتلاء على الحقيقة.

فإذا طالبّت العبد نَفْسُه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام، وأرَثُهُ أنه في بلية وضائقة، تداركه الله برحمته، وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لِمَا كان فيه من النَّعَم إلى ما طلبته نَفْسه من الحظوظ، فحينئذٍ يكون أكثر أمانيه وآماله العود إلى حاله، وأن يُمتَّعه الله بعافيته (١٠).اهـ.

⁽۱) (مفتاح دار السعادة؛ (۲/ ۲۸۱).

أولًا: الحمد:

نعن جابر بن عبد الله رضي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ أَفْضَلُ الدُّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الشَّكْرِ: الحَمْدُ للهِ ١٠٠٠.

وعَنْ أَبِي ذَر رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وعن سمرة بن جندب على، أن النبيَّ على قال: الحَبّ الكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ لَا يَضُرّكَ بِأَيّهِنَّ بَدَأْتَ، (٣).

وعن أنس ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﴾ في مَسِير له، فَنَزَل، وَنَزَل رَجَل إلى جانبه، فالتفت النِّبِ ﴾ قال: فتَلَا عَلَيْهِ: ﴿ ٱلْكُمْدُ لِلَّهِ وَالنَّفِ النَّبِي ﴾ فقال: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ؟ ، قال: فتَلَا عَلَيْهِ: ﴿ ٱلْكُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٤).

وعن جابر ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أُصْطِيَ عَطَاءٌ فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُئْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَلْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْيَىْ زُورٍ، (٠٠).

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لقيت أخًا لي من إخواني الضعفاء، فقلت: يا أخي! أوْصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد ألَّا يفتر عن الحَمْد والاستغفار، وابن آدم بين نعمةٍ وذنب، ولا تصلح النعمة إلَّا بالحَمْد والشكر، ولا

⁽۱) رواه الترمذي (۳۲۸۳)، وابن ماجه (۳۲۰۰)، وصحَّحه ابن حبان (۸٤٦)، والحاكم (۱/ ۸٤٦) وابن حجر في التائج (۵۹۸، ۲۹۹)، وابن حجر في التائج (۱۲۹۸)، وابن حجر في التائج (۱۲۹۸). والألباني في الصحيحة (۱۲۹۷).

⁽۲) رواه مسلم (۲۷۳۱). (۵) رواه مسلم (۲۱۳۷).

⁽٤) رواه النسائي في اعمل اليوم والليلة (٧٢٣)، وابن حبان (٧٧٤)، والحاكم (١/٥٦٠)، وصحّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والألباني في «الصحيحة» (١٤٩٩)، واحتج به شيخ الإسلام في رسالة: الجواب أهل العلم والإيمان» (ص٦٤).

 ⁽٥) رواه أبو داود (٤٨١٣)، والترمذي (٢٠٣٤)، عن جابر في وحسنه الترمذي، وصحّحه ابن
 حبان (٣٤١٥)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٦١٧).

الذنب إلا بالتوبة والاستغفار، قال: فأوْسِعْنِي عِلْمًا ما شئت، (١٠).

ثانيًا: سجود الشكر:

وهو سجود مخصوص لحصول نعمة.

ففي حديث كعب بن مالك ﷺ المشهور في توبته حين تخلَّف عن رسول الله ﷺ في غزوة العُسْرة، قال: فنبينا أنا جَالِس على الحال التي ذَكر الله، قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رَحُبَت؛ سمعتُ صوت صارخ أوْفى على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فَخَرَرْتُ ساجدًا، وعرفت أنْ قَدْ جاء فَرَج، (٢٠).

ولما بُشِّرَ عليّ ﷺ بوجود المُخدَّج ذي الثُّدَيَّة بين قتلى النهروان، خَرَّ ساجَدًا^(٣).

وعن عليّ بن زيد بن جُدُعان قال: «كنَّا عند الحسن البصري وهو متوارٍ في منزل أبي خَلِيفة العبدي، فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد! توفي الحَجَّاج؟ فَخَرَّ ساجِدًا" (1).

ثالثًا: التحدث بها:

عن النعمان بن بشير ه قال: قال النبي ﷺ: امَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ. التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْكَهْرَا وَالْمُونَةُ عَذَابٌ، (٥٠).

وأنشد مُحْرِز بن الفضل(٦):

عَلَامَةُ شُكُّرِ المَرْءِ إِغْلَانُ شُكْرِهِ وَمَنْ شُكِرَ المَعْرُوفُ مِنْهُ فَمَا كَفَرْ

رابعًا: إعْمَال الجوارح بطاعة الله:

قال رجل لأبي حازم كَلَقُهُ: "ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما خيرًا أعلنته، وإن رأيت بهما شرًا سَتَرْقُهُ؛ قال: فما شُكُرُ الأذنين؟ قال: إن سمعتَ بهما خيرًا وعَيْته، وإن سمعتَ بهما شرًا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقًا له عَلَى هو فيهما. قال: فما شُكُر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعامًا، وأعلاه عِلْمًا. قال: ما شكر الفَرْج؟ قال: كما قال الله عَلَى: ﴿ إِلَّا

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر؛ (٦٦) واللفظ له، والبيهقي في الشعب؛ (٤١٩٦).

⁽٢) رواه البخاري (٤٤١٨) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦٩).

 ⁽٣) رواه أحمد (١٠٧/١ ـ ١٠٧، ١٤٧)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (٨٤٨)،
 وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (٤٧٦).

⁽٤) رواه الخرائطيُّ فيُّ (فضيلة الشكر) (٦٦) واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية؛ (١٥٨/٢ ــ ١٥٩).

⁽٥) تقدم تخریجه.

⁽٦) أخرجها الخرائطي في «فضيلة الشكرة (٨٤).

عَلَىٰ أَزَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ ﴿ فَمَنِ آبَتَنَى وَرَآهَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمَادُونَ ﴿ فَهُ اللهِ عَلَىٰ المُومِنون: ٦، ٧]. قال: فما شكر الرِّجْلَيْن؟ قال: إن رأيت حيًا غَبَطْته استعملت بهما عَمَلَه، وإن رأيت مينًا مقتَّه كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله ﷺ. فأمّا مَنْ شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه؛ فمَثَلُه كَمَثَل رجل له كساء، فأخَذ بطَرَفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحرّ، والبَرْد، والثلج، والمطر، (۱).

وعن صبد الرزاق بن هَمَّام قال: «قدم علينا الثوري صنعاء، فطبخت له قِدْر سِكْبَاج^(۲)؛ فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم قال: يا عبد الرزاق! اعْلِف الحمار وَكُدّه، ثم قام يصلي حتى الصباح»^(۳).

وعن محمد بن منصور الطوسيّ أنه سُئِلَ: ﴿إِذَا أَكُلَتَ وَشَبَعَتَ فَمَا شُكُر تَلَكَ النَّعَمَةُ؟ قال: أن تصلّي، حتى لا يبقى في جَوْفِك منه شيء؛ (١).

خامسًا: ظهور أثر النعمة على العبد:

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدُّه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعِبُّ أَنْ يَرَى الْتَرَ يِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِا (٥٠).

سادسًا: الرضا والتسليم بقضاء الله:

فعن الرَّبِيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: اعلامة حبّ الله: كثرة ذِكْره، وعلامة الدّين: الإخلاص لله. وعلامة العِلْم: الخشية لله، وعلامة الشكر: الرِّضَا بقضاء الله، والتسليم لقَدَره، (٦٠).

سابعًا: شكر الناس:

فعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: "مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ"). قال الخطابي كَنْلَهُ: "هذا الكلام يُتَأوَّل على وجهين:

⁽١) تقدم تخریجه.

 ⁽۲) وهو لحم يُظبَخ بِخَل، وهو مُعَرَّب من سركه باجه. ينظر: (تاج العروس) (٦/ ٤١)، مادة: (سكرج).

⁽٣) تقدم تخريجه. (٤) اسير أعلام النبلاء، (٢١٣/١٢).

 ⁽٥) رواه الترمذي (٢٨١٩)، وحسَّنه، وصحَّحه الحاكم (٤/ ١٣٥)، والذهبي، والألباني في اغاية المرام؛ (٧٥)، وفي الباب عن أبي الأحوص.

⁽٦) أخرجه محمد بن نصر المروزي في اتعظيم قدر الصلاة؛ (٧٤٤).

 ⁽٧) رواه الترمذي (١٩٥٤) واللفظ له، وأبو داود (٤٨١١)، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان
 (٣٤٠٧)، والألباني في «الصحيحة» (٤١٦)، وقال العقيلي (٨١٦/٣): (إسناده صالح».

أحدهما: أنَّ مَنْ كَانَ طَبْعه وعادته كفران نعمة الناس، وتَرْك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله تعالى، وتَرْك الشكر له سبحانه.

والوجه الآخر: أنَّ الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر، (١٠٠). اهـ.

وعن الأشعث بن قيس ه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَشْكُرُ النَّاسِ لللهِ ﷺ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ، (٢٠).

وبالجملة: فالشكر كما قيل (٣):

لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ فَوْقَ الشُّكْرِ مَنْزِلَةً إِذًا مَنْ حُتُكَ هَنْ وَلَةً إِذًا مَنْ مُنْ مُنْ أَبَةً وَال الآخر(''):

فَلَوْ كَانَ بَسْتَغْنِي عَنْ الشُّكْرِ مَاجِدٌ لَـمَـا أَمَـرَ الـلَّـهُ الْـعِبَـادَ بِشُـكُـرِهِ وليمْرَان بن مُوسَى الْمُؤَدِّبِ(٥):

فَ إِنَّ لَكَ إِنْ ذَوَّ فُتَ نِي ثَـ مَـرَ الْـ خِـنَى وَإِنْ يَفْنَ مَا أَعْطَيْتَ فِي الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ وَإِنْ يَهْنَ مُحْرِزُ بِنِ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ (''):

لَأَشْكُرَنَّكُ مَعْرُوفًا هَمْمُنَّمْتَ بِهِ وَلَا أَلْسُومُكَ إِذْ لَـمْ يُسْمُضِهِ قَـدُرٌ

أَفْلَى مِنَ الشُّكْرِ مِنْدَ اللَّهِ فِي الثَّمَنِ حَلْوًا عَلَى حَنْدِ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ

لِعِزَّةِ مُلْكٍ أَوْ عُلُوً مَكَانِ فَعَالَ مَكَانِ فَعَالَ الثَّقَالَانِ فَعَالَ الثَّقَالَانِ

حَمِدْتَ الَّذِي أُجْنِيكَ مِنْ نَمَرِ الشُّكْرِ فَإِنَّ الَّذِي أُعْطِيكَ يَبْقَى عَلَى الدَّهْرِ

إِنَّ اهْتِمَامَكَ بِالمَعْرُوفِ مَعْرُوفُ فَالشَّيْءُ بِالْقَدَرِ الْمحْتُومِ مَصْرُوفُ

 ⁽١) قمعالم السنن؛ (٤/١١٣).

⁽٢) رواه أحمد (٥/٢١٢)، قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٨٠): «رجاله ثقات»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٠٨).

 ⁽٣) أخرجها ابن أبي الدنيا في وقضاء الحواثج؛ (٩٢) عن الحسين بن عبد الرحمٰن، ومن طريقه الخرائطي في وفضيلة الشكر؛ (٨٦).

⁽٤) الفضيلة الشكرة (٩١)، وابهجة المجالس، (٣١٤/١)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (٤/١).

⁽٥) رواها عنه الخرائطي في افضيلة الشكر؛ (٩٥).

⁽٦) المصدر السابق (٩٦).

عن المغيرة بن شعبة هي قال: إن كان النبي هي ليقوم ليصلّي حتى تَرِمَ قدمًاه أو ساقاه، فيقُول: • أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟! (١٠).

عن أبي بَكْرَة، عن النبي ﷺ أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بُشُر به خرّ ساجدًا شاكرًا لهِ (١٠).

وذكر الذهبي في تاريخه في ترجمة عبد الله بن عامر أنه افْتَتَح خُرَاسان، وأُحْرَم من نِيْسَابُور شكرًا، وكان سَخِيًّا كريمًا (٣).

وعن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، قال: ما قَلَّب عمر بن عبد العزيز بصره على نعمة أنعم الله بها عليه إلّا قال: «اللَّهُمَّ إِني أعوذ بك أن أُبَدِّلَ نِعَمَك كُفْرًا، أو أكْفُرها بعْدَ مَعْرَفَتِهَا، أو أنْسَاهَا فلا أُثْنِي بها، (٤).

ومرض الصاحب بن عَبَّاد بالإسْهَال، فكان إذا قام عن الطَّسْت تَرَك إلى جنبه عشرة دنانير للغلام، ولما عوفي تصدق بخمسين ألف دينار (٥).

وكان أبو حمزة السُّكَّري إذا مرض الرجل من جيرانه تصدّق بمثل نَفَقَة المريض، لِمَا صُرِفَ عنه من العِلَّة^(٦).

وأُمطِر أهل الكوفة مَطَرًا، فَهُدِمَت منه البيوت، فأعتق ابن أبي داود جارية له شكرًا لله على إذ عافاه من ذلك (٧).

وقال الذهبي كَثَلَثُهُ: ﴿قُلْتَ: بَلَغَنَا أَنَ الْمُزَنِي كَانَ إِذَا فَرَغَ مِن تَبِيبُض مَسَالَة، وأودعها

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) رواه أبو داود (٢٧٧٤) واللفظ له، وابن ماجه (١٣٩٤)، وصحَّحه الألباني (٢/ ٥٣٤).

⁽٣) قاريخ الإسلام، (٢/ ٣٣١).

^{*} تنبيه: لا يُشْرُع الإحرام قبل المواقيت التي حَدَّدُها الشارع.

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٦٧) واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٤٢٤).

⁽٥) فسير أعلام النبلاء؛ (١٦/١٦٥).

⁽٦) قاريخ ابن معين، (٤/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠) برواية الدوري.

⁽٧) أخرجُه ابن أبي الدنيا في «الشكرة (١٨٠).

مُخْتَصَره صلى لله ركعتين ا^(١). اهـ.

وقال أبو بكر الحربي كَلَفْه: سمعت السَّريّ يقول: احمدت الله مرة فأنا أَسْتَغْفِرُ الله منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي دُكَّان، وكان فيه مَتّاع، فوقع الحريق في سوقنا، فقيل لي، فخرجت أتَمَرَّف خبر دُكَّاني، فلقيت رجلًا فقال: أبشر؛ فإن دُكَّانك قد سَلِم. فقلت: الحمد لله، ثم إني فكَّرْت فرأيتها خطيئة، (٢٠)

وإنما رآها خطيئة؛ لأنه لم يشاهد مَوْقف البلاء الذّي أصاب إخوانه من أهل السوق، كما شاهد مَوْقف العافية من نَفْسه الذي اسْتَوْجَب عنده الشكر لأول وهلة.

وعن مُضَارِب بن حَزُن قال: أبينا أنا أسير من الليل إذا رجل يُكَبِّر، فألحقته بعيري، قلت: من هذا المُكَبِّر؟ قال: أبو هريرة. قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكرًا. قلت: علامَه؟ فقال: على أني كنتُ أجيرًا لبُسْرَة بنت غَزْوَان بِمُقْبَة رِجْلي، وطعام بَطْني، فكان القوم إذا ركبوا سُقْتُ لهم، وإذا نزلوا خَدَمْتُهم، فَزَوَّجَنِيْها الله، فهي امرأتي اليوم، فأنا إذا ركب القوم ركبتُ، وإذا نزلوا خدمتُ "".

وقال شريح القاضي تَتَلَفُهُ: أَإِنِي لأَصَابِ بالمصيبة، فأحمد الله عليها أربع مرات، أَحْمَد إذ لم يكن أعظم منها، وأَحْمَد إذ رزقني الصبر عليها، وأَحْمَد إذ وفَّقَنِي للاسْتِرْجَاع لِمَا أرجو من الثواب، وأَحْمَد إذْ لم يجعلها في ديني، (٤٠).

وقال أبو العالمة كَنَلْهُ: ﴿إِنِّي لأرجو ألَّا يَهْلِك عبدٌ بين نِعْمَتَين: نعمة يَحْمَد الله عليها، وذنب يستغفر الله منه (٦٠).

هؤا آخر ما أروت إيراوه ني باب الشكر، واثلة أعلم

⁽١) اسير أعلام النبلاء؛ (١٢/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤). (٢) تقدم تخريجه.

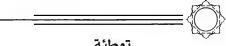
 ⁽٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٥)، وابن حبان (٧١٥٠) واللفظ له، وغيرهما، وصحّحه ابن حبان،
 وابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٥٢)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٢٦١).

⁽٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٨٦)، والبيهتي في «الشعب» (٤٠٨٢) واللفظ له.

⁽٦) تقدم تخریجه.

توطئة

إن الغَيْرة غريزة وخَصْلَة فَريدة، أودعها الله تعالى في الإنسان من أَجْل صِيَانة ضرورات كبرى تقوم عليها حياة الناس؛ فإنه إذا اختلَّت هذه الغريزة حصل من الفساد ما لا يُقادَر قَدْره.

فليس حديثنا عن قَضِيَّة تَكْمِيلِيَّة ثانوية، أو قَضِيَّة تَحْسِيْنِيَّة، إنما هو عن أصل كبير لا بد من وجوده، وإلا تَحَطَّمت الأخلاق والقِيَم، وذهبت الأعراض، واخْتَلُط الحَابِل بالنَّابل، وعمَّ الفساد.

ونحن بحاجة مُلِحَّة للحديث عن هذه الغَريزة في مثل هذه الأيام؛ حيث إن العَوَادي قد عَدَت على هذه الخَصْلَة الفاضلة، فَتَحَطَّمَت واخْتَلْت في كثير من النفوس، ووقع لها من الضَّعْف والخَلَل ما لا يُقَادَر قَدْرُه، فَتَرَتَّب على ذلك آثار فاسدة لا تخفي على كل متأمّل.

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع، فأسأل الله أن يكون ذلك باعثًا للغَيْرة في نفوسنا جميعًا، إنه سميع مجيب.

الغَيْرة لغة: المُشْتَقَّة من تَغَيُّر القلب، وهَيَجَان الغَضَب بسبب المُشَاركة فيما به الاختصاص، (١٠). يُقَالُ: رجل غَيُور، وغَيْرَان، ومِغْيًار، وامرأة غَيْراء، وغَيُور.

والعرب تُطْلِق على الرجل الغَيُور: المُشَفْشِفُ والمُشَفْشَفُ، وهو الذي شَفَّت الغَيْرة فؤاده، فأضمَرَتْه وهَزلته، والشَّفْشَف: هو الذي كأن به رِعْدة واختلاطًا من شدة الغَيْرة. ويُقَابِل الرجل الغَيُور: الدَّيُوث، ويقال له: المُمَاذِل، والمُمَاني، والمُمَاذي، والخُنْدُع والقُنْدُع والقُنْدُع والقُنْدُع المُنْدَعِ،

الغَيْرة في الاصطلاح:

الغَيْرة اصطلاحًا: كراهة الرجل اشْتِراك غَيْره في حقَّه الذي يختص به (٣).

فهي حَمِيّة وأَنَفَة جعلها الله تعالى في النفوس الأبيّّة، تَغَار على ما يَجِب أن يُغَار منه، وهي فَوَرَان الغضب حمايةً على إكرام الحُرَم.

والغَيْرة: لا تختص بالرجال، بل تكون للكرام من الرجال والنساء، الصغار والكبار.

 ⁽١) ما بين الأقواس من كلام الحافظ في (الفتح) (٨/ ٢٣١).

 ⁽۲) الصحاح؛ (۲/۲۷۲)، مادة: (غير)، واتاج العروس؛ (۲۰/ ۳۵۱)، مادة: (خنذع) (۲۳/ ۲۵۱)، مادة: (شفف) (۳۹/ ۷۷۶)، مادة: (منو).

٣) انظر: (التعريفات) للجرجاني (ص١٧٦)، و(الكليات) للكفوي (ص١٧١).

«الغَيْرة من الشيء: هي أن تَكْره مُزَاحَمَته ومُشَارَكته لك في محبوبك؛ كالمرأة حينما
 تَغَار من ضرائرها، وكالأقران يَغَار أحدُهم من الآخر.

وأما الغَيْرة على الشيء: فهي شِدّة حِرْصك على المحبوب أن يَفُوز به غيرك اللهُ.

ودأما الغَيْرة للشيء: فهي الحَمِيَّة والغضب له إذا اسْتُهِين بحقَّه، وانْتُقِصَت حُرمتُه، فيغضب له، وتأخذُه الغَيْرة له بالمبادرة إلى التَغْيِر، وهذه هي غَيْرة المُحِبِّين حقَّا، وهي من غَيْرة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم لله تعالى، ممن أشرك بالله، واسْتَحَلَّ مَحَارِمَه؛ فالمؤمن يَغَار على حدود الله وحرماته إذا انتُهِكت، والدين كلَّه من هذه الغَيْرة، بل الغَيْرة هي الدين، وما جاهد مؤمنٌ نفسَه وعدوَّه، ولا أمر أحدٌ بمعروف ولا نهى عن مُنكر إلا بهذه الغَيْرة، ومتى خَلَت من القلب خلا من الدين) (٢)، واضمحلً ذلك فيه.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/٤٣) بتصرُّف.

 ⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص٤١١) باختصار وتصرف، وانظر:
 «الفوائد» (ص٨٤ _ ٤٩)، و«مدارج السالكين» (٣/٣٤).

الغَيْرة منزلة عظيمة، جَلِيلَة القَدْر، يَعْرِف منزلتها وفضلها ومكانتها كلُّ العقلاء، ويَكْفيها شَرَفًا وفضلًا أنها صفة من صفات الله تعالى، يقول ﷺ: ﴿إِنَّ الله يَغَارُ، وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتُنِ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ اللهُ . فهذا أصلٌ في باب الغَيْرة.

الومن غيرتِه تبارك وتعالى لعبده وعليه أن يحْمِيَه مما يَضرُه في آخرته؛ فقد جاء من حديث محمود بن لبيد ﷺ مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: اللهُ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمؤْمِنَ اللهُ يُنافِع يُجِبُهُ كُمُا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؛ تَخَانُونَ عَلَيْهِ، (٢) (٣).

وبهذا نعلم أن الغَيْرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يُحِبُّها، ويُدْنى صاحبها.

⁽١) أخرجه البخاري (٥٢٢٣) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦١) عن أبي هريرة ﴿ (١

 ⁽٢) أخرجه أحمد (٢٣٦٢٧)، وصحّحه الحاكم (٢٠٨/٤)، والذهبي، والألباني في اصحيح الجامع؛ (١٨١٤).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (روضة المحبين؛ (ص٢٩٥) بتصرُّف واختصار.

يقول النبي ﷺ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْر رِيبَة،(١).

فالغَيْرة إذا تَجَاوَزت حدَّها، وتَمَدَّت قَدْرها؛ فإنها تتحول إلى صفة ذم، كما لو صار ذلك مُلَازِمًا للإنسان، وتَرَتَّب عليه شيء من سُوء الظن بأهل العَفَاف والطَّهْر والنَّزَاهة؛ كمن يغار ويَظُنُّ بأهله وقراباته الظنون الفاسدة من غير مُوجِب.

بخلاف الغَيْرة المَمْدُوحة فإنها تكون في مَحَلِّها، مُقْتَرِنة بالعُذْر؛ إذا وَجَد عذرًا لَمَن يَغَار عليه عَذَرَه من غير تَفْرِيط، ولا تَمْيِيع، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿لَا أَحَدَ أَفْبُرُ مِنَ الله، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنْ الله فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ اللهِ المَدْحَةُ مِنْ الله فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وفي رواية: "وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ^{(٣}).

﴿ فَجَمَع النبي ﷺ في هذا الحديث بين الغَيْرة التي أصلها كراهة القَبَائِح وبُغْضُها ، وبين مَحَبَّة العُذْر الذي يُوجِب كَمَال العَدْل والرحمة والإحسان من غير ظلم لأحد، ولا تَحْمِيل للأمور ما لا تَحْمَيل، وهذا غاية المَجْد والإحسان، ونِهَايَة الكمالُ ؛ وذلك أن بعض الناس تَحْمِلهم شِدّة الغَيْرة على سُرْعة الإِنْقَاع والعقوبة، والأخذ من غير إغذاره (1).

وبالمقابل نجد آخرين يبحثون عن المَعَاذِير المُسْتَكْرِهة والمُسْتَبْعدة التي لا تخطر

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲٦٥٩)، والنسائي (۲۰۵۸) من حديث جابر بن عَتِيك الأنصاري رفي، وأخرجه ابن ماجه (١٩٩٦) من حديث أبي هريرة في واحديث ابن ماجه (١٩٩٥)، وجود إسناده ابن الملقن في التوضيح (١٠٨/٢٥)، وحسنه الألباني في الصحيح الجامع (٢٢٢١) وغيره.

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٦٣٧) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦٠) من حديث ابن مسعود ﴿ عُلَيْهُ.

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٧٤١٦) واللفظ له، من حديث المغيرة رهيه، ومسلم (٢٧٦٠) من حديث ابن مسعود رهيه.

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص١٦٤ ـ ١٦٥) بتصرُّف.

على بَال؛ وما ذلك إلا لأجل تَمْرير المنكر، وتَقْرِير الخَبَث في أهلهم؛ فيكون بذلك
دَيُّرُنَّا (١).

والاعتدال في ذلك هو المطلوب، وقد جاء عن سليمان بن داود المنْقَري كَلَّلَهُ أَنه قال لابنه: ﴿لا تُكثر الغَيْرة على أهلك ولم ترَ منها سُوءًا، فتُرْمَى بالشَّر من أَجْلِك وإن كانت منه برينةً (٢٠).

وقد أحسن من قال(٢):

مَا أَحْسَنَ الغَيْرةَ فِي حِيْنِهَا مَنْ لَمْ يَسزلُ مُتَّهِمُا عِرْسه يُسوُّشِك أَنْ يُسغُرِيَها بِالَّلْذِي حسبُك مِنْ تَحْصِيْنِهَا وَضْعُها لا يطلعن مِنْ تَحْصِيْنِهَا وَضْعُها

وَأَقْبَحَ الغَيْرَةَ فِيْ غَبْرِ حِيْن مُتَّبِعًا فِيْهَا لِقَول الظُّنُون يَخَاف أَنْ يُبْرِزَها لِلْعُيُون مِنْكَ إِلَى عِرْض صَحِيْحٍ وَدِيْن فَيَثْبَع المَقْرُونُ حَبْلَ الْقَرِيْن

دالشعب، (۸۰۸).

 ⁽١) انظر: المصدر السابق.
 (٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٧١) واللفظ له، والبيهقي في

⁽٣) وهو: أبو يعقوب الخزيمي. انظر: «عيون الأخبار» (٩/٤).

النوع الأول: غَيْرة الله تعالى، وهي أنواع، ومنها:

١ - غَيْرة الله ﷺ على عبده: وذلك بألًا يَجْعله للخَلْق عبدًا، بل يتَخِذه لنَفْسه عبْدًا، فالله تعالى يَغَار من عبده أن يَتَوَجَّه بقلبه أو بعمله إلى ربِّ ومعبود سواه، كما أنه «يَغَار على قلب العبد أن يكون مُعطَّلًا من حبِّه، وخوفه ورجائه، أو أن يكون فيه غَيْره...

كما أنه سبحانه يَغَار على لسان عبده أن يَتَعَطَّل من ذِكْره، ويَشْتَفِل بِذِكْر غَيْرِه. ويَغَار على جوارحه أن تتعطَّل من طاعته، وتَشْتَفِل بمعصيته) (٢).

ومن سُنَّته تعالى مع أوليائه إذا ساكنت قلوبُهم أحدًا غيره، أو رَكَنُوا إلى شيء سواه، أو صالحوا بقلوبهم شيئًا، فشؤش عليها صفوَ العبودية؛ فمن سُنَّته أنه يَغار على هذه القلوب؛ فيُسلَّط عليها أنواع الآلام والمَكارِه والمصائب حتى يُعيدها خالصة لنَفْسه جلّ في علاه (٣).

فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدِ أَعْنِيْ سَبِيْلَ الْحَقُّ والإِيْمَانِ (١)

ومن غَيْرته _ تبارك وتعالى _ على عبده: أن العبْد لربَّما حَصَّل مراتب عاليةً من مَرَاتب العبودية، فَيَرْكُن إلى ذلك، ويَأْنَس ويُسَرِّ به، ولَرُبَّما حَصَل له نوع ارتفاعِ بذلك، فيُلْجِئه الله تعالى بألوان الآلام والمصائب، مما يضطرُّه إلى الافتقار إليه.

كما أنه تبارك وتعالى يَغَار على عبده أن يُضيِّع الأنفاس والأوقات فيما سوى الله تبارك وتعالى، مما لا طائل تحته؛ من القيل والقال، واللهو والعَبَث.

٢ ـ غَيْرة الله تعالى على توحيده وكلامه، فمن ذلك أنه جعل على قلوب الذين أعرضوا عنه وكذَّبوا رسله أكِنَّة أن يفقهوا كلامه، وفي آذانهم وقرًا.

ومنه أيضًا: تَثْبِيْطُه للمَخْذُولين من المنافقين، وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام

⁽١) انظر: ‹مدارج السالكين› (٣/٤٤ ـ ٥٥)، و‹روضة المحبين› (ص٤٢٤ ـ ٤٢٤).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (روضة المحبين) (ص٣٢٤) بتصرُّف.

⁽٣) انظر: المصدر السابق.

⁽٤) انونية ابن القيم؛ (ص٢١٩ ط. مكتبة ابن تيمية، وقد سقطت من ط. عالم الفوائد).

عن شَرَف اللحاق برسول الله ﷺ في مَغَازِيه، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَنَكِن كَرِهَ اللَّهُ اَنْهِمَاقَهُمْ فَنَبَطَهُمْ رَقِيلَ اقْمُـدُوا مَمَ ٱلْقَدِيدِينَ ﴿ النَّوبَةِ: ١٤٦].

ومنه أيضًا: أنه لم يجعل للخَلَق طريقًا يُوصِلُهم إلى الله تبارك وتعالى سوى توحيده، فليس ثَمَّة واسطة ووسيلة يَتَعلَّق بها العباد سوى التَّوَجِّه إلى الله وحده لا شريك له بالعمل الصالح(۱).

٣ - غَيْرَة الله تعالى على حدوده: فالله يَغار إذا انتُهكت حُرُماتُه، فعن ابن مسعود هله، عن النبي الله أنه قال: ﴿ لَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنَ الله، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (٢٧).

وعن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله عي: «إِنَّ الله يَغَارُ، وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ").

وفي رواية: ﴿ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا ﴾ .

وعن عائشة ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال في خُطبته في الكسوف: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أُغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَزُنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ (٥)، فليخش العبدُ ربَّه، وليُراقِب حدوده؛ فإن الله تعالى يَغَار من عبده إذا رآه يَقْتَرف مَحَارِمه، ويُوَاقِع معاصيه.

ووجه ذلك: أن المسلم عند وقوعه في المعصية يكون قد أطاع هواه، وانقاد للشيطان، والطاعة خاصة بالله تعالى، ويأبى أن يشاركه فيها غيره، فكأنه بمعصيته جَعَل لغير الله نصيبًا في طاعته وتَوَجُهه وعمله وإرادته.

النوع الثاني: الغَيْرة من العبد، وهي أنواع، ومنها:

١ - غَيْرتُه من نَفْسه على نَفْسه: وذلك بـ والا يَجْعل شيئًا من أعماله وأقواله، وأحواله وأوقاته، وأنفاسه لغير ربِّه، (١) تبارك وتعالى، فَيَغَار إذا رأى أعماله وأقواله تَنْفَرِط وتضمحل بين يديه، وتُصرف في غير مَرْضاة الله تعالى، وفيما لا يُقرِّبُه إليه.

وَغَيْرةُ العبد من نَفْسه أَهَمُّ من غَيْرتِهُ من غَيْره؛ لأن العبد إذا غار من نَفْسه صحَّت له غَيْرةُ لله تعالى من غَيْره، والذي لا يَغَار من نَفْسه لا يغار من غَيْره من باب أولى؛ لأن أُهَمَّ مطلوب هو نجاة العبد عند الله ﷺ، وأن تَنْفَكَ رَقَبَته وتُعْتَق من عذاب الله ﷺ^(٧٧).

⁽١) انظر: (روضة المحيين؛ (ص٤٢٥). (٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخریجه. (٤) أخرجه مسلم (٢٧٦١).

⁽٥) أخرجه البخاري (١٠٤٤) واللفظ له، ومسلم (٩٠١).

⁽٦) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٤٥).

⁽V) انظر: المصدر السابق (٣/٤٦).

ومن ذلك أيضًا: ﴿عَيْرَتُه مِن نَفْسه على قلبه، ومِن تَفْرِقَته على جمعِيَّته، ومن إعراضه على إقباله، ومن صِفَاته المَذْمُومة على صفاته الممدوحة، وهذه الغَيْرة خاصيّة النفس الشريفة الزكية العُلوية، وما للنفس الدَّنِيَّة المَهِينة فيها نَصِيْب، وعلى قَدْر شَرَف النَّفْس وعُلُو هِمَّتها تكون هذه الغَيْرة اللهُ.

ومن ذلك أيضًا: غَيْرته على أوقاته المُتَصَرِّمة، فالوقت أَعَزَ شيء على العابد، ويَغَار عليه من أن ينقضي في غير طائل؛ فإنه إذا فات وانْصَرَم لا يمكن اسْتِدراكه، وهذه الأنفاس تخرج ولا تَمُود، ومن كانت أنفاسه في غير طاعة فهو في غَبْن وخسارة، ومن استوى يوماه فهو مَغْبُون، ومن لم يكن إلى زيادة فهو حَثْمًا إلى نقصان (٢٠).

٢ - غَيْرَة العبد من غَيره: وذلك بأن يَغَار على حدود الله تعالى، ودينه وشرعه،
 فيَغَار إذا رأى حُرُمات الله تُشْهَك، أو يُتَطَاوَل عليها، أو يُشَكَّك في مَعَالم الدِّين.

وكلما كان دين العبد أعظم وأمْتَن كانت غَيْرتُه أكبر؛ ولذلك كان النبي ﷺ أعظم غَيْرةً من غيره، كما قال ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَ سَعْدٍ؟ فَوَاللهِ لَآنا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْ عَيْرة على دِين الله، فإذا خلا قلبُه من الإيمان والمحبة تَأثَّرت تلك الغَيْرة واضمَحَلَّت، ولربّما انعدمت بالكلية.

وكان أبو الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت٥٨٠هـ) شديد الإنكار على منكرات الشرع، يدفعها بيده ولسانه بحسب وسْعِه وإمكانه، وإذا لم يستطع الدفع تأثّر به اغتياظًا، وربما ارتعد وأخذَتْه الحُمَّى (٤).

ومن أعجب ما اطَّلَعْتُ عليه من غَيْرة بعض الكفار على دينهم: أن أعلى مَحْكَمة في إيطاليا _ وهم نصارى، يعبدون المسيح، ويُشركون بالله تعالى _ أصدرت قرارًا: ألَّا يُدَرِّس مادة الدين أحدٌ من النساء اللاتي قد وَلَدْنَ ولم يَتَزَوَّجُن؛ غَيرة على دينهم!! وأهل الإيمان أحق وأولى أن يغاروا على دينهم الحق.

ومن غيرة العبد على غيره: غَيْرته على العلم أن يُبْذُل لغير أهله.

قال المناوي تَكَلَّلُهُ: "من الغَيْرة غَيْرة العلماء لمَقَام الورَاثَة، وهو مَقَام العِلْم^(٥). اهر. فالعِلْم دُرَّة شريفة لا تُبذَل للبطَّالين، والمَسْألة الدَّقِيْقَة اللَّطِيفَة حينما تُبذَل لغير أهلها كالمرأة الحسناء تُهدَى إلى ضَرير مُقْعَد.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٣/٣٤ ـ ٤٤).

⁽۲) انظر: (مدارج السالكين) (۱/ ۶۹ ـ ۵۰).

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩) واللفظ له، من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ.

⁽٤) التدوين في أخبار قزوين؛ (١/ ٣٨٢). (٥) افيض القدير؛ (٣/ ٢٥٣).

يقول ابن القيم لَخَلَلْهُ (١):

شَمْسِ تُزَفِّ إلى ضَرِيْرٍ مُقْعَدِ يَا مِحْنَةَ الحَسْنَاءِ بِالمُمْيَانِ ويَرْحَم الله الإمام الشافعي حينما قال(٢٠):

أَأَنْشُر ُدُرًا بَيْنَ سَارِحَةِ البَهُمِ وَأَنْظُمُ مَنْثُورًا لِرَاهِيَةِ الْغَنَمْ وَلَا لِرَاهِيَةِ الْغَنَمْ وقد أَخْسَ مَن قالً⁷⁷:

عَلَيَّ نَحْتُ المَعَانِيُ مِنْ مَعَادِنِهَا وَمَا عَلَيَّ إِذَا لَمْ تَفْهَمِ البَقَرُ ٣ عَلَيْ الأعراض ٣ عَيْرة على الأعراض المسلمين: وأعظم الناس غَيْرة على الأعراض الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، فكلما كان العبد مُتَشَبِّها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مُكَمِّلًا للإيمان، مُسْتَوفِيًا للرِّجُولَة؛ كانت غَيْرتُه أتم. وذلك لا يختص بالرجال، بل إن المرأة المؤمنة تَغَار على عِرْضها، وعِرْض المؤمنات.

يقول ابن القيم تَكَلَّفُ: «وملاك الغَيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غَيْرة العبد لربه أن تُنتَهَك مَحَارِمه وتَضِيْع حدوده، وغَيْرته على قلبه أن يَسْكُن إلى غيره، وأن يَأْنَس بسواه، وغَيْرته على حُرْمته أن يتطلع إليها غيره، فالغَيْرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة» (1). اهـ.

وسَنْذَكُر نَمَاذُج لغَيْرة العبد عند الكلام على أخبار أهل الغيرة إن شاء الله.

⁽١) قنونية ابن القيم، (ص٣٥٤).

⁽۲) «ديوان الشافعي» (ص١٢٨).

 ⁽٣) وهو: أفضل الدين الخونجي. انظر: (نفح الطيب، (٥/ ٢٤٧)، و(زهر الأكم في الأمثال والحكم، (٣/ ٩٣).

⁽٤) (وضة المحين) (ص٤٣٧ ـ ٤٣٨).

أولًا: كثرة الذنوب والمعاصى:

يقول ابن القيم كَثَلَثُهُ: "من عقوبات المعاصي أنها تُطفئ من القلب نار الغَيْرة التي هي لحياته وصَلَاحه كالحرارة الغَرِيْزِيَّة لحياة جميع البَدَن، فالغَيْرة حرارته وناره التي تُخْرِج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يُخْرِج الكيرُ خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم هِمّة أشدُّهم غَيْرة على نَفْسه وخاصَّتِه وعموم الناس...

فَكُلَّما اشْتَدَّت مُلابَسَةُ العبد للذنوب والمعاصي أُخْرَجَت من قَلْبِه الغَيْرة على نَفْسه وأهله وعموم الناس، وقد تَضْعُف في القلب جِدًّا حتى لا يَسْتَقْبِع القَبِيح لا من نَفْسه ولا مِن غيره، وإذا وصل إلى هذا الحَدّ فقد دخل في باب الهلاك.

وكثير من هؤلاء لا يَقِفُ بهم الأمر عند هذا الحَدّ، بل يَصِير الواحد منهم يُحسِّن الفواحش والظلم لغيره، ويزينه له، ويدعوه إليه، ويَحُثه عليه، ويسعى له في تَحْصِيله؛ ولهذا كان الدَّيُّوث أَخْبِث خَلْق الله، والجنة حرام عليه. . . وهذا يدلُّ على أن أصل الدين الغَيْرة، ومن لا غَيْرة له لا دين له (١٠) اهد. فالدين يحمي القلب، ويؤثّر الغَيْرة فيه ويُقوِّبها ويُنمَّيها كما لا يخفي.

وبين الذنوب وقِلّة الحياء وعدم الغَيْرة مُلازَمة أكيدة من الطرفين، وكلٌّ منهما يَسْتَدْعِي الآخر ويَطْلُبه طَلَبًا حَيْنِنًا الآء للسيما الفواحش من الذنوب؛ كالزنا وما في معناه، فهو المجمع خِلَال الشرّ كلها، من قِلّة الدين، وذهاب الوَرَع، وفساد المُرُوءة، وقِلّة الغَيْرة، فلا تَجِد زانيًا معه وَرَع، ولا وفاء بعَهد، ولا صِدْق في حديث، ولا مُحَافَظة على صَدِيق، ولا غَيْرة تامّة على أهله، فالغَدْر، والكذب، والخِيَانة، وقِلّة الحياء، وعدم المراقبة، وعدم الأنفَة للحُرَم، وذهاب الغَيْرة من القلب من شُعبه ومُجَاته، ومُجَاته، ".

ومن الذنوب التي تُذْهِب الغَيْرة وتُضْعِفُها: تعاطى المُسْكرات؛ من الخمور

⁽١) ﴿الجوابِ الكافي؛ (ص٦٦) بتصرُّف. (٢) المصدر السابق (ص٦٩) بتصرُّف.

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (روضة المحبين) (ص٣٦٠).

والمخدرات والحشيش، فإنها تَغْتَال العقول، والشِيَم والغَيْرة والمروءة، وتدعو إلى الزنا، ولَرُبَّمَا دَعَت إلى الوقوع على البنت والأخت وذَوَات المَحَارِم(١).

ثانيًا: الانسياق وراء العواطف:

فمن الخطأ أن يُعَالِج الإنسان مُشْكِلات وسُلُوكِيَّات زَوْجِه وقريباته بالعاطفة؛ ولهذا يقول الله تعالى في حدِّ الرُّنَاة: ﴿وَلَا تَأْخُلُو بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢].

فبعض الناس تَحْمِلهم المحبة والشَّفَقة على تَرْك الغَيْرة، فإذا رأى من مَحَارِمه مُنْكرًا؛ من علاقة غير شرعية ونحو ذلك؛ حَمَلته تلك المحبة والشَّفَقة على غَضَ الطَّرْف، وعدم الإنكار، وهذا من المَهانَة والدِّيَاثة وقِلَّة الدِّين، وضَعْف الإيمان، والإعانة على الإثم والعُدْوّان، وترُك التناهي عن الفحشاء والمُنْكر، فَيَحْصل له بذلك القوادة بعد الدِّياثة، فيكون قوَّادًا على أهله؛ حيث إنه رأى فيهم الخُبْث فلم ينكره، ولم يسعَ في إزالته.

ثالثًا: سوء التربية:

فكم من رجل ضَيَّع القَوَامَة، فصار تَبعًا لامرأته، فاغْتِيلَت غَيْرته ورُجُولته! تراه يُسمِّر عَيْنَيه إلى الشَّاشَات، ويُقلِّب بصرَه في المناظر المُؤذِية في المحطَّات؛ ليُظفئ بالإثم غَلِيل الشيطان، ويُغْدِي بالمعصية ظَمَا نَفْسه من التُقَى والإيمان، ثم بعد ذلك يُضيِّع ما أَمَره الله تعالى به من الرَّعاية، يَتْرك امرأته ومن وَلَّاه الله عليهن يَفْعلْن ما شئْنَ، فيتربَّى على ذلك الصغير، ويَنْشَأ عليه، ومن أين له أن ينشأ على الأخلاق الحميدة والغَيْرة، وهو يرى أمَّه تَخْرج حيثُ شاءت، وأخته تَفْعل ما شاءت دون نَكِيرٍ ولا مُحَاسَبة من أبيه؟! (٢).

هِيَ الْأَخْلَاقُ تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ
تَسَقُومُ إِذَا تَعَهَلَمَا السُمرَبُّي
وَلَيْسَ النَّبْتُ يَنْبُتُ فِيْ جِنَانٍ
فَكَيْفَ نَظُن بِالْأَبْنَاءِ خَيْرًا
وَهَلْ يُرْجَى لِأَطْفَالِ كَسَالًا

إِذَا سُشِيَتْ بِمَاءِ المَكْسُرُمَاتِ عَلَى سَاقِ الفَضِيْلَةِ مُخْمِرَاتِ كَمِثْلِ الفَّبْتِ يَنْبتُ فِي الفَلَاقِ إِذَا نَشَوُوا بِحِضْ الجَاهِلَاتِ إِذَا ارْتَضَعُوا بِحِضْ الجَاهِلَاتِ إِذَا ارْتَضَعُوا أَدُي النَّاقِصَاتِ(٣)

⁽١) انظر: امجموع الفتاوى؛ (٣٤/ ٣٢٣ ـ ٢٢٤)، واحادي الأرواح؛ (ص٣٧٧).

⁽٢) انظر: (مجموع الفتاوى، (١٥/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨).

⁽٣) ﴿ديوان معروف الرصافي؛ (٧١)، مع حذف بعض الأبيات قبل وبعد البيت الثالث.

رابعًا: التَّأْثُر بِحَيَاة الغَرْب:

وَلَرُبَّمَا رَبَطَ بَعْض هؤلاء التَّقَدُّم وَالتَّحَضّر بأن تُتْرَك المرأة تَفْعل ما يحلو لها من غير رَقِيْب ولا حسيب، تذهب حيث شاءت، وتُخَالِل من شاءت، وتَفْعَل ما تشاء!

خامسًا: دُخُول مَفَاهِيم وَعَادَات غَرِيبة على مُجْتَمَعِنا:

لقد أدَّت تلك المفاهيم والعادات إلى تَغَيَّر كَثِير من المَعَايِير لدى بعض الناس، فَتَغَيَّرَت تَصَوُراتهم. فهذه بِنْتُ في الثانوية تقول: الأحداث المُؤلِمة جَعَلَتنا لا نُفكر بِشَكُل مُسْتَقِر في رَسْم مُسْتَقْبَلنا، ومن هذه الأحداث: تَدَخُّل الأهل في اخْتِيَار مَجَال التَّخَصّص الدراسي، وإصرارهم على تَوْجّه بِعَيْنه يَجْعَلُني لا أستطيع تَحْدِيد طُمُوحِي المُسْتَقْبَلي، فكل يوم أجد نفسي أتوجَّه لشيء مُعَيَّن، فمثلا: أنا أهرى الخَظ، وأخرِص على الكتابة بِخَطَّ جَميل. . . وأحيانًا أفكر بأن أصبح فيزيائية، وأن أشارِك في البُحُوث على الكِنابة بِخَطَّ جَميل. . . وأحيانًا أفكر بأن أصبح فيزيائية، وأن أشارِك في البُحُوث العِلْمية، ولكن أشرتِي تريد أن أكون طبيبة . . . ثم تقول: أنا لا أريد أن أتزوج ليكون لي أطفال كثيرون، يكفيني طفلٌ واحد أو طفلان لتحقيق طُمُوحِي العِلْمي والدرجات العِلْمية، ولأمَارِس هِوَايَاتي بكل حُرِّية.

وهذه أخرى تدرس في مَعْهَد للحاسب الآلي، تقول: اهتمامات فَتَيَات اليوم لم تَعُد في كُتُب التَّنْقِيف، بل انْصَرَفَت إلى القنوات الفضائية، وتَقْلِيد المُذِيْعَات والفنَّانات في المؤضّة، أما بالنسبة لي شخصيًا فأنا أقْضِي وَقْت فراغي في قِرَاءَة القَصَص والروايات والشعر، وأَتَطَلَّع للحصول على شهادة الذَّبُلُوم، وأن أجد وظيفة مرموقة... إلخ.

وهذه فتاة جَامعية تقول: أَفضًل المَشَاهِد النَّادِرَة التي تَعْلَق في الذاكرة، تَشُدّني الرَّحَلات إلى الدِّيَار الغَرِيْبَة، والطَّبَاثع النادرة غير المَأْلُوفَة، لا أحبُ الرُّوْيَين.

وأخرى تَدْرس في كلّية الاقتصاد المنزلي، تقول: أنا من المُهْتمَّات بالسَّفر والتَّنقَل من بَلَدِ لآخر، وهذا نَابِعٌ من شَغَفِي بالتَّمَرَف على الشُّعُوب وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا بلا شك سَيُسَاعِدُني على التَّعَرَف على أساليب التَّعَامُل مع الشُّعُوب المُخْتَلِفة وتَوَجُّهاتِهم، وهو باعتقادي مُهمَّ بالنَّسْبة لكل إنسان.

فانظر إلى التَّحَوّل في مَفَاهِيم بعض فتياتنا؛ فالمرأة إنما خُلِقت لتَعْبُد ربَّها عُلَا، ولتُكوِّن جيلًا يَتربَّيهم على الفضيلة وحماية الدِّين، وتُربِّيهم على الفضيلة والأخلاق الحميدة.

سادسًا: السفر إلى بلاد تكثر فيها المنكرات وتظهر:

ولا يخفى ما يَتَرَتَّب على ذلك من المفاسد؛ فإن تلك المجتمعات قد ذَهَبَت الغَيْرة عن كثير منهم، وانتشرت الأخلاق الدَّنِيثة فيهم، فكيف يَشْلَم من ذلك من عَايَشُهم وسَاكَنَهم؟!

سابعًا: البرامج والمَشَاهِد الهابطة:

حيث يَأْلَف المُشاهِد مُخَالطة الرجال للنساء، وما يقع مع ذلك من أمور لا تخفى، إضافة إلى ما يُعْرَض في بعضها من إظهار الرجل الغَيُور على أنه محل للتندُّر والضحك والاشمئزاز.

ثامنًا: مَا أَلِفَهُ بَعْضُ النَّاسُ مِنْ مَظَاهِرِ العُرِي وَالتَّكَشُّفُ وَالانحلال:

وذلك عبر ما يشاهدونه في المجلات، والقنوات، والإنترنت، والأسواق، في حلُّهم وتَرْحَالِهم.

وهذا يَاقُوت الحَمَوَي، زار بلدة في اليمن يُقَال لها: مِرْبَاط، يقول في وَصْفِها: «أَهْلها عَرَب، وَزَيهم زَيّ العَرب القديم، وفيهم صَلَاح مع شَرَاسَة في خَلْقهم... وتَعَصّب، وفيهم قِلَّة غَيْرة؛ كأنهم اكْتَسَبُوها بالعادة، وذلك أنه في كل ليلة تَخْرج نساؤهم إلى ظاهر مَدِينتهم، ويُسامِرْنَ الرجال الذين لا حُرْمة بينهم، ويُلاعِنهم ويجالسنهم إلى أن يَذْهب أكثر الليل، فَيَجُوز الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته وإذا هي تُلاعِب آخر وتُحادِثه، فيُعْرِض عنها ويَمْضي إلى امرأة غيره، فيُجَالِسها كما فُيل بزوجته.

وقد اجتمعتُ بجماعة كثيرة، منهم: رَجُل عاقل أَدِيب، يَحْفَظ شيئًا كثيرًا، وأنشدني أشعارًا، وكَتَبَتُها عنه، فلما طَال الحديث بيني وبينه قلتُ له: بَلَغَنِي عنكم شيء أَنْكَرْته، ولا أعرف صِحَّته، فَبَدَرَني وقال: لَعَلَّك تَغْنِي السَّمَر؟ قلت: ما أردتُ غيره، فقال: الذي بَلَغَك من ذلك صحيح، وبالله أقسم إنه لَقَبِيح، ولكن عليه نَشَأنا، وله مذ خُلِقُنَا الله ولو اسْتَطَعْنا أن نُزِيله لأزلناه، ولو قَدِرْنا لغَيَّرْناه، ولكن لا سبيل إلى ذلك مع مَمِّر السنين عليه، واستمرار العادة بهه (۱).

تاسعًا: دعاة الفِتنة وأعداء الفضيلة:

من أصحاب الجهود الشيطانية الذين اسْتَمَاتُوا في إفساد الضرورات الخمس: الدِّين، والنَّقْس، والعقل، والعِرْض، والمال.

لقد تفنَّنَت أساليبهم، وتعدَّدت طَرَاثقهم، يَدْعُون نساءنا لنَزْع الحِجَاب، ويَصِفُون المرأة المُحَجَّبة بأبْشَع الأوصاف.

فتَارةً يصفونها بالخَيْمة، وتارةً بأنها غراب على ضِلْع أَسْود، وتارةً يُشَبَّهُونها بكِيْس الفَحْم.

⁽١) دمعجم البلدان، (٥/ ٩٧).

يقول أحدهم: هذه بَقِيَّةٌ من مَوْرُوثات سَلْجُوقِيَّة وعثمانية.

وتارةً يَدْعُون المرأة إلى مُخَالَطة الرجال، والمُشَارَكة في الألعاب الرياضية، والمَهْرَجَانَات الشَّبَابِيّة، وسِبَاق الفُرُوسِيّة.

عاشرًا: ضَعْف الإيمان، واتّباع الهَوَى:

حادي عشر: الجَهْل بعِظَم الإثم لهذا الجُرْم، وخُطُورة الدّيَاثة، وتَضْيِيع المَسْؤوليّة: ثاني عشر: السُّكوت عن المنكر:

ثالث عشر: التَّرَف الزائد:

> الرابع عشر: النُّقة الزائدة في غير محلِّها: فتُترَك المرأة تَذْهَب وتَجِيء وتتصرف كما تشاء.

⁽۱) دمجموع الفتاوى، (۱۱۹/۱۵ ـ ۱۲۰).

لِتَنْمِيَة الغَيْرة في النفوس طُرُق كثيرة، ومن ذلك:

١ ـ تَرْبية الصَّغِيرات على الحِشْمة والحياء في اللباس وغيره.

٢ ـ تَرْبِية الأولاد على الغَيْرة؛ وذلك بأن يُوكل البيع والشراء، ومخاطبة الرجال ونحو ذلك للبنين.

٣ ـ مُحَارَبة وسائل إضعاف الغَيْرة، وإخراجها من البيوت.

٤ ــ الرجوع إلى الدين، وغَرْس تَعَالِيمه في نُفُوس الناس.

التّأكيد على دور الرجل في القَوَامة، وحِفْظ ما استرعاه الله تعالى.

٦ ـ تَوْعِية المُجْتَمع بمثل هذه الأمور.

٧ - مَعْرفة قَدْر الْأَعْراض؛ فإن مَعْرفة قَدْر الشيء تدعو إلى المحافظة عليه،
 والاسْتِمَاتة في سبيله.

للغَيْرة آثار وفوائد كثيرة، ومن ذلك:

١ ــ أنها قوة لمُقَاوَمَة أدواء القلب المُتَنَوِّعة.

٢ ـ أن ذهاب الغَيْرة ذهاب للدين.

٣ ـ أنها تُحرِّز صاحبها من الفواحش.

 4 ـ أن الله يحبُّ أهلها، فهي صفة من صفات الله تعالى، و«المؤمن الذي يغار في مَحَلِّ الغَيْرة قد وَافَق ربه في صفة من صفاته، ومن وافقه في صفة منها قادته تلك الصِّفة بِزمَامه، وأَدْخَلته عليه، وأَدْنَتُه منه، وقَرَّبتُه من رحمته (٢).

٥ ـ أنه بوُجُودِها تُصَان الأغْرَاض.

وغير ذلك من الآثار الطيُّبة.

⁽١) انظر: انضرة النعيم؛ (٧/ ٣٠٨٥).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام المناوى في افيض القدير، (٦/ ٢٥٣).

أُولًا: غيرة الله ﷺ:

عن أبي هريرة ه قل قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ الله يَغَارُ، وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ (١٠).

وعن عائشة ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال في خُطبته في الكسوف: فيَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهَ أَنْ يَزْغِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْغِيَ أَمَّتُهُ'(٢٠).

ثانيًا: غَيرة النبي ﷺ:

عن المسور بن مخرمة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا أَذَنُ، ثُمَّ لَا أَذَنُ، ثُمَّ لَا أَذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقُ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَزَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، (٣).

وعن المغيرة ﷺ: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح، فقال النبي ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَالله أَغْيَرُ مِنِّي،(⁴⁾.

ثالثًا: الغَيرة عند الصحابة والمسلمين:

فهذا سعد بن عبادة هله، سَيِّد الخُزْرَج، كان من أكثر الناس غَيْرةً، حتى إنه ما طلَّق امرأةً فَتَجَرَّأ أحدٌ على أن يَتَرَوَّجها بعده؛ لِشِدَّة غَيْرتِه (٥٠).

وهو الذي قال للنبي ﷺ: «يا رسول الله! لو وَجدت مع أهلي رجلًا لم أَمسَه حتى اتي بأربعة شهداء؟! قال رسول الله ﷺ: «نَعَم»، قال: كلا والذي بَعَنَك بالحق، إنْ كنت لأَعَاجِلُه بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله ﷺ: «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ،

⁽۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٢٣٠) واللفظ له، ومسلم (٢٤٤٩).

⁽٤) تقدم تخريجه. (٥) انظر: البداية والنهاية، (٦٠٨/٩).

⁽٦) تقدم تخریجه.

وكان عمر بن الخطاب رضي من أشد الناس غَيْرةً، وأخباره في ذلك كثيرة، ومما يُذْكَر عنه أن امرأته عَاتِكَة بنت زيد كانت تَشْهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تَخْرُجِين وقد تَعْلَمِين أن عمر يَكْرَه ذلك ويَغَار؟ قالت: وما يَمْنَعُه أن يُنْهَاني؟ قال: يَمْنَعه قَوْل رسول الله عَيْد: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللهِ (۱).

وهو الذي أشار على النبي ﷺ أن يُحَجِّب نساءه قبل أن تَنْزِل آية الحجاب، وكانت من عادة العَرَب أن المرأة لا تَحْتَجِب لنَزَاهَتِهم، وَنَزَاهَة نسائهم، وكان الأمر في أول الإسلام على ذلك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: "يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يَحْتَجِبْن؛ فإنه يُكلِّمهن البَرِّ والفاجر»، فنزلت آية الحجاب (٢٠).

وُهُو الذي يقول فيه النبي ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبٍ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا» (٣).

وعن الشَّعْبِي كَاللَّهُ قال: «غزا رجل من المسلمين من الأنصار، وأوصى جارًا له بأهله، قال: فكان يهوديِّ يأتي أهله، فَذَكَر ذلك للرجل، فَرَصَده ليلة فإذا هو مُسْتَلْق على فراش الرجل، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول:

وَأَشْعَتْ فَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنْ مِنْ مَ خَلُوْتُ بِعِرْسِهِ لَيلَ النَّمَامِ وَأَسِيهِ لَيلَ النَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَافِيهَا وَيَضْحَى عَلَى قُبَّاءً لَاحِقَةِ الْحِزَامِ كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا ثُمَامٌ قَدْ جُمِعُنَ إِلَى ثُمَام

قال: فَنَزَل الرجل، فَقَمَصَه بِسَيْفه حتى قتله، فلما أصبح ذُكِر ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال: أعزم على من كان يَعْلم من هذا شيئًا إلا قام. فقام الرجل وقال: كان من أَمْره كَيْت وكَيْت، فَخَبَّره بالقصة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن عادوا فَعُد»^(٤).

وجاء عن عُبيْد بن عُمَيْر: «أن رجلًا أضاف إنسانًا من هُذيْل، فَذَهَبَت جاريةٌ لهم تَحْتَطِب، فأرادها على نفسها، فرمَتْهُ بِفهرٍ _ أي: بحجر _ فَقَتَلَتْه، فرُفِع إلى عمر بن الخطاب ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لا يُودَى أبدًا اللهُ ()

⁽١) أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) مختصرًا، من حديث ابن عمر ﴿

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٠٢) من حديث أنس رهيم.

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٢٤٢، ٣٦٨٠، ٣٠٢١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

⁽٤) أحرجه ابن أبي شيبة (٤٠٤/٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٤٤٩) واللفظ له.

⁽٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩١٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٧٢) واللفظ له، والخلال في «السُّنَّة» =

وجاء أيضًا: أن أبا السَّيَارَة أُولِع بامرأة أبي جُنْدُب، فَرَاوَدَها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، فإن أبا جُنْدُب إنْ يَعْلَم بهذا يَقْتُلك، فأبى أن يَنْزِع، فَكَلَّمَت أَخا أبي جُنْدُب، فَكَلَّمَ، فأبى أن يَنْزِع، فَأَخَبَرَت بذلك أبا جُنْدُب، فقال: إني مُخْبِر القوم أني ذاهب إلى الإبل، فإذا أَظْلَمَت جِنْتُ فَدَخَلْتُ البيت، فإن جاءك فأذْخِلِيه عليَّ، فَوَدَّع أبو جُنْدُب القوم، وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل، فلما أظلم الليل جاء، فَأَكْمَنَ في البيت، وجاء أبو السَّيَّارَة وهي تَطْحَن في ظِلُها، فَرَاوَدَها عن نفسها، فقالت: وَيْحَك، أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه، هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لا، ولكن لا أصبر على، فقالت: ادخل البيت حتى أَتَهَيَّا لك، فلما دخل البيت أُغْلَق أبو جُنْدُب الباب، وأَخَذَه فَلَقٌ من عُنْقِه إلى عَجْب ذَنِه، فَذَهَبَت المرأة إلى أخي أبي جُنْدُب فقالت: أَدْرِك وأَخَذَه فَلَقَ من عُنْقِه إلى عَجْب ذَنِه، فَذَهَبَت المرأة إلى أخي أبي جُنْدُب فقالت: أَدْرِك الرجل، فإن أبا جُنْدُب قاتله. فجعل أخوه يناشده الله فَتَرَكه، وحَمَله أبو جندب إلى مَذْرَجَة الإبل فألقاه، فكان كلما مَرِّ به إنسان قال له: ما شَأْنُك؟ فيقول: وَقَعْتُ عمر إلى أبي مُخْدُب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل إلى أهل ألماء فَصَدَّقُوه، فجلد عمر أبا السيارة مائة جلدة، وأبطل دِيَة (١٠).

ولما دخل على عثمانَ خُصُومُه وأعداؤه ليَقْتُلُوه جاءت امرأته نائلة، ونَشَرَت شَعْرَها، وأرادت أن تَسْتُره بِشَعْرِها وتَحْمِيه، فقال لها: «خُذي حَمَارَكِ، فَلَعَمْري لدخولهم عليَّ ـ أي: لقتلي ـ أهون من حُرْمة شَعْرِك (٢).

ونُقِل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أما تَسْتَحُون؟ أَلَا تَغَارُون أَن تَخُرُج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرُجْن في الأسواق يُزَاحِمْن العُلُوج^(٣)»(٤).

وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان يأكل تُفَّاحًا ومعه امرأته، فدخل عليه غلام له، فَنَاوَلَثُه تُفَّاحَة قد أَكَلَت منها، فَأَوْجَعَهَا مُعَاذ ضَرْبًا (٥٠).

 ⁽١٦٦/١)، والبيهقي (١٨١٠٤). وقال ابن الملقن في البدر المنير، (١٧/٩): اأثر جيد، رَوَاهُ الْبَيْهَتِي بالسَّناد حَسَن،

⁽١) أخرجه المُخرائطي في «اعتلال القلوب» (١/٩٩).

⁽٢) أخرجه ابن شبة في (تاريخ المدينة؛ (٤/ ١٣٠٠).

 ⁽٣) المُلُوج: جمعُ عِلْج، وهو الرجل القوي الضَّخْم من كفار العجم. ينظر: "النهاية الابن الأثير
 (٣/ ٢٨٦)، مادة: (علج).

⁽٤) أخرجه أحمد (١١١٨)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند، (١١١٨).

⁽٥) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (٢/ ٣٥٩).

وسَمِع عبد الله بن عمر الله المرأته تُكَلِّم رجلًا من وراء جدار بينها وبينه قَرَابة لا يعلمها . . . فَجَمَع لها جرائد، ثم أتاها فضربها حتى آضَتْ (١) حَشِيْسًا (٢).

وعن أسماء بنت أبي بكر الله الله عنه الزبير، وما له في الأرض من مال ولا مَمْلُوك، ولا شيء غير نَاضِح، وغير فَرسه، فكنت أغلِف فَرسَه، وأستقي الماء، وأخرِز (٣) غَرْبَه (١) وأغجِن، ولم أكن أخسِن أخبِز، وكان يَخْبِز جارات لي من النصار، وكُنَّ نِسْوة صِدْق، وكُنْت أَنقُل النَّوى من أرض الزبير التي أَفْطَع رسول الله على ما على رأسي، وهي مني على ثلثي فَرْسَخ، فجئت يومًا والنَّوى على رأسي، فلقيْتُ رسول الله على ومعه نَفر من الأنصار، فدعاني، ثم قال: وإخْ إخْ لِيخْمِلني خَلْفَه، فاستَحْيَيْت أن أسير مع الرجال، وذكرتُ الزبير وغَيْرَته، وكان أغير الناس، فَعَرَف رسول الله على رأسي النوي معه نَفر من أصحابه، فَأَنَاحَ لأرْكب، فاستَحْيَيْتُ منه، وعَرَفْت وعلى رأسي النَّوى كان أشدً على من ركوبك معه (٥).

أضارُ عليكِ من نفسي ومنّي ومنكِ ومن مكانِك والرمانِ ولا أني خباتُك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني (٢)

ودخل أبو السائب على أبي سعيد الخدري في بيته، يقول: فوجدته يصلي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِره حتى يَقْضِي صلاته، فَسَمِعتُ تَحْرِيكا في عَرَاجِيْن في ناحية البيت، فالتَفَت فإذا حية، فَوَثَبتُ لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انْصَرَف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فَقُلتُ: نعم، قال: كان فيه فتى مِنَّا حديث عَهْد بِعُرْس، قال: فَخَرَجْنا مع رسول الله على الخندق، فكان ذلك الفتى يَسْتَأْذِن رسول الله على بأنصاف النهار فَيَرْجِع إلى أهله، فاسْتَأْذَنه يومًا، فقال له رسول الله على «خُذْ عَلَيْكَ مُرَيْظة، فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع فإذا امرأته بين البَابَيْن قائمة، فأهوى إليها الرمح ليَطْعَنها به وأصابته غَيْرة، فقالت له: عظيمة مُنْظَوِية على الفراش، فأهوى إليها بالرُّمْح فَانْتَظَمَها به، ثم حرج فَرَكَزه في عظيمة مُنْظوية على الفراش، فأهوى إليها بالرُّمْح فَانْتَظَمَها به، ثم خرج فَرَكَزه في عظيمة مُنْظوية على الفراش، فأهوى إليها بالرُّمْح فَانْتَظَمَها به، ثم خرج فَرَكَزه في الدار، فاضطربت عليه، فَمَا يُدرَى أيهما كان أسْرع مَوتًا الحية أم الفتى . . . (**).

⁽١) أي: صارت. (٢) المصدر السابق.

⁽٣) من الخَرْز، وهو خياطة الجلود ونحوها. (٤) الغرب: الدلو الكبير.

⁽٥) أخرجه البخاري (٥٢٢٤) واللفظ له، ومسلم (٢١٨٢).

⁽٦) انظر: (نفح الطيب؛ (١٧٦/٤). (٧) أخرجه مسلم (٢٢٣٦).

فانظر إلى هذا الرجل، مع محبته لامرأته وتعلُّقِه بها فإنه كان يستأذن النبي ﷺ للذهاب إليها في وَسَط النهار، ومع ذلك بِمُجَرَّد أن رآها واقفة بين البابين أهوى إليها بالرمح ليقتلها به، غيرة عليها.

وعن أبي عون قال: «كَانَ مِنْ أَمْر بني قَيْنُقَاع أَنَّ امرأة من المَرَب قَدِمَت بِجَلَب (۱) لها، فباعته بسوق بني قَيْنُقَاع، وجَلَسَتْ إلى صَائِع بها، فجعلوا يريدونها على كَشْفِ وجهها، فَأَبَت، فَعَمِدَ الصَّائِع إلى طَرَف ثُوبها فَعَقَدُه إلى ظَهْرِها، فلمَّا قَامَت انْكَشَفَت سَوْأَتُها، فضحكوا بها، فصَاحَت. فَوَثَب رجل من المسلمين على الصَّائِع فَقَتَله، وكان يَهُودِيًّا، وشَدَّت اليهود على المسلمين أيهُودِيًّا، وشَدَّت اليهود على المسلم الشَّر بينهم وبين بني قَيْنُقاع» (۱).

فأين المسلمون اليوم من الغيرة لأعراض المسلمات؟! فكم من مسلمة انتُهِك عِرْضها وانْتُزع حجابها! وللأسف أكثر من مليار مسلم لم يحركوا لذلك ساكنًا.

ولم تكن الغَيْرة مَقْصُورَة على أصحاب رسول الله ﷺ، بل هي عند كلِّ فَحْلٍ حُرٍّ أَبِيُّ.

فهذا الخليفة الأموي سُلَيمان بن عبد الملك، كان شديد الغَيْرة، وقد زعم بعضهم أنه جاءت إليه أمَةٌ من إمائه في ليلة قَمْرَاء، وعليها حُليَّ مُعصْفر، فَسَمِع في الليل سَميرًا الأَبَلَىَ يغنى هذه الأبيات:

وَضَّادَةٍ سَّمِعَتْ صَوْنِيْ فَأَزَّقَهَا مِنْ آخِر اللَّيْلِ لَمَّا مَلَّهَا السَّهَرُ لَنُونِيْ عَلَى لَبَّاتِها خُضُرُ لَمْ يَخْجِب الصَّوْتَ أَحْرَاسٌ وَلَا غُلُقٌ فَتَسْعُها بِأَصَالِيْ الخَدُّ يَنْحَلِرُ لَمْ يَدْدِي مُعَايِنُها أَوَجْهُهَا عِنْتَهُ أَبِهَى أَمِ الْقَمَرُ لو خُلْيَتْ لَمَشَى تَنْفَطِرُ لو خُلْيَتْ لَمَشَتْ نَحْوِي عَلَى قَدَم تكادُ مِنْ رقةٍ للمَشْيِ تَنْفَطِرُ

فَاسْتَوعَب سليمان الشُّغْرَ، وظن أنه ُّفي جاريته، فَبَعَث إلى سمير فَأَخُضَرَه، ودَعَا بِحَجَّامٍ لِيَخْصِيَه، فَلَخَل إليه عمر بن عبد العزيز، وكلَّمه في أمْرِه، فقال له: «اسكت، إن الفَرِّس يَصْهَل فَتَسْتَودِق^(٣) الحِجْرُ^(٤) له، وإن الفَحْل يخطِر^(٥) فَتَصْبَع^(٢) له الناقة،

⁽١) الجَلَب: كل ما يُجْلَب للأسواق ليُبَاع فيها. (٢) •سيرة ابن هشام، (٤٨/٢).

⁽٣) يقال: استودقت الناقة إذا اشتهت الفّحل. انظر: «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٥٢)، مادة: (ودق).

⁽٤) الحِجْر: أنثى الخيل. انظر: «تاج العروس» (١٠/٥٣٦)، مادة: (حجر).

⁽٥) أي: يحرك ذَنَبَه يَمْنَة ويَسْرة. انظَر: (تاج العروس؛ (١٩٥/١١)، مادة: (خطر).

⁽٦) أي: تُمُد أضباعها، وهي أعضادها. انظر: «المصباح المنير (٣٥٧/٢)، مادة: (ضبع).

وإن التَّيْس يَنِبُ (١) فَتَسْتَحْرم (٢) له العَنْز، وإن الرجل يُغَنِّي فَتَشْبَق (٢) له المرأة، ثم خصاه، ودعا بكاتبه فأمره أن يكتب من ساعته إلى عامله ابن حَزْم بالمدينة: (أن أُحْصِ المُخَنَّيْن المُغَنِّيْن)، فتشظَّى قلمُ الكاتب، فَوَقَعَت نقطةٌ على ذرْوَة الحاء، فأصبحت الحاء خاء، ففُهم الخطاب على غير وجهه (١٠)...

يقول ابن الجوزي تَكَلَّقُ: السمعت أبا عَبْد اللهِ مُحَمَّد بن أحمَد بن موسى القاضي، يقول: حضرتُ مَجْلِس موسى بن إسحاق القاضي بالرَّي سنة ست وثمانين ومانين، فَتَقَدَمَت امرأة، فَادَّعى وَلِيُّهَا عَلَى زَوْجِهَا خَمْسمائة دينار مَهْرًا، فَأَنكر، فَقَالَ القَاضِي: شُهُودك، قَالَ: قد أحضرتهم، فاستَدْعى بعض الشُّهُود أن يَنظُر إلى المرأة؛ ليُشِير إليها في شَهَادَته، فقام الشَّاهِد وَقَالَ للمرأة: قومي! فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قَالَ الوكيل: يُنظُرون إلى امرأتك، وَهِي مُسْفِرة؛ لتَصِحَّ عندهم مَعْرِفتها، فقال الزوج: فإني أَشْهِد القاضي أن لها عليَّ هذا المَهْر، الذي تَذَّعِيه، ولا يُسْفر عن وجهها، فأخْبِرَت المرأة بما كان من زوجها، فقالت: فاني أشْهِد القاضي أنِّي قد وَهَبْت له هذا المَهْر، وأَبْرَأته منه في الدنيا والآخرة! فقال القاضى: يُكْتَب هذا في مكارم الأخلاق، (٥٠).

وهذا أمير من أمراء المسلمين يُقال له: سيف الدين، كان غيورًا شديد الغَيْرة، يمنع الخُدَّام الكبار من دخول دور نسائه (١٦).

وكان عماد الدين زنكي كَثَلَثْهُ من أَشَدُ الناس غَيْرة على نساء رَعِيَّتهُ^(٧).

رابعًا: الغَيْرة عند العرب وغير المسلمين:

الغَيْرة لا تختص بالمسلمين، بل هي غريزة من الغرائز تُوجَد عند الكافر الذي لم تَتَدَنَّس فِطْرته، فالعرب في الجاهلية «تجاوزوا في الغَيرة حدودها، إلى كراهة أن يلدوا البنات، حتى دَفْنُوهن أحياء، وفي ذلك يقول المولى سبحانه: ﴿وَإِذَا بُيْرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْنَ طَلَّ وَجَهُدُ مُسْوَدًا وَهُو كَلِيمٌ ﴾ يَنْوَرَى مِن الْقَوْرِ مِن سُوّمٍ مَا بُشِرَ بِيَّ أَيْسُكُدُ عَلَى هُوبٍ أَدَ يَشَدُد فِي اللَّهُ إِلَا اللهِ اللهِ عَكُوبُ أَنْ هُوبٍ أَدَ اللهِ فِي اللهُ عَلَى هُوبٍ أَدُ اللهُ اللهُ

⁽١) نَبُّ النَّيْس يَنِبّ نَبِيباً: إذا صاح وهاج. االصحاح؛ (١/٢٢٢)، مادة: (نبب).

⁽٢) يقال: اسْتَحْرَمَت الشاة إذا طلّبت الفُّحْل. •النهآية؛ لابن الأثير (١/ ٩٤١)، مادة: (حرم).

 ⁽٣) الْطُبَّـــة: شدة الغُلْمة وطلب النكاح. (النهاية) لابن الأثير (٢/٢/٢)، مادة: (شبق).

⁽٤) (٢٥٨/١) (٢٥٨/١).

⁽٥) «المنتظم» (١٢/ ٤٠٢. ط. دار الكتب العلمية).

⁽٦) • الكامل في التاريخ؛ (٩/ ٤٤٧)، و تاريخ الإسلام؛ للذهبي (٢٢٢/٤٠).

⁽V) انظر: «البداية والنهاية» (١٦/ ٣٤١).

وأما بَذْلهم للأموال لِصَون أعراضهم فَأَسْهَل ما تَجُود به نفوسهم، حتى قال قائلهم (١٠):

أَصُّوْنُ عِرْضِيْ بِمَالِيْ لَا أَبَدُهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِيْ المَالِ أَصُّونُ عِرْضِ إِنْ أَوْدَى فَأَكْسِهُ وَلَـسْتُ لِلْعِرْضِ إِنْ أَوْدَى بِمُحْتَالِ

وهذا أعرابي رأى رجلًا ينظر إلى زوجته، ويُقلِّب نَظَرَه فيها ، فطلَّقَها ، ثم عُوتِب على ذلك، فقال:

وأترك حُبَّها من غير بُغْض وذاك لكشرة الشركاء فيه إذا وقع اللهبابُ على طعام وفيتُ يدي ونفسي تشتهيه وتسجتنب الأسودُ وُرُودَ مام إذا رأت الكلابَ وَلَغْن فيه ولم تكن غَيْرة أحدهم قَاصِرة على عِرْضِه فَحَسْب، بل إنه يَغَار على عِرْض جِيْرَانه وقَرَابَتِه وقبيلته، وفي ذلك يقول عَنْتَرة (٢):

وَأَفُضُ طَرْفِي مَّا بَدَتُ لِيْ جَارَتِيْ حَتَّى يُـوَادِيْ جَارَتِيْ مَـفْـوَاهَـا وكم من حَرْب نَشَبَت بينهم، كان شَرَارَتها تَعَدُّ على عِرْض أو إهانة لكرامة!!ه"ا.

ومن عَجِيب ما يُذْكَر في العصر الحاضر ما نُشِر في بعض الصُحُف، وهو أنه في كُوبًا تمَّ الإبلاغ عن اثنَيْ عَشَر هُجُومًا على وجوه النساء بحامض الكِبْريتيك في مدينة واحدة خلال شهرين فقط، قام به أقربائهن غَيْرةً عليهن حينما أبْدَين الزُيْنة، وأظهرُن الشُهُور.

وفي عام (١٤٢٣هـ) تمَّ تسجيل ثلاثة وثلاثين هجومًا من هذا النوع، وهو عمل لا يُقِرُّه الشَّرْع، وإنما أوردناه لإثبات أن الغَيْرة قد تُوجَد عن غير المسلمين.

الغَيْرة عند الحيوان:

عن عمرو بن مَيْمُون كَلَّلْهُ قال: ﴿ رأيتُ في الجاهلية قِرْدَة اجتمع عليها قِرَدَة، قد زَنَت، فَرَجَمُوها، فَرَجَمُتُها معهم اللهُ . (أَنَت، فَرَجَمُوها، فَرَجَمُتُها معهم اللهُ . (أَنَت، فَرَجَمُوها، فَرَجَمُتُها معهم اللهُ . (أَنْت، فَرَجَمُوها، فَرَجَمُتُها معهم اللهُ . (أَنْت، فَرَجَمُوها، فَرَجَمُتُها معهم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُل

وقال الداودي كَثَلَفُهُ: (يُتَعَلَّم من الديك خَمْس خِصَال: حُسْن الصوت، والقيام في السَّحَر، والغَيْرة، والسَّخَاء، وكثرة الجِمَاع^{، (٥)}.

⁽١) وهو: حسان بن ثابت. ينظر: (التذكرة الحمدونية) (٩٨/٢)، و(الحماسة البصرية) (٦٢/٢).

⁽٢) اديوان عنترة؛ (ص٣٠٨).

 ⁽٣) ما بين الأقواس من مقال في موقع (طريق الإسلام) بعنوان: (الغيرة على الأعراض) بتصرُّف واختصار.

⁽٤) أخرجه البخاري (٣٨٤٩). (٥) افتح الباري، (٦/٦).

فأين ذهبت الغَيْرة عند كثير من المسلمين اليوم؟! أين هي ممن يَأْمُر امرأته، أو أخته، أو إحدى قريباته أن تضع حجابها أمام الأجانب، أو تُصَافِح من لا يحل لها مُصَافَحَته، من قَرَاباته وأصدقائه، أو يرضَى لها أن تَخْرج بِعَبَاءة في غاية الزُّيْنة؟!.

أين ذهبت الغَيْرة عند مَن يذهب بنسائه إلى أماكن يكثُر فيها السُّفُور والعُرِي والتَّبِرَج، لترى ما لا يحلّ لها أن تراه، في أماكن لا تَعْرِف دينًا، ولا حِشْمَة، ولا حياء، تُراحم الرجال في المُنْتَزَهَات، والشواطئ، وأماكن لا يليق بامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَدْخلها؟!

بل ولربما سَمَح لها بالسفر إلى بلاد بعيدة؛ من أجل الدراسة والتعليم، وليس معها مَحْرَم يَحُوطُها ويرعاها، فتكون آفة وعُرْضة لكل آسِرٍ وكَاسِر؟!

أين الغَيْرة عند من يرضى لقريبته أن تتواصل مع اللاعبين، والمُطْربين، والفنَّانين، ومع مَنْ يُبدين إغجَابهن بهم من غير حياء، ولا اخْتِرَاز، ولا حِشْمَة؟!

فهذه امرأة من أشراف العرب، زَنَت بعبدها، فَسُثِلت عن سَبَب ذلك، فقال: الطّول السُّهاد، وقُرْب الوسّادة (١٠)؛ أي: كثرة المحادثة مع كثرة المخالطة.

وقد أحسن من قال وهو يصف المرأة الأبية الحرة:

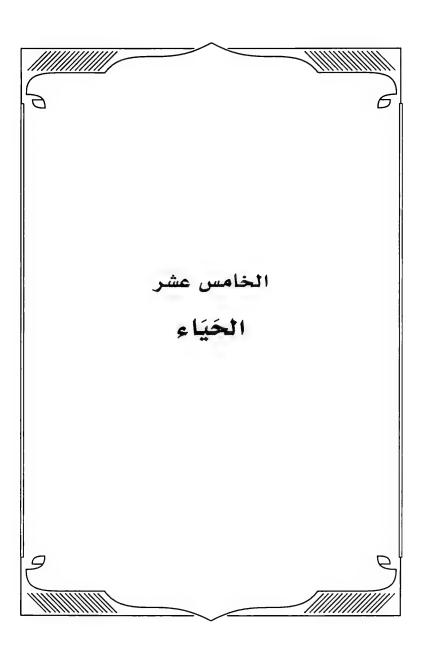
يَعْزُ عَلَى مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ لَفْظُهَا ﴿ جَـوَابُـا فَـلَا عَـقْـدًا تَـرَاه وَلا حـلًا يُعِلِبُل وُقُوفًا لَا يُحَاب مُحَرَّمٌ ﴿ عَلَيْهَا كَلَامُ الْأَجْنَبِي وَإِنْ قَلَّا (٢) يُعِلْبُل وُقُوفًا لَا يُحَاب مُحَرَّمٌ ﴿ عَلَيْهَا كَلَامُ الْأَجْنَبِي وَإِنْ قَلَّا (٢)

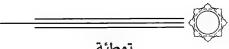
نسأل الله تعالى أن يُلهِمَنا رُشْدنا، ويحفظ أعراضنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين.

⁽١) «المحاسن والأضداد» (ص٢٥٠).

البيتان ضمن قصيدة طويلة لأبي شامة المقدسي، نظمها في أم ولده. ينظر «تراجم رجال القرنين» (ص١٩٦).

توطئة

ما أحوجنا للحديث عن الحياء، ذلك الخُلُق الكريم الذي يدعو النَّفْس إلى الفضائل، ويُجَنَّبُها الرَّذَائل، في وَقْت تُنْحَر فيه الفضيلة، وَتُذْبَح فيه الأخلاق من الوَرِيد إلى الوَرِيد، عَبْر قَنَوَات فضائية، حَمَلَت على عَاتِقها تَدْمِير الأخلاق والفضيلة، ومَحَاسِن العادات ومَكَارِمها، ما أحوجنا أن نتحدث عن الحياء في وقت تَرَى فيه مَظَاهِر عَجِيبة تَدُلَّ على تَصَحَّر الحياء في نفوس كثير من المُنْتَسِبين إلى الإسلام.

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع، فأسأل الله أن يكون ذلك باعثًا لُلحياء في نفوسنا جميعًا، إنه سميع مجيب.

قال الحافظ ابن حجر كَاللَّهُ:

«الحياء في اللغة: تَغَيُّر وانْكِسَار يَعْتَري الإنسان من خَوْف ما يُعَاب به» (١٠) .اهـ. وقال الواحدي: «قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل لقوة الحياة فيه؛ لشدة علمه بمواقع العيب، فالحياء من قوة الحِسّ ولُطْفه وقوة الحياة» (٢٠) فهو كاسمه، مشتق من الحياة، ولا يُقابل الحياة سوى الموت، ومنه الحياة للمطر؛

لأنه يُحْيي الأرض بعد موتها بإرادة الله تعالى، وبه تحيا الدواب^(٣). الحياء في الاصطلاح: انقباض النَّفْس من شيء وتَرْكه حَذَرًا عن اللوم فيه^(٤).

فهو خُلُقٌ كريم فاضّل، من الأخلاق الشريفة التي تَحْمِل صاحبها على تَرْك كل قبيح، وتَمْنَعه من التَّقْصير في حق ذي الحق^(٥).

إنه خلق يبعث على فِعْل المَحَاسِن، وَتَرْك القبائح، ويُقَابِله البَذَاء والجَفَاء، كما في الحديث: «الحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي الحَديث: «الحَيَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ، (٢) فَمَنْزُوع الحياءُ لا تراه إلا على القُبْح، ولا تَسْمع منه إلا اللغو والتَّاثيم، يَتُركه الناس اتقاء فُحْشه، مُجَالَسَته شَرّ، وَصُحْبَتُه ضُرْ، وَفِعْله عُدوان، وحديثه بَذَاء.

⁽١) افتح الباري؛ (١/ ٦٧) بتصرُّف يسير.

⁽۲) «التفسير البسيط» (۲/ ۲۷۱).

⁽٣) المختار الصحاح؛ (ص٨٦)، مادة: (حيا).

⁽٤) «التعريفات» للجرجاني (ص٩٤).

⁽٥) انظر: (فتح الباري) (١/ ٦٨).

⁽٦) أخرجه الترمذي (٤١٨٤) من حديث أبي هريرة ﴿ وابن ماجه (٤١٨٤) من حديث أبي بكرة ﴿ وابن ماجه (١١٨/١) - وسكت عنه الذهبي -، والهيثمي في المجمع الزوائد؟ (١/ ١١)، والألباني في الصحيح الجامع؟ (٣١٩٩)، وغيره.

الحياء وسط بين طَرَفَين مَذْمُومَين؛ بين الخَجَل والبَذَاء.

فالخَجَل خُلُق يَدُلُ على ضَعَة صاحبه ومَهَانَتِه وقُصُوره؛ فهو لا يَسْتَطِيع أَن يَرْفَع رأسه ليُنْكِر مُنْكَرًا ولا أن يقول كلمة الحق؛ لأنه يَخْجَل.

ويُقَابِل ذلك البَذَاء والوَقَاحَة والجُرْأَة، وهي تُعَدّ من سَافِل الأخلاق؛ حيث تَحْمِل صاحبها على فِعْل ما لا يليق أمام جُمُوع الناس بكل صَفَاقَة ووَقَاحَة.

والحياء وَسَط بينهما، فهو خُلُق يَكْتَنِفه وَصْفَان ذَمِيْمان، مِثْله مِثْل الكَرَم؛ الذي هو وَسَط بين الذَّل والكِبْر، وَمِثْل التَّوَاضع؛ الذي هو وَسَط بين الذَّل والكِبْر، فإذا انْحَرَفت النَّفْس عن فِظرتها، وعمَّا رَسَم الله تعالى لها من الأخلاق الفاضلة، فإنها تَمِيل إلى أحد الطرفين، وقليل من الناس من يُوفَّق إلى لزوم الفِطْرة والمُحَافَظَة عليها.

وبهذا يرتفع الإشكال الذي يُورِده كثيرون، وهو قولهم: كيف كان الحياء من الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، مع أنه لربما جعل صاحبه يَجْبُن في بعض المقامات التي كان يجب عليه أن ينطلق فيها آمرًا بالمعروف، وناهيًا عن المنكر، وقائلًا بالحق؟! كما قد يثنيه عن النهوض ببعض المكرمات، أو يحمله على مُوَافقة غيره فيما لا يَجْمل على سبيل المُدَاهَنة تَحَرُّجًا من المُخالَفة، فكيف يكون ذلك من الإيمان؟!

والجواب: أن هذا الذي سماه الناس في عُرْف استعمالهم بالحياء في الحقيقة أنه ليس من الحياء في شيء، بل هو من المَهانة والخُنُوع والضَّعْف؛ إذ إن الحياء الشرعي هو الذي يَحْمِلك دائمًا على فِعْل ما يليق، فالنبي ﷺ كان أشد حياء من العذراء في خِدْرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق، ويُبَلِّغ دين الله ﷺ، ويغضب لله تعالى إذا التُهكت حرماته، ويغار لله غَيْرة لا يَعَارُها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعًا له من القيام بما يجب لله تعالى، أو يَحْسن من الفضائل.

إذن: هذا المانع الذي يمنع الإنسان عن فِعْل ما يَلِيق ليس من الحياء، إنما هو خَوَر وضَعْف ومَذَلّة ومَهانَة تَعْتَور هذا الإنسان، فَيَجْبن في بعض المَقَامَات التي كان يجب عليه أن يُنْطِق بالحق فيها، ويَقْعَل ما يَنْبُغِي.

ومعلوم أن الأخلاق فيها ما يُحْمَد وما يُذَم، فالافتقار إلى المخلوقين، والتَّذَلُّل

والتَّمَلُّق لهم أَمْر مَذْمُوم؛ ولكنه يُحْمَد في مقام واحد؛ وهو إذا كان ذلك من أجل تحصيل العلم النافع، وعلى سبيل التَّلطُّف بالعلماء، والتواضع لهم، فإن التواضع لهم أمر يحبه الله تعالى، ولا يَحْصل العلم إلا به. بينما التَّرَدُّد على أبواب الناس من أجل الافتقار والحاجة إلى ما في أيديهم مذموم.

يقول ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَبُنَا لَطَلْبِ الْعَلْمِ فَعَزَّزْتُ مَظْلُوبًا ۗ (١).

ويقول علي بن أبي طالب ظيه: «لا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم (٢٠٠٠).

وقد قال بعض السلف: ﴿إِنْ هَذَا العَلَّمَ لَا يَتَعَلَّمُهُ مُسْتَحِ وَلَا مُتَكَّبِّرٍ ۗ (٣).

وإنما حُمِدَت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع والتَّمَلُّق للعلماء؛ من أجل تحصيل العلوم؛ ولأنها طريق إلى تحصيل المعالي والمكارم والفضائل الحقيقية، فهي مُفْضِية إلى الكمال؛ ولهذا قال الحسن تَشَلَقُهُ: «من اسْتَتَر عن طَلَب العلم بالحياء لَيِس للجهل سِرْبَاله، فاقطعوا سَرَاييل الجهل عنكم بِدَفْع الحياء في العلم؛ فإن من رَقَّ وجهه رَقَّ علمه، (٤).

ويقول الخليل بن أحمد كَثَلَفُهُ: «الجهل مَنْزِلة بين الحياء والأَنْفَة (٥٠)؛ إما أن يَسْتَحي فتفوته الفائدة، وإما أن يتعالى ويأنف؛ لئلا يُظَنّ به الجهل والحاجة فتفوته كذلك، وهكذا في سائر الخِصَال والأخلاق.

⁽١) ذكره الدينوري في (المجالسة) (١٦٣٥) واللفظ له، وابن عبد البر في (الجامع) (٧٥٦).

⁽٢) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه؛ (٥١٠/٥١١).

 ⁽٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٢٠/٢) عن أبي العالية، وأخرجه في موضع آخر (٣/ ٢٨٧) عن مجاهد.

⁽٤) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (٥٥٠).

⁽٥) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (٥٥٠).

«الحياء إِحْسَاس رقِيْق، وشُعُور دَقِيق، يَبْدُو في العين مَظْهَره، وعلى الوجه أَثَرُه، ومَنْ حُرِمه حُرِم الخير كله، ومن تَحَلَّى به ظَفِر بالعِزَّة والكَرَامة، ونَال الخَيْر أَجْمَع، (١).

فالحياء أَضُل لكل خير، وهو قافضل وأجلُّ الأخلاق، وأعظمها قَدْرًا، وأَكْتَرُها نَفْمًا، بل هو خاصة الإنسانية؛ لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدَّم. وصورتها الظاهرة، صُورَتُه صُورَة إنسان، ودَاخِلَتُه دَاخِلَة حَيَوان، كما أنه ليس معه من الخير شيء إذا تَخلَّى من الحياء، ولولا هذا الخُلُق لم يُقرَ الضَّيف، ولم يُوفَ بالوعد، ولم تُؤدَّ الأمانة، ولم تُقْضَ لأحد حاجة، ولا تَحَرَّى الرجلُ الجميلَ فَآثَرَه، والقبيحَ فَتَجَنَّبه، ولا سَتَر له عورة، ولا امْتَنَع عن فاحشة، وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يُؤدِّ شيئًا من الأمور المُفْتَرَضة عليه، ولم يَرْع لمخلوق حَقًا، ولم يَصِل له رَحِمًا، ولا بَرَّ له والدَّا؛ فإن الباعث على هذه الأفعال: إما ديني؛ وهو رجاء عاقبتها الحَمِيدَة، وإما دُنْيوِيّ عُلْوِي؛ وهو حياء فَاعِلها من المَخْلُوقِين.

ويَتَبَيَّن بهذا: أنه لولا الحياء ـ مِن الخالق أو من المَخْلُوق ـ لم يَفْعَل الإنسان شيئًا من هذه المَكَارِم؛(٢٠).

فكل إنسان له آمران وزاجران:

آمر وزاجر من جهة الحياء، يأمره بالفضائل، ويزجره عن الرذائل، فإذا أطاعه امتنع من فِعْل كل ما يَشْتَهِي مما لا يليق.

وله آمر وزاجر من جِهَة الهوى والطبيعة، فالنَّفْس تَأْمُرُه بالأشياء، وتَهْوَى أشياء، وتنهاه عن أشياء، فمن لم يُطِع آمِر الحياء وزَاجِره فإنه يُطِيع آمر الهوى والشَّهْرة، فَيَتَمَرَّغ في أَوْدِية الهَلَكَة^(٣).

ثم إن هذا الحياء يقوم مَقَام الذُّكْر في بعض المقامات التي لا يُذْكَر الله ﷺ فيها؛

⁽١) ما بين الأقواس من (موارد الظمآن لدروس الزمان) (٣/ ٣٦٥) بتصرُّف.

⁽٢) ما بين الأقواس من «مفتاح دار السعادة» (١/ ٢٧٧) بتصرُّف.

⁽٣) انظر: قمقتاح دار السعادة (١/ ٢٧٨).

كحال الإنسان عند الخلاء؛ فإنه لا يَذْكُر ربَّه، ولا يَلِيق به أن يَذْكُره وهو على حاجته؛ ولكن مَقَام المُرَاقبة نه تعالى، ولكن مَقَام المُرَاقبة نه تعالى، والكن مَقام المُرَاقبة نه تعالى، واستحضار هذه النعمة من الله سبحانه عليه بالتَّخَلُّص من هذه المُؤذِيَات التي تَخْرج من جَسده، لا شك أنه مِن أجلِّ الذُّكر كما صَرَّح بذلك جَمْع من العلماء، فَذِكر كل حَالَة بِحَسب ما يَلِيق بها، واللائق بالإنسان في حال الخَلاء أن يَتَقَنَّع بِثُوب الحياء من الله تعالى مُجلًّد له، ذاكرًا نِعْمَته عليه، وإحسانه إليه في مثل هذا المَقام، وهذه الحال.

إنَّ فَقُد الحياء عَلَامَة من عَلَامَات شَقَاء العبد، فإذا كان الزوج عَدِيم الحياء، أو كانت الزوجة عَدِيمة الحياء؛ فلا تَسْأل عن شِقْوَة أحد الزوجين بالآخر.

وإذا كان أحد الأبناء صَفِيق الوجه، لا يَسْتَحي، ولا يَرْعَوِي، ولا ينتهي عما لا يَلِيق؛ فلا تَسْأَل عن شِقْوَة مُخَالِطيه؛ ممن يُجَالِسُونه ويُآكِلونه ويُشَاربُونه.

يقول الفضيل بن عِيَاض تَكَلَّقَة: "خمس من علامات الشَّقَاء: القَسْوَة في القلب، وجُمُود العَين، وقِلَّة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطُول الأمل^{ي(١)}.

فالحياء سبيل لحِفْظ ماء الوجوه، الذَّى به يَبْقَى رَوْنَقها وبَهَاؤها، كما قيل (٢):

إِذَا قَلَ مَاءُ اللَّوَجُهِ قَلَ حَيَاؤُهُ وَلا خَيْرَ فِي وَجُهِ الْأَقَلَ مَاؤُهُ حَيَاؤُهُ وَلا خَيْرَ فِي وَجُهِ إِذَا قَلَ مَاؤُهُ حَيَاؤُهُ حَيَاؤُهُ حَيَاؤُهُ عَلَى وَجُهِ الْكَرِيْمِ حَيَاؤُهُ كَمَا أَنهُ أَصُلُ العَقْل وخَاصَّته، وبَذْر الخَير، كما قال ابن حبان البُسْتي تَشَقَّهُ (٣٠).

وهو لِبَاسِ التَّقْوى، كما جاء ذلك عن مَعْبَد الجُهَنِي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِلْمَاسُ اَلتَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، قال: «لِمَاسِ التَّقْوي: الحياء»(٤).

وقال وَهْب كَنَّلَهُ: «الإيمان عُرْيَان ولِبَاسه التقوى، وزِينته الحياء، وماله العِقَّة» (٥). والحياء من الإيمان، كما قال النبي ﷺ لرجل من الأنصار حينما مَرَّ به وهو يَعِظ أخاه في الحياء، فقال له النبي ﷺ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإيمَان» (١).

⁽۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۲۰۸)، والبيهقي في «الشعب» (۷۳۵٤)، ومن طريقه ابن عـاكر في «تاريخ» (۲۱٦/٤٨).

⁽٢) أخرجها ابن حبان في اروضة العقلاء؛ (ص٥٦) عن محمد بن عبد الله البغدادي.

⁽٣) انظر: ﴿رُوضَةُ الْعَقَلَاءُۥ (ص٥٥).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في امكارم الأخلاق؛ (١١٤) واللفظ له، وابن جرير في الفسيرة؛ (٢١/ ٣٦٦).

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٩٧) واللفظ له، وابن عساكر في التاريخه» (٣٨٨/٦٣).

⁽٦) أخرجه البخاري (٢٤، ٦١١٨) من حديث ابن عمر ﴿ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ ا

وفي الحديث الآخر: «الحَيناءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْخَرُ» (الْحَرُ» ويقول عليه الصلاة والسلام: «الحَيّاءُ وَالعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّيمَانِ، وَالْإِيمَانُ وَالْبِيمَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّقَاقِ» (۱)، وفي حديث أبي هريرة: «الحَيّاءُ مِنَ النِّيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي النَّارِ» (۱). وعنه أيضًا، عن النبي عَلَيْ قال: «الإيمَانُ بضَعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» (١٤).

وهنا سؤال: كيف كان الحياء شُعْبَة من الإيمان وهو غَرِيزَة من الغَرَائِز؟!

والجواب: لما كان هذا الحياء يُحَرِّكه، فَيَأُمره بالخير، ويَزْجُره وَيَكُفّه عن فِعْل ما لا يَلِيق؛ كان من الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل؛ قول في القلب واللسان، وعمل في القلب واللسان والجوارح، ومن ثم فإن الحياء مِن أَجَلِّ الأعمال القلبية التي تَذْفع الإنسان على فِعْل ما يَلِيق، وتَكُفّه عما لا يَلِيق.

كما أن الحياء خُلُق إسلامي رَفِيع، كما في حديث أنس ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ دِينِ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ﴿أَنَّ الْحَيَاءُ، ﴿أَنَّ الْإِلْسَامِ الْمَياءُ، وَإِنَمَا جَعَلَهُ النّبِي ﷺ خُلُق الإسلام؛ لأن به جِمَاع الخُلُق؛ فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وُجِد فيه الكَرَم، والنّخُوة، والحَمِيّة، والخَيْرة، وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يُكْرِم ضَيْفًا، ولا يُوقِّر كبيرًا، ولا يَرْحَم صغيرًا، ولا يُحْيِن إلى أحد أيًا كان.

والحياء صفة يُحِبّها الله تعالى، كما قال النبي ﷺ لأَشَخّ عبد القيس: وإِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا الله: الْحِلْم، وَالحَيَاء،(٦).

وهو من الدُّيْن، وقد ذُكِر عند عمر بن عبد العزيز نَعَلَلْهُ الحياء، وأنه من الدِّين،

⁽۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷/ ۵۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۷/۶)، والبيهقي في «الشعب» (۷۳۳۱) من حديث ابن عمر الله وصحّحه الحاكم، والذهبي، والألباني في مصحيح الجامع، (۱۲۰۳)، والحديث روي موقوفًا على ابن عمر الله أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۳۳۷) (۲۸/۱۱)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۱۳).

 ⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٠٢٧) من حديث أبي أمامة ، وصحَّحه الحاكم (١/٥١)، والذهبي،
 والألباني في الصحيح الجامع، (٢٠٠١).

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) أخرجه البخاري (٩) واللفظ له، ومسلم (٣٥).

⁽٥) أخرجه ابن ماجه (٤١٨١، ٤١٨٦) من حديث ابن عباس وأنس ، وصحَّحه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة (٩٤٠).

 ⁽٦) أخرجه ابن ماجه (٤١٨٨) من حديث ابن عباس أنها، وصعّحه الألباني في قصحيح ابن ماجها
 (١٨٨) وغيره. وأصل الحديث في الصحيحين.

فقال عمر: قبل هو الدِّين كله الأ10.

كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا (٢٠)، فهذا حياء كَرَم وبِرُّ وجُودٍ وجَلَال وإفضال من الله تعالى.

كما أن الحياء من صفات الأنبيَّاء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي ﷺ أشد حَيَاءً من العَذْرَاء في خِدْرِها^(٤)، وقال ﷺ في موسى ﷺ: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتَّيرًا، لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءً اسْتِحْيَاءً مِنْهُ (٥).

وهو أيضًا من صفات المؤمنين الأبرار، والمؤمنات التَّقِيّات، الحافظات لحدود الله تعالى.

فهذا شمس الدين المقدسي، عالم من علماء المسلمين يقول: «كنت إذا انْكَشَفَ ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى سَتْره مع الاستغفار) (١٦).

وقال الله تعالى عن ابنة صَاحِب مَدْيَن: ﴿ فَإِلَا اللهِ تَعْلَى عَلَ ٱسْيَعْيَا آهِ ﴾ [القصص: ٢٥].

لم تأت تمشي مِشْيَةً تَتَبَخْتَر فيها، ولم تَنْزع عنها جِلْبَابِ الحياء، بل جاءت مُحْتَشِمة.

 ⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٨٧)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٣١١٣)،
 وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٠)، وابن عساكر في «تاريخ» (٧/١٠).

⁽٢) أخرجه أُبو داود (١٤٨٨) واللفظ له، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجه (٣٨٦٥) من حديث سلمان الفارسي رفيه، وحسنه الترمذي، وصحّحه ابن حبان (٨٧٦)، والألباني في اصحيح الجامع، (١٧٥٧).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٤٠١).

⁽٤) أخرجه البخاري (٣٥٦٢، ٦١٠٢، ٦١١٩)، ومسلم (٢٣٢٠).

⁽٥) أخرجه البخاري (٣٤٠٤) من حديث أبي هريرة ﴿ مُ

⁽٦) أخرجه السخاوي في «الضوء اللامع» (٩/ ١٥٤).

ولما سألت أمّ سُلَيم ﷺ النبي ﷺ عن احْتِلَام المرأة؛ غَطَّت أمّ سلمة ﷺ وجهها من الحياء^(۱)، لقد غَلَبَها الحياء ﷺ وهي عند رسول الله ﷺ زوجها.

فهذا هو حياء المرأة المسلمة المرأة الشَّرِيفَة العَفِيفَة التي لم تُمَرُّق حياءها القنوات الفضائية، والمَجَلَّات الهَابِطة، وعارضات الأزياء، ودُور الرَّذِيلة في مَشَارِق الأرض ومَغَارِبها.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري (١٣٠).

أولًا: في القرآن:

قال الله تعالى عن ابنة صَاحِب مَدْيَن: ﴿ فَهَا اَنَّهُ إِنَّدُهُمَا تَنْشِى عَلَى ٱسْتِعْيَالُو ﴾ [القصص: ٢٥].

وقال عن نبيّه ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَاسُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنَّبِيْ إِلَّا أَن يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِينَ إِنَنْهُ وَلِنَكِنْ إِنَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَهِمْتُدْ فَانَتَشِرُواْ وَلَا شُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَاكِمُ كُنَّ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَغْيِ، مِنكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَغْيِ. مِنَ ٱلْحَقِّيُ [الاحزاب: ٥٣].

ثانيًا: الحياء في السُّنَّة:

عن ابن مسعود و الله عنه قال: قال رسول الله و الشّخيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ»، قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحيي والحمد لله، قال: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الإسْتِحْيَاء مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ»(۱).

وعن ابن عباس رها، أن النبي عَلَى قال للأَشَجُ العَصَرِي: ﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِيُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمَ، وَالحَيَاءَ (٢).

وعن ابن عباس ﷺ أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: الْمِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَام الحَيَاءُ، (٣).

وعن أبي هريرة رضيه عن النبي على قال: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ (1).

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٤٥٨)، وصحَّحه الحاكم (٣٥٩/٤)، والذهبي، وحسَّنه النووي في اخلاصة الأحكام؛ (٢/ ٨٩٤)، والألباني في المشكاة؛ (١٦٠٨ ـ التحقيق الثاني).

⁽۲) تقدم تخریجه.(۲) تقدم تخریجه.

⁽٤) تقدم تخریجه.

وعن عمران بن حصين ﷺ، عن النبي ﷺ قال: الحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، (١٠). وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: اكان النبي ﷺ أَشَدَّ حَيَاءٌ من العَذْرَاء في خِدْرِها، (٢٠).

وَعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: قَمَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ (٣٠ .

أخرجه البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه الترمذي (١٩٧٤)، وابن ماجه (٤١٨٥) واللفظ له، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه الألباني
 في وصحيح الجامع، (٥٦٥٥).

لا شكَّ أن الحياء غَرِيزة فُطِر عليها جميع الناس ـ المؤمن والكافر ـ على تفاوت بينهم في ذلك، فمِنهم من فُطِر على قَدْر كبير منه، كما قال النبي وَ لَا لَأَسَجَ عبد القيس ـ كما في بعض الروايات: ـ • بل الله جبلك عليهما (١٠٠). وإذا أردت أن تَعْرِف حقيقة ذلك الحياء الفطري فانظر إلى الصغير ممن له سنة أو سنتان أو نحو ذلك، حينما تُحدِّق النَّظر إليه فإنه لربما ظهر عليه من أمارات الحياء ما لا يخفى.

إلا أن فِطْرة الحياء كغيرها من الفِطَر التي يُمْكِن أن تَتَدَنَّس وتَتَغَيَّر، وأن يَعْتَوِرها ما يَعْتَور الفِطَر الأخرى، كما قال النبي ﷺ: •مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، (٢).

وإذا كان هذا الخُلُق في أصله غَرِيزة فُطِر الناس عليها إلا أنه يمكن أن يُكتَسَب، ويُنَمَّى، فالصغير حينما يُربَّى ويُنَشَّا على الحياء؛ فإن ذلك ينمو ويَتَجَذَّر في نَفْسه، حتى يصير الحياء سِمَة بارزة له، وأما إذا نُشِّئ على خِلَاف الحياء، كما لو تَربَّى في بيئة لا مَجَال للحشمة فيها، فتَقَع عينه على أمِّ قد تَعَرَّت من السَّتْر، وأب يَتَلَقَظ بأبشع الألفاظ، فَأنَّى لهذه الفِطْرة أن تنمو؟! وكيف لهذا الصغير أن يَتَحَاشَى تلك الأمور بعد ذلك؟!

وَيَسْسُا نَاشِئُ الفِشْيَانِ مِنَّا حَلَى مَا كَانَ حَوَّدُهُ أَبُوهُ (٣)

مع أن هذه الخَصْلَة مَغْرُوزَة فيه حينما وُلِد؛ فهي خَاصِيّة بَشَرِيّة؛ حباها الله ﷺ هذا الإنسان، وَمَيَّزَه بها عن الحيوانات؛ فإن الحيوان لا يَعْرِف الحياء، ووُكُلَّمَا انْحَطَّ الإنسان وتَدَنَّى في أخلاقه شَابَه العَجْمَاوَات والحيوانات في نَزْع الحياء، ووقُوعها على ذَيِيم الأخلاق ومساوئها.

وانظر إلى آدم وحواء ﷺ حينما أكلا من الشجرة بَدَت لهما سوآتهما، لكنهما

⁽١) تقدم تخريجه، وهذا لفظ أبي داود (٥٢٢٥).

⁽٢) أخرَجه البخاري (١٣٥٨، ١٣٥٥، ١٣٨٥، ٢٥٧٩، ٢٥٩٩)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

⁽٣) ديوان أبي العلاء المعري؛ (ص١٤٥٨).

يِفِطْرتهما طَفِقًا يَخْصِفَان عليهما من ورق الجنة، وهذا يَدُلُ على أن الحياء فِطْرَة فيهما، وأن التَّعَرِّي والتَّكَشُّف والتَّهَتُك خِلَاف الفِطْرة، إنما الفِطْرة في السَّنْر والجِشْمة والتَّعَرِي، والحياء، والشيطان حريص على نَزْع ذلك بدَعْوته إلى كَشْف العَوْرات، والتَّعَرِي، وإظهار المَفَاتِن والمَحَاسِن؛ من أجل إغراق الناس في الرَّذِيلة: ﴿يَبَنِيَ ادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ الشَيْطُنُ كُمَّ آخَرَ الجَعَلِي المَعْاصِرة، يكل ما أُوتِيَت من قُوَّة وآلة تُدَمَّر فيها ما تَبَقَى عند الناس من مَكارِم الأخلاق التي بُعِث النبي يَتِي تَتَعِيها وتَكْمِيلها.

الحياء من شِيَم الأشراف، وهو من صفات النُّفُوس الأبِيَّة الكريمة الزَّكِية، وصاحبه أَحْسَن حالًا ممَن كان حَامِله عن فِعْل ما لا يليق الخوف المُجَرَّد؛ فإن الدَّافِع للإنسان عن فِعْل القبيح قد يكون الخوف من الله أو من الناس، وقد يكون الحياء من الله أو من الناس.

ثم إن الحياء من الله سبحانه يَدُل على مُرَاقبته، وحُضُور القَلْب معه، وتَعْظِيمه جَلَّ جَلَالُه، وليس ذلك بمُتَحَقَّق في الخَوف بِقَدْر تَحَقَّقه في الحياء.

فالذي وَازِعُه الخوف من الله تعالى قَلْبه مُلَاحِظ للعقوبة، حَاضِر معها، وهو مُلَاحِظ لنفسه ولمَصْلحَتها فَحَسُب، بِخلاف من كان وَازِعُه الحياء من الله تعالى؛ فإن قلبه حاضر مع الله في حال الإحسان والإساءة، وجميع أحواله؛ حتى في صَدَقَته يُرَاقِب الله فيها: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَتُولُومُهُمْ وَجِلَّهُ [المؤمنون: ٦٠]، فهو يَعُلم أن هذا الإنْمَام والإفضال من الله تبارك وتعالى، ولكنه يَسْتَحِي منه؛ لأنه يعلم أن هذا العطاء لا يُكافِئ فِعُم الله تعالى.

والمُسْتَحيي مُرَاع لجَانِب الرَّبّ، والخائف مُرَاع لجَانِب النَّفْس.

فَمَن كَانَ وَازِعَهُ الحياء نَبْعَت يَنَابِيع الحكمة مَنْ قَلْبِه، وتَفَجَّرَت عُيُونها، وارْتَسَمَت عليه مَكارِم الأخلاق في كل أحواله ومَقَامَاته (١).

⁽١) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ١٦٤ _ ١٦٥).

الحياء ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الحياء من الله تعالى، ويكون بامتثال أوامره، واجتناب زواجره، فَعَن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده هي أنه قال: قلت: يا رسول الله! عَوْرَاتُنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك، قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: وإن اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَيَنَّهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليًا، قال: الله أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْبَا مِنْهُ مِنَ النَّاس، (٢).

وعن سعيد بن يَزِيد الأَزْدي، أنه قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: ﴿أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَعِيَ مِنَ اللهِ ﷺ، كَمَا تَسْتَعِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ (٣٠).

وخَطُب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: • يا مَعْشُر المسلمين اسْتَحْيُوا

⁽١) انظر: ﴿أَدِبِ الدِّنيا والدِّينِ (ص٣٩٢ ـ ٣٩٦).

⁽٢) ذكره البخاري معلقًا مختصرًا (١/٦٤) (كتاب الغُسْل، باب من اغْتَسَل عُرْيَانًا وحده في الخُلْوة، ومن تَسَتَّر فالتَّسَتِّر أفضل). ووصله أبو داود (٤٠١٧) واللفظ له، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجه (١٩٢٠)، وحسنه الترمذي، وابن حجر في «مقدمة فتح الباري، (١٠٣/١)، والألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٣)، وصحّحه الشوكاني في «السيل الجرار» (ص٥٥)، وابن باز في «فتاواه» (١١/ ١٨٥).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٩١)، والطبراني في الكبير» (٥٩٥٩) واللفظ له،
 والبيهقي في «الشعب» (٧٣٤٣)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٤١).

⁽٤) تقدم تخريجه.

من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء مُتَمَّنَّعًا بثوبي استحياءً من ربي ﷺ (١٠٠٠).

وقد سُئِل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا مِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَمَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُثْلِئُونَ ﴾ [هود: ٥]: فقال: «أَنَاس كانوا يَسْتَحْيُون أَن يَتَخَلُّوا فَيُفْضُوا إلى السماء، وأن يُجَامِعُوا نِسَاءهم فَيُفْضُوا إلى السماء، (٢).

النوع الثاني: الحياء من الخَلْق، ويكون بِكَفّ الأذى عنهم بجميع أنواعه، سواء كان بالقول أو الفِعْل، وتَرْك سوء الظَنّ بهم، وتَرْك المُجَاهَرَة بكُلّ قَبِيْح.

وبين الحياء من الله تعالى والحياء من المخلوقين مُلازَمَة أكيدة، يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: «مَن لم يَسْتَح مَن الناس لم يَسْتَح من الله"^(٣).

النوع الثالث: الحياء من النَّفُس، ويكون بالعفاف، وصِيَانة الخَلَوات. وهو نَوع لَطِيف من الحياء، يَعْرِفه أصحاب النُّفُوس الكريمة، الشَّرِيفة، العزيزة، الرفيعة، الأبية، فتلك النُّفُوس تستحي من رضاها لِنَفْسها بالنَّقْص، ومن قناعتها بالدون، حتى كأنما صاحبها له نفسان، يَسْتَحى بإحداهما من الأخرى.

وهذا النوع أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحى من نَفْسه كان أولى وأجدر بأن يستحى من غيره كما لا يخفى.

أقسامه بالنظر إلى دواعيه وبواعثه (٤):

⁽١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣١٦)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا (٩٢) واللفظ له، والخرائطي (٣٢١) كلاهما في «مكارم الأخلاق»، والبيهقي في «الشعب» (٧٣٣٧)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٦٨١).

⁽٣) أخرجه هناد (٢/ ٦٢٩)، وأبو داود (٣٥٩) واللفظ له، كلاهما في الزهد.

⁽٤) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٢٦٠ _ ٢٦٢).

فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسَى، عَبْدًا كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسِ، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ...،(١).

الثاني: الحياء بسبب التقصير، وبيان ذلك: أن الحياء خُلُق يَتَوَلَّد من أمرين: من مُلاحَظَة النَّعْمة والإِفْضَال، ومن مُلاحَظَة التَّقْصِير في جَانِب النَّعْمة، فالله يُنْجِم على العبد ويَتَفَضَّل، فَيَتَوَلَّد من تقصير العبد في شكر هذه النَّعَم حالة يُقَال لها: الحياء، فَيَسْتَحي المُنْعِم عليه سبحانه؛ لتقصيره في القيام بحقُوقه؛ من تَحْقِيق أَلْوَان العبودية له جل جَلاله.

الثالث: حياء الإِجُلَال، ويكون ذلك لمن عَرَفَ الله ﷺ مُعْرِفة صحيحة بأسمائه وصفاته، وعلى قَدْر مَعْرِفَة العبد بِرَبّه يكون حياؤه منه.

الرابع: حياء الكَرَم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّيِّ فَيَسْتَغِيهِ مِن النَّيِّ فَيَسْتَغِيهِ مِن النَّيِّ الْكَرْمُ وَمِن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ مُؤْذِى النَّيِّ فَي سبب نزولها أنه قال: الما تَزَوَّج رسول الله ﷺ زينب بنت جَحْش، دعا القوم فَطَعِمُوا، ثم جَلُسُوا يَتْحَدُّثُون، وإذا هو كأنه يَتَهَيَّأ للقيام فلم يقوموا، فلمَّا رأى ذلك قام، فلمًا قام قام من قام، وقَعَد ثلاثة نَفَر، فجاء النبي ﷺ لِيَدْخُل فإذا القوم جلوس... (٢٠)، فلم يأمرهم النبي ﷺ بالانصراف حياء وكَرَمًا منه ﷺ.

الخامس: حياء الحِشْمَة، ومن ذلك ما جاء عن علي ﴿ أَنهُ قَالَ: «كنتُ رَجُلًا مَذًاء، وكُنتُ أَسْتَحِيي أَنْ أَسْأَل النبي ﷺ لمكان ابْنَتِه، فَأَمَرْتُ المِقْداد بن الأسود فَسَأَلَه . . . "").

وقد كان العرب في جاهليتهم يَأْنَفُون ويَسْتَحْيُون وَيَكْرَهُون أَن يَتَحَدَّث أحدهم بشيء مما يَتَعَلَّق بالنساء بحضرة أحد من أقارب زوجه.

السادس: حياء التَّوَاضُع واسْتِصْغَار النفس؛ كحياء العبد من ربه حينما يَسْأَله حوائجه اسْتِصْغَارًا لنَفْسه.

السابع: حياء المَحَبَّة، وهو حياء المُحِبّ من محبوبه إذا خطر على قلبه أو لاقاه؛ ولكنَّ هذه المحبة إذا كانت مُتَجَرِّدة عن الإجلال والتعظيم لم تُورِث الحياء الشرعي المَطْلُوب الذي يَحْمِل صاحبه على الامتثال والانزجار عما لا يليق، وإنما تُورِث لَوْنًا

أخرجه البخاري (٤٤٧٦) واللفظ له، ومسلم (١٩٣).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٧٩١) واللفظ له، ومسلم (١٤٢٨).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٣٢، ١٧٨، ٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣) واللفظ له.

من المُؤَانَسَة فحَسب، وإنما تُعْمَر القلوب بالمحبة المُقْتَرِنة بالإجلال والتَّعْظِيم والتَقْديس لله جلَّ جلاله.

الثامن: حياء العبودية، وهو حياء مُمْتَزج بمحبة وخوف.

التاسع: حياء الشَّرَف والعُزة، وذلك حياء النَّفْس الكبيرة والعظيمة إذا صدر منها ما هو دون قَدْرها من بَذْل أو عطاء أو إحسان، كما أن صاحب هذه النَّفْس يَسْتَحي من الآخذ المُعْطَى حتى كأنه هو السائل؛ وذلك أنه حينما يُقَدِّم لغيره شيئًا يرى أنه دون مَقَامه فإنه يَعْرَق جَبِينُه ويَسْتَحِي.

كما أن بعضهم لربما استَحْياً من حيوان بَهِيم، ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن جعفر رَحُلُنهُ أنه خرج إلى حِيْطَان المَدِينة، فبينا هو كذلك؛ إذ نَظَر إلى أَسْوَد على بعض الحِيْطَان وهو يأكل، وبين يديه كَلْب رَابِض؛ فكلما أَخَذ لُقْمَة رَمَى للكلب مثلها، فلم يزل كذلك حتى فَرَغ مِن أكله، وعبد الله بن جعفر واقف على دابته يَنْظُر إليه، فلما فَرَغ دِنا منه، فقال له: "يا غلام! لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان. فقال: لقد رأيت منك عَجَبًا. فقال له: وما الذي رأيت من العَجَب يا مولاي؟! قال: رأيتك تأكل، فكلما أكلت لُقْمَة رميت للكلب مثلها. فقال له: يا مولاي! هو رفيقي منذ سنين، ولا بد أن أجعله كأسوتي في الطعام. فقال له: فدون هذا يُجُزِئك. فقال له: يا مولاي! «

فأين من هذا الذين يَشْبَعُون ويُصَابُون بِالتُّخَمة والملايين من البشر يموتون جوعًا؟!

⁽١) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٣٢٢٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٧/ ٢٧٧).

إن الطريق إلى تَنْمِيَة الحياء وغرْسه في النفوس يَتَحَقَّق بأمور، منها:

أولًا: اسْتِحْضار مُرَاقبة الله تعالى وتَظَرِه إلى العبد، وهذا المَشْهَد أَصْل لجميع الأعمال القلبية.

وتحقيق هذا المقام يكون باستحضار معية الله تعالى، فنتذكر قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ۗ [الحديد: ٤]، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِهُهُر﴾ [المجادلة: ٧]، وكلما اشتدت هذه المُراقبة أوجبت للعبد من الحياء ما لا يَحْصل بدونها، والحياء يجمع بين مَقَام المعرفة ومَقَام المُراقبة.

ثانيًا: تَقْوِية المَعْرِفة بالله قَلَىٰ ، وذلك من خلال التَّعَرُّف على صفات الكمال التي وصف الله تعلى على صفات الكمال التي وصف الله تعالى بها نَفْسه ؛ فإن العبد إذا عرف ربه بصفاته الكاملة مَعْرِفة صحيحة عَظُم في قلبه؛ فَهَابه، وخَافَه، واسْتَحيًا منه، وعَظَّمَه. وهذه معرفة خاصة لأهل الإيمان والتُّقَى، بخلاف المَعْرِفة العامة؛ فالخَلْق جميعًا يَعْرِفون أن الله هو خالقهم ومُوجِدُهم ورازقهم؛ ولكن أهل الإيمان الخاص هم الذين يَعْرِفُونه بصفات الكمال على وَجْه التَّقْصِيل.

وطَرِيق ذلك: هو أن نَعْرِف مَعَانِي هذه الأسماء، و«أن نَتَفَكَّر ونَتَأَمَّل في آيات القرآن العظيم، والآيات الكونية، وأن نَتَأَمَّل في حِكْمة الله تعالى وقُدْرته، ولُطْفه وإحسانه، وعَدْله في قضائه وقَدَره وخَلْقه.

وجِمَاع ذلك: الفِقْه في مَعَاني الأسماء الحسنى وجَلَالها وكَمَالها، وتَفَرَّده بذلك، وتَعَلَقها بالخَلْق والأمر، فيكون العبد فَقِيهًا في أوامر الله ونَوَاهيه، وفَقِيهًا في قضائه وقَدره، وفَقِيهًا في الحُكم الدِّيني الشَّرعِي، والحُكم الكوني القَدري، (۱)، وكلما ازدادت هذه المَمْرِفة وهذا الفقه ازداد الحياء في قلب العبد، فإذا عرف الإنسان رَبَّه مَعْرفة حقيقية ازداد الحياء ونَمَا وتَرَعْرَع في قلبه.

وذلك أن الأسماء والصفات مُقْتَضِية لآثارها من العبودية، 'فَلِكُل صِفَة عبودية خاصة، هي من مُوجَبَاتها ومُقْتَضَيَاتها ه^(٢٢)، فَعِلم العبد بِسَمْع الله وبَصَرِه، وأنه لا يخفى

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص٢٤٩) باختصار وتصرف.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ١٠١) بتصرُّف.

عليه مِثْقَال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يَعْلم السَّرَ وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تُخْفِي الصدور؛ كل ذلك يُورِثه الحياء؛ فَيَحْفَظ لسانه وجوارحه، وخَطَرات قلبه عن كل ما لا يُرْضِي الله تبارك وتعالى.

ثَالثًا: تَنُّمِيَة العِقَّةَ فَي النُّفُوس، وإِشَاعة العَفَاف؛ فالعِقَّة هي أحد أركان حُسْن الخُلُق الأربعة.

إنها خَصْلة شَرِيفة تَحْمِل صاحبها على «اجتناب الرذائل والقبائح القولية والفعلية، وتَحْمِله على الحياء الذي هو رَأْس كل خير، (١٠).

رابعًا: مَعْرِفة النَّفْسُ وضَبِطها، فلا تَتَعَالى وتَتَكَبِّر؛ فإن الإنسان إذا ضبط نَفْسه وعَرَفها، وكان فَقِيهًا بها؛ فإنه يستطيع بعد ذلك يِعَوْن الله تعالى أن يُسَيطِر عليها؛ فيَضْبِط سُلُوكه، فَيُوجِب له ذلك: الحياء من الله، واسْتِكْثار نِعَمِه، واسْتِقْلال ما يُقَدِّمه في مُقابِل هذه النَّعم من أَلْوَان العبوديات، فلا يكون مُدِلًّا على ربه جلّ شأنه بعمله الصالح.

خامسًا: مُجَالَسة من يُسْتَحيا منه؛ لأن الطَّبْع سَرَّاق، والناس كأَسْرَاب القَطَا جُبِلُوا على تَشَبّه بعضهم ببعض، فمن جَالَس أهل الحياء تَخَلَّق بأخلاقهم، ومن جالس أهل الجفاء والبَذَاء والرَّعُونَة فإنه كذلك يَتَخَلَّق بأخلاقهم ولا بد.

فإذا جالس الإنسان من يَسْتَحيي بمُجَالَسَتِهم كان ذلك سَبَبًا لنَمَاء الحياء في نَفْسه. ولهذا قال بعض السلف: «أَحْيُوا الحياء بِمُجَالَسَة من يُسْتَحْيَا منها(٢).

ويقول الإمام مُجَاهِد كَثَلَفُهُ: ﴿إِنَّ المُسْلِمِ لَوَ لَم يُصِبُ مِن أَخِيهِ إِلاَ أَنَّ حِياءَهُ مِنه يَمْنَعه من المعاصى لكفاهه(٣٠).

سادسًا: تَدَبُّر كلام الله تعالى، الذي تَجَلَّى فيه لعباده بصفاته؛ تارة بأوصاف الهَيْبَة والعَظَمَة والجَلال، وتارة بصفة السَّمْع والبَصَر والعِلْم؛ فَتَنْبَعث في العبد قوة الحياء، فَيَسْتِحي من ربه أن يَسْمَعه أو يراه على ما يَكُره، أو يُخْفِي في سريرته ما يَمْقته عليه، فتبقى حَرَكاته وأقواله ونَظَراته وخَوَاطِره مَوْزُونة بميزان الشّرع، غير مُرْسَلة تحت حُكْم الهوى.

سابعًا: التربية على الحياء: فَيُنشَّأ الصغير على الحياء، ويُنَمَّى ذلك فيه؛ ويُعَوَّد على

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٩٠/٢) باختصار وتصرف.

⁽٢) أخرجه البيهقي في (الشعب؛ (٨٦٦٢)، والقشيري في (رسالته؛ (٣٦٧/٢).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٥٦٧)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٨٠) واللفظ له، وابن أبى الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٩٦).

الجشْمَة والسَّتْر، وتَرُك ما لا يَلِيق، فمن نَشَأ على ذلك في صِغَره لازمه في كبره، ومن شَبَّ على شيء شاب عليه:

مَا سُمَّي القَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ وَلَا تَلِيْنُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْخشبِ(١) ثامنًا: إزالة ما يُنَافِي الحياء، من قنوات ومَجَلَّات وبرامج هابطة، ونحو ذلك، فكم دَمَّرت من أخلاق، وحَطَّمَت من قِيْم وفضيلة!

إنهم يُصَوِّرون الفَضِيْلة من خلال ذلك على أنها تَخَلُّف، ويَصِفُون المرأة المُحَافِظة على طُهْرها وحيائها وحِشْمَتها وعفافها بالمُتَخَلِّفة والرجعية، والانطوائية والمعقدة، وتُبَرَز المرأة العَصْرِية على أنها المُتَهَتَّكة المُتَبَرِّجة، التي باعت حياءها وحِشْمَتها، وتَرَجَّلت وظَهَرت أمام الشاشات تَعْرض فِنْتَهَا سِلْعَة رَخِيْصة.

وهكذا ما استجد للناس اليوم من وسائل التواصل الذي صارت معها المرأة تُتابع الرجل، والرجل يُتَابع المرأة، فيعرف كل واحد عن الآخر كثيرًا من تفصيلات حياته، ثم ما قد يقع مع ذلك من التَّرَاسُل والتَّوَاصُل وإبداء المَشَاعِر، مما يُجَرِّئ كل طَرَف على الآخر، حتى يكون بينهما من المُقَارَبة ما لا يُوجَد بين الأخ وأخيه، بل لا يُوجَد بين الأزواج.

تاسعًا: أن يَسْتَحْضِر العبد رؤية الملائكة له، وأنه: ﴿مَنَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِبُ عَنِدُّ (ق) [ق: ١٨]، وفي الحديث «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ»(٢)، فإذا استحضر العبد ذلك اسْتَحْيَا أن يفعل ما لا يليق.

عاشرًا: الإمْساك عن الأقوال والأفعال المُتَافِية للحياء: وفي الحديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُم، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُمِ" (٢٠)، فالحياء إنما يكون بِتَكَسُبه وتَطَلَّبه، فإذا فَعَل الإنسان الأفعال اللائقة بأهل الحياء صار ذلك خُلُقًا راسخًا له، وإذا فَعَل ما يُضَادّ ذلك انْخَلَع من ربْقة الحياء.

حَادي عشر: تَذَكّر الآثار الطيبة للحياء، والآثار القبيحة المُتَرَبَّبة على تَرْكه. ثاني عشر: مُجَاهَدة النَّفْس، وتَرْوِيضها على الأخلاق الفاضلة؛ وذلك أن كل شَرَف

 ⁽١) «الأمثال» (ص١٢١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٥٥، ٧٤٢٩، ٧٤٨٦)، ومسلم (٦٣٢) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ

وعُلُو ورِفْعَة يحتاج إلى مُجَاهَدة ومُكَابَدة وأَلْوَانِ من الصبر؛ لأن أضداد ذلك تُزَيِّن خِلَافَه، والنَّفُس فيها نَوَازِع، فكما أن الحياء غَرِيْزَة وفِطْرة فكذلك في النَّفُس الأمارة بالسوء داعي الهوى، وهو يُحَرِّك الإنسان ويدعوه إلى فِعْل ما لا يليق، فيبقى الصُرَاع مُحْتَدِمًا بين الفَضِيْلة والرَّفِيلة، بين داعٍ يدعوه إلى الخير ومُلَازَمة الأخلاق الفاضلة، وداع يدعوه إلى صدِّ ذلك.

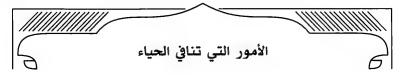
ثُ**الث عشر: النَّظَر في سِيرَة أهل الفَضْل والشَّرَف،** وعلى رأسهم رسول الله ﷺ، فيُنظَر في أخلاقه وصفاته وشمائله، وفي سِيَر الصحابة ﷺ، ومُطَالَعة أخلاقهم.

رابع عشر: حياة القلب، فإذا كان القلب حيًا كان الحياء حاضرًا، فالحياء من الحياة، ومن لا حَيَاة في قلبه لا حياء له، فَعَلى حَسَب حَيَاة القلب يكون الحياء، فكلما كانت الحَيَاة في القلوب أكبر وأكمل كان الحياء فيها أتم، وكما أن قِلّة الحياء من مَوْت القلب والرُّوح؛ ولهذا قال عمر فَقَيْد: "من قَلَّ حياؤه قَلَّ ورَعه، ومن قَلَّ ورَعه مات قلبه"(١).

ولهذا فَضَّل العلماء رحمهم الله ذِكُر القلب على ذِكْر اللسان؛ «لأن ذِكْر القلب يَدُلُ على حياة القلب، ويكون مُحرِّكًا له، ويُشْمِر فيه المَعْرِفة، ويُهَيِّج المَحَبَّة، ويُشِر الحياء، ويَبَّعث على المَخَافة، ويدعو إلى المُرَاقبة، ويَزَع عن التقصير في الطاعات والتَّهَاون في المعاصي والسيئات، أما ذِكْر اللسان المُجَرَّد فإنه قد لا يُوجِب شيئًا من ذلك»(٢)؛ لأن الإنسان قد يَذْكر ربه مع غَفْلَته، فلا بد من حضور القلب.

 ⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (١٣٦)، و مكارم الأخلاق» (٩٣)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص٤٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (٤٤/ ٣١٥) (٩٣) (١٧٥).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص٢٢١) بتصرُّف.

للحياء أضداد، وموانع تُضْعِفه وتُحَطِّمه، فينبغي الحذر على هذه الخصلة الفَذَّة الشَّرِيفة من كل آسر وكاسر، ومن الخطأ أن تُجْعَل عُرْضَة للصوص الأخلاق، ودعاة الرذيلة، يَنْتَشِلُونها ويَقْتَلِعُونها من النُّفُوس. ومن الأمور التي تُذْهب الحياء وتُضْعِفه:

أولًا: المعاصي بجميع أنواعها، فالذّنوب تُضْعِف الحياء في القلب، حتى إن القلب لَيَمُوت بسبب هذه الذنوب، وينْسَلِخ من الحياء بالكُلِّيَّة، فلا يَتَأثَّر الإنسان بعد ذلك بفِعْل القَبِيْح، بل لربما تبجَّح به، وأخبر الناس عنه، وافتخر بما لا يَلِيْق.

فإذا كان الإنسان مُدْمِنًا على المعاصي، مُعْتَادًا لها؛ فإنه لا يَرْعَوِي، بل يَفْعَل ذلك أمام الآخرين بلا أمام الناس دون حياء، انظر مثلًا إلى حال المُدخّن، يَفْعَل ذلك أمام الآخرين بلا حياء، ولا يرى في ذلك غَضَاضَة، بينما من لم يَعْتَد على هذه الخَصْلَة السيئة لو أراد أن يفعلها تَخَفَّى.

فبين الذنوب وقِلَّة الحياء مُلَازَمة أكيدة.

ومن تلك الذنوب التي تُضْعِف الحياء سَمَاع الأغاني.

يقول يزيد بن الوليد ـ وهو من خلفاء بني أمية ـ: "يا بني أمية، إياكم والغناء؛ فإنه يُنْقِص الحياء، ويَزِيد في الشَّهْوة، ويَهْدِم المُروءة، فإنه ليَنُوب عن الخمر، يَفْعَل ما يَفْعَل السُّكْر، فإن كنتم لا بد فاعلين فَجَنْبُوه النساء؛ فإن الغناء داعية الزنا»(١).

ثانيًا: التربية السيئة؛ فإن أثر التربية لا يُنْكَر، وقد مضى فيما سَبَق ما يكفي في هذا الجانب.

ثالثًا: مُخَالَطة النساء للرجال الأجانب، فعمل المرأة مع الرجال الذي يَسْتَلْزِم مُخَالَطتهم، وحضور اجتماعاتهم، ولربما تَطْبِيبهم؛ يُذْهِب حياءها، فتُصْبِح مُتَرَجِّلة، بل لربما أَبْدَت لغيرها أنها امرأة لديها قُدْرة على الاندماج، ومُدَاخَلة الآخرين، وكَسْر التقاليد ـ كما يُقَال ـ وما عَلِمَت أنها بذلك تَكْسِر شَرَفها وخُلُقها ودينها.

فهذه امرأة من أشراف العرب، زَنَت بعبدها، فُسُثِلت عن سَبَب ذلك، فقالت: المُطول السُّهَاد، وقُرُب الوسَاد، (٢٠)؛ أي: كثرة المُخَالطة مع طُول المُحَادَثة.

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في دذم الملاهي، (٥٠). (٢) تقدم ذكرها.

رابمًا: مُخَالَطة من قَلَّ حياؤهم، أو إدْمَان النَّظَر إليهم عبر المسلسلات وما إلى ذلك.

خامسًا: كثرة خروج المرأة من بيتها، فإن ذلك لَوْن من أَلْوَان التَّبَرُّج، قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحَ لَلَجُهِلِيَّةِ ٱلْأُولَيُ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]، والتَّبَرُج من البُرُوج، وهو الظُّهُور والانْكِشَاف، ومنه قيل للبُرْج ذلك؛ لأنه مُنْكَشِف ظاهر (١٠) وفي القراءة الأخرى المتواترة: ﴿وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (٢٠)، فأمرها بالقرار وبالوقار، وهما مُتَلازِمان، فَوقار المرأة في قَرارِها، وذَهَاب ماء الوجه إنما يكون بِكَثْرة خُرُوجها.

وقال ﷺ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (٣)؛ أي: هَمَّ بها. فما أحوجنا إلى التنبه لهذا المعنى في وقت قد أُجْلَب الشياطين بخيلهم ورَجلهم؛ من دُعَاة خروج المرأة، بالقول والكتابة، في القنوات والإذاعات والإنترنت والصحف والمجلات.

فالمرأة مُهِمَّتُها القيام بِدَورها الرِيَادِي في تربية الجيل، وحِفْظ كَيَان الأسرة بالقرار في البيت، فيأتي الرجل، فيَجِد بيته مُهَيَّأً على أحسن حال، بخلاف ما إذا خرجت، فإنه يُحْتَاج إلى مُرَبية وخادمة، ولا يخفى ما فى ذلك من المفاسد.

⁽١) انظر: قمقاييس اللغة؛ (١/ ٢٣٨)، مادة: (برج).

⁽٢) انظر: «السبعة في القراءات؛ (ص٢١٥ ـ ٥٢٢).

 ⁽٣) أخرجه الترمذي (١١٧٣) من حديث عبد الله بن مسعود فيها، وصحّحه الترمذي، وابن خزيمة
 (١٦٨٥)، وابن حبان (٥٩٩٩)، والألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٥٠) وغيره.

١ ـ أن يُطَهِّر المسلم لسانه من الفحش ومَعِيب الألفاظ، والألفاظ النابية البذيئة.

 ٢ ـ أن يَقتَصِد الإنسان في الحديث في المَجَالس؛ لأن الإكثار في ذلك مَظَنَّة للزلل.

٣ ـ أن يَتَوَقَّى الإنسان ويتحاشى أن يَصْدُر عنه سوء في قول أو فِعْل أو حال،
 فيتلطخ عرضه.

أن تُحَافِظ المرأة المسلمة على كرامتها وحِشْمَتِها، وأن تُرَاقِب ربها، وتَحْفَظ حق زوجها، وأن تَبْتَعِد عن مَسَالِك الرِّيبة والشُّبهة.

أن نَعْرِف الأصحاب الحقوق حقوقهم.

من المظاهر المشينة التي تدل على قلة حياء أصحابها:

المجاهرة بالمعاصى عُمُومًا.

٢ ـ كَثْرَة اللّٰجَاج والخُصُومة، وعقوق الوالدين، وقِلَّة الأدب مع المُرَبِّين والمصلحين، وأذية النَّاس بأى لَون كان.

٣ ـ المزاح المُسِف، والتَّهتَك والتَّعري، والمُعَاكسات، وتَقْلِيد الكفار في مُسْتَهْجن عاداتهم، والكتابات البذيئة على الجدران والأماكن العامة، ورسائل الجوال المُجلَّة بالأدب، ونَغَمَات الجوال الموسيقية، وكذلك ما تقوم به بعض النساء من التَّبرُّج، ومُزاحمة الرجال في الأسواق والأماكن العامة.

٤ - ما يجري في المَشَاغِل النِّسَائية من أمور يَنْدَى لها الجَبِين؛ من كَشْف السوءات، وهَنْك العورات، والتَّخَلِي عن الحياء والفضيلة، مع أن النبي ﷺ يقول: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السَّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبَّهَا» (٢٠).

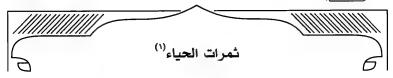
• ما تفعله بعض النّساء في الأعراس وغيرها؛ من لِبْس للملابس الضيقة، والعباءات الفاتنة، والنُقاب المُخِل بالحِشْمة، ومُضَاحَكة الرجال الأجانب، والخُضُوع بالقول معهم، وكذلك طَرْح الأسئلة الجريئة على البرامج المُبَاشرة، وكذلك الخروج للمطاعم ومقاهي الإنترنت، ونحوها، وكذلك ما تفعله بعض النساء عند البيع والشراء؛ من تمكين البائع أن يَقِيس عليها الحُلِي، أو الثوب ونحوه، وكذلك إخراج يدها له ليعطرها، وكذلك الخَلُوة مع الطبيب، والتكشف له من غير ضرورة.

⁽١) انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية» (١/ ٢٢٢).

⁽۲) أخرجه أبو داود (۲۰۱۰)، والترمذي (۲۸۰۳) واللفظ له، وابن ماجه (۳۷۰۰) (۲/۱۲۳٤)، وحسنه الترمذي، وجود إسناده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳۲۷/۳)، وصحّحه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (۱/۲۱۳)، والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۷۰).

أولًا: أنه يَزْجر صاحبه عن المعصية، ومُقَارَفة ما لا يَلِيق، ويغيَاب الحياء تُدَمّر الأخلاق، وتُرْتَكَب الفواحش والمُوبِقَات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إِذَا لَمْ تَسْتَح فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، (٢).

مَلْ وَاللَّه مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الحَيَاءُ يَعِيْثُ السَّمَاءُ السَّيَاءُ يَعِيْثُ السَّمَاءُ السَّيَاءُ السَّعَاءُ الْعَامُ السَّعَاءُ السُّعَاءُ السَّعَاءُ السَّعُلَّ السَّعَاءُ السَّعَاءُ السَّعَاءُ السَّعَاءُ السَّعَاءُ الْ

َ ثَانِيًا ۚ مَا وَرَدَ مَنَ النَّبِي ﷺ أَنْهُ قَالَ : ۚ ﴿الْحَيَاءُ لَا يَأْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَقُولُه ﷺ: ﴿مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ ۚ (¹ ۖ).

ثالثًا: أنه يُورِث دوام المراقبة لله تعالى، ويُورِث العبد رِفْعَة، كما قال الحسن كَلَلَهُ: «الحياء والتَّكَرُم خَصْلَتان من خِصَال الخير، لم يكونا في عبد إلا رَفَعَه الله ﷺ بهما» (٧٠).

رابعًا: تَحْصِيل محبة الله تعالى، فالله حَيِي سِتِّير، يُحِبّ أهل الحياء، كما أن الحياء يُورِث حياة القلب، ويُؤثِّر في حَجْم المُحَالَّفَة والمعصية، فَشَتَّان بين من يَفْعَل المعصية وهو مُتَبَجِّح من غير حياء ومن يَفْعَلها وهو مُسْتَح من الله تعالى.

⁽١) انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية» (٢١٧/١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٣، ٢١٢٠) من حديث أبي مسعود ١٠٠٠

⁽٣) أُثبتَت الياء لأجل الوزن.

⁽٤) اشرح ديوان أبي تمام اللخطيب التبريزي (٢/ ٣١١)، البيت الأخير ليس موجود في شرح الخطيب التبريزي، وهو موجود في ديوانه بشرح محيي الدين الخياط (ص٤٨٥).

⁽٥) تقدم تخریجه.

⁽٦) تقدم تخریجه.

⁽٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١٠٩).

أكثر الناس حياء، وأعظمهم قَدْرًا فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء في وصف النبي ﷺ أنه كان أشد حَيَاءً من العَذْرَاء في خِدْرِها(١).

وعن عائشة ﷺ أن امرأة من الأنصار قالت للنبي ﷺ: كيف أغتسل من المَحِيض؟ قال: •خُلِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّيْمي ثَلَاثًا،، ثم إن النبي ﷺ اسْتَحْيَا، فأعرض بوجهه... فأخذتُها فَجَذَبْتُها، فأخبرتها بما يريد النبي ﷺ (٢٠).

وقال ﷺ في وَصْف موسى ﷺ: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَبِيًّا سِتُبِرًا، لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءَ اسْتِحْيَاء مِنْهُا(٢٣).

وهكذا كان من بعدهم، فإنهم سَلَكُوا سبيلهم، وانْتَهَجُوا نَهْجَهم:

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: إيا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظلّ حين أذهب الغائط في الفضاء مُتَقَنَّعًا بثوبي استحياءً من ربي ﷺ:

وعن أبي موسى الأشعري و الله قال: ﴿إِنِّي لأَغْتَسِل في البيت المُظْلِم، فَأَحْنِي ظهري إِذَا أَخْذَتُ ثُوبِي؟ حياء من ربيا(٥٠).

وعن أنس ﷺ قال: «كان أبو موسى إذا نام لبس تُبَانًا (٢) مخافة أن تبدو عورته (٧). وهذا ابن عباس ﷺ، لم يكن يدخل الحمام إلا وحده، وعليه ثوب صَفِيق (٨)، ويقول: «إنى أستحى من الله أن يرانى في الحمام مُتَجَرِّدًا» (٩).

وخرج زيد بن ثابت عليه يريد الجمعة، فاستقبله الناس راجعين، فَدَخَل دارًا، فقيل

(٢) أحرجه البخاري (٣١٤، ٣١٥) واللفظ له، ومسلم (٣٣٢).

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٣) تقدم تخریجه. (٤) تقدم تخریجه.

⁽٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦/١).

 ⁽٦) النَّبُّان: سراويل صغير، يَسْتر العَورة المُغلَّظة فقط. «النهاية» لابن الأثير (١/ ١٨١)، مادة:
 (تبن).

⁽٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢١٤). (٨) أي: غليظ.

⁽٩) اسير أعلام النبلاء؛ (٣/ ٣٥٥).

له، فقال: (إنه من لا يَسْتَحي من الناس لا يَسْتَحِي من الله؛ (١).

وهذا الأسود بن يزيد كان مُجْتَهِدًا في العبادة، يصوم حتى يَخْضَرَ جَسَدُه ويَصْفَرَ... فلما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجَزَع؟ قال: «ما لي لا أَجْزَع؟! ومن أحق بذلك مني؟! والله لو أُتِيتُ بالمغفرة من الله ﷺ لهَمَّنِي الحياء منه، مما قد صَنَعْتُه، إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يَزَال مُستَّحِييًا منه (٢٠).

وهذا محمد بن يحيى لما وضعوه على السرير يغسلونه بعد موته قالت جارية مَمْلوكة له: «خدمت أبا عبد الله ثلاثين سنة، وكنتُ أضّع له الماء، فما رأيتُ ساقه قط، وأنا مِلْك له، (۲۲).

وعن أبي الهذيل كَاللَّهُ يقول: ﴿أَذْرَكْنَا أَقُوامًا وإن أَحدهم يَسْتَحي من الله تعالى في سواد الليل الله عنى: من التَّكَشُف.

وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كَثَلَقْهُ، كان شديد الحياء، يقول عنه شيخه محمد بن سلام بعد أن خرج من عنده مرة: "أترون البِكْر أَشَدّ حياء من هذا؟!»^(٥).

ودخل رجل على الإمام الحُمَيدي كَثَلَّهُ، فَدَقَّ عليه بابه، فَسَمِعه يُهَمْهِم، فَظَنّه قد أَذِن له، فدخل عليه، فجاءه، فَوَجَدَه مَكْشُوف الفَخِذ، فبكى الحُمَيدي بكاء شديدًا، وقال: «والله لقد نَظَرْتَ إلى مَوضِع لم يَنْظُره أحد منذ عَقَلْت،(٦).

وهذه امرأة مُعَاصِرة، كَتَب عنها أحد الدعاة، يقول: "كنتُ في رِحُلة دَعُوِيّة إلى بَنْجَلاديش مع فريق طبيًّ، أقام مُخَيَّمًا لعلاج أمراض العيون، فتقدّم إلى الطبيب شيخٌ وَقُور ومعه زوجته بِتَرَدُّد وارتباك، ولمّا أراد الطبيب المُعَالِج أن يَقْتَرِب منها فإذا بها تبكي وتَرْتَجِف من الخوف، فظنّ الطبيب أنها تَتَأَلَّم من المرض، فسأل زوجها عن ذلك، فقال وهو يُغَالِب دموعه: إنها لا تبكي من الألم، بل تَبْكِي لأنها ستَضْطَر أن تَكْشِف وجهها لرجل أجنبي! لم تَنَم ليلة البارحة من القَلق والارْتِبَاك، وكانت تُعَاتِبُني

 ⁽١) أخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء) (ص٦١) مختصرًا، وابن عساكر في (تاريخه) (١٩/ ٣٣٢)
 واللفظ له.

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (١٠٣/٢).

 ⁽۳) «تاریخ بغداد» (۱۹۰/۶)، و «تاریخ دمشق» (۷۳/ ۲۷۲)، و «تهذیب الکمال» (۲۱/ ۱۳۰)،
 و «سیر أعلام النبلاء» (۲۷/ ۲۷۹).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٥٩).

⁽٥) اسير أعلام النبلاء ا (٤١٨/١٢).

⁽٦) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه؛ (٥٥/ ٧٩).

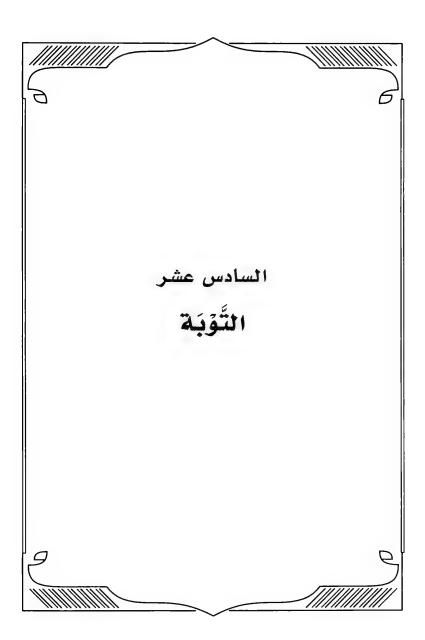

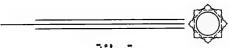
كثيرًا: أوترضى لي أن أكشف وجهي..؟! وما قَبِلَتْ أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمتُ لها أيمانًا مُغَلَّظة بأن الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرار، والله تعالى يقول: وفَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَيْدُ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ وَالله تعالى المقال القترب منها الطبيب نَفَرت منه، ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم، والحمد لله!! قالت: إن كنتَ مُسلمًا.. إن كنت مُسلمًا.. فأسألك بالله ألا تهتك سَتْري، إلا إذا كنت تَعْلَم يَقِينًا أن الله أباح لك ذلك. أُجْرِيت لها العملية بنجاح، وأزيل الماء الأبيض، وعاد إليها بَصَرها بفضل الله تعالى. حدّث عنها زوجها أنها قالت: لولا النتان لأُخبَئتُ أن أصبر على حالي ولا يَمَسني رجل أجنبي: قراءة القرآن، وخدمتي لك ولأولادك (١٠).

هذا آخر ما أردت ذكره في موضوع الحياء، والله أعلم.

⁽١) المجلة البيان، [عدد: ١٣٨/صفر/١٤٢٠هـ].

توطئة

"إن مَنْزل التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السَّالك، ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، واسْتَصْحَبه معه. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، وقد قال تعالى: ﴿وَثُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْونُونَ لَعَلَّكُو تُقْلِحُونَ ﴿ لَكَ اللهِ بعد [النّور: ٣١]، وهذه الآية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خَلْقِه؛ أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علّق الفَلاح بالتوبة تعليق المُسَبَّب بسببه، وأتى بأداة (لعل) المُشْعِرة بالترجّي، إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَئُبُ فَأُولَتِكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ الحُجُرَات: ١١]، فقسَّمَ العبادَ إلى تائب وظالم، وما نَمَّ قسمٌ ثالثُ البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه، وبعيب نَفْسه، وآفات عمله "(١).

وحقيقة المتوبة: الرجوع إلى الله، ولا يصحُّ الرجوع، ولا يَتِمَّ إلا بمعرفة الربِّ بأسمائه وصفاته، وآثارها في نَفْسه، وفي الآفاق. ومعرفة أنه كان فارًا من ربه، أسيرًا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مَخَالِب عدوَّه إلا بسبب جهله بربه، وجُرْأته عليه.

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ١٩٩) باختصار وتصرف يسير.

أُولًا: التوبة في اللغة:

التوبة في اللغة تدور على معنى الرجوع والعودة، والإنابة والنَّدَم.

قال ابن فارس: «التاء والواو والباء كلمة واحدة، تدل على الرجوع... والتَّوْب: التوبة، قال الله تعالى: ﴿وَقَالِمِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣]»(١). اهـ.

التوبة في الشرع:

وأما معنى التوبة في الشرع: فقد كثرت عبارات العلماء في بيان حقيقتها، وقد عرَّفها جماعة من أهل العلم؛ كالأخفش، والغزالي، والقرطبي، والقشيري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، والألوسي، وابن عاشور (٢).

ويجمع تلك التعاريف القولُ بأنها: تَرْك الذنب عِلْمًا بقُبْحه، وندمًا على فِعْله، وعَزْمًا على فِعْله، وعَزْمًا على ألَّا يعود إليه إذا قَدِر، وتَدَارُكا لما يمكن تَدَارُكه من الأعمال، وأداءً لما ضيَّع من الفرائض؛ إخلاصًا لله، ورجاء لثوابه، وخوفًا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغَرْغَرَة، وقبل طلوع الشمس من مَغْربها.

وذكر الغزالي أنها تنتظم وتلتثم من ثلاثة أمور: ﴿عِلْم، وحال، وفِعْل.

فالعلم: هو معرفة عِظَم ضَرَر الذنب، وأنه حجابٌ عن الله رضى والنعيم في الآخرة، وأن الذنوب تُورث الخسران والهلاك.

وأمَّا الحال: فهو ما يقوم في نَفْس الإنسان من الندم والتَّأَلم، والغَمّ بسبب ارتكابه للذنب أو التقصير.

وأما الفِعْل: فهو انبعاث القلب لإرادة الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال مُتَاَبِّسًا به، والعَزْم على تَرْكه، وعدم العودة إليه، وهذا مُتَكَلِّسًا به، والعَزْم على تَرْكه،

 ⁽١) المقاييس اللغة، (١/٣٥٧)، مادة: (توب)، وانظر: "تهذيب اللغة» (٣/٤_٤)، مادة: (توب).

⁽۲) انظر: «الصحاح» (۹۱/۱)، مادة: (توب)، و اجياء علوم الدين (۸/ ٥٠٠ ـ ٥٠١ بشرح الزبيدي)، و الفسيرية (۷/ ۲۰۰)، و انفسير القرطبي (۱/ ۲۰۰)، و انفسير القرطبي (۱/ ۲۸۷)، و التحرير والتنوير (۲/ ۲۸۷)، و التحرير والتنوير (۲۸ ۲۸)،

يمكن تداركه، وتلافى ما فات، (١).

وقد ذكر الإمام ابن القيم كلَله أن التوبة في كلام الله وكلام رسوله ﷺ، كما تتضمَّن الإقلاع عن الذنب في الحال، والنَّدَم عليه في الماضي، والعَرْم على عدم العَوْد في المستقبل؛ وتتضمن أيضًا العزمَ على فِعْل المأمور والتزامه، فحقيقةُ التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فِعْل ما يُحِب، وتَرْك ما يكره (٢٠).

فهو يرى أن التوبة لا يَكفي فيها الندم، والعزم على عدم العودة إلى الذنب، والإقلاع عنه، ورد المظالم إلى أصحابها، كما هي الشروطُ الأربعةُ المعروفةُ؛ بل لا بد معها من صلاح الحال؛ بالتزام أمر الله ﷺ، واجتناب نهيه. وما ذكروه من هذه الأربع إنما هو بعض مُسمَّاها، بل شروطها (٣).

قال تَعْلَقُهُ: فالرجوع إلى المحبوب جُزْء مُسَمًاها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر؛ ولهذا علَّق سبحانه الفلاح المطلق على فِعْل المَأْمور وتَرْك المحظور بها، فقال: ﴿وَتُوْتُونُوا إِلَى اللَّهِ جَبِعًا أَيُّهُ اللَّهُونُونَ لَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [النُور: ٣١]، فكل تاب مُفْلح، ولا يكون مُفْلحًا إلا مَنْ فَعَل ما أُمِر به، وتَرَك ما نُهِيَ عنه. وقال تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَثُبٌ قَاْلِكُهُ مُ الطَّلِمُونَ ﴾ [الحُجُرَات: ١١]، وتاركُ المأمورِ ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين، فالناسُ قسمان: تائب وظالم، ليس إلانك، فالتوبة هي حقيقة دينِ الإسلام، والدينُ على مسمّى التوبة...

فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا. ويدخل في مسماها الإسلامُ والإيمانُ والإحسانُ، وتتناول جميع المقامات؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمن، وبداية الأمر وخاتمته، وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلقُ والأمرُ... ولولا أن التوبة اسمٌ جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائقِ الإيمان لم يكن الربُّ تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرحَ العظيمَ، فجميعُ ما يتكلم فيه الناسُ من المقامات والأحوال هو تفصيل التوبة وآثارها، (أه). اهد.

⁽١) انظر: (إحياء علوم الدين) (٣/٤)، و(الموسوعة الفقهية) (١١٩/١٤).

⁽٢) انظر: المدارج السالكين (١/ ٣٠٥). (٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٣٠٥).

⁽٤) أي: ليس هنالك قسم ثالث.

⁽٥) المصدر السابق (٣٠٦/١ ٢٠٠٧) بتصرُّف.

أولًا: الإنابة:

الإنابة في اللغة:

الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة، وكثيرًا ما يَتَكَرَّر في القرآن ذِكْرُ الإنابة والأمر بها (١٠).

قال ابن القيم: قال صاحب المنازل^(٢): الإنابة في اللغة: الرجوع، وهي هاهنا الرجوع إلى الحق^(٣).اه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْدِينُولَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [الزُّمَر: ٥٤]، وقال شعيب ﷺ لقومه: ﴿ وَمَا تَرْفِيكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ لَيْبُ ﴿ فَهِ الْمُودِ: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ وَتَهُرَهُ وَوَكُمْ لَا لَكُلْ عَبْدِ ثُنِيبٍ ﴾ [ق: ٨]، وقـــال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُعِيلُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللّهُ وَالرَّعْدِ: ٢٧]. وقال عن داود ﷺ: ﴿ وَمُثَرِّ رَكِكًا وَأَنَابَ ﴾ [ص: ٢٤].

والإنابة لها معنيان ـ وتحديد أحدهما يرجع إلى السياق ـ:

الأول: التوبة.

والثاني: ما بعد التوبة؛ مِنَ الصُّلة الدائمة بالله تعالى، ولجوء التائب إلى رَبِّهِ تعالى في كل شؤون حياته، واعتصامه به.

الإنابة في الاصطلاح:

ذكر الحافظ ابن القيم كَنْلَهُ أن «الإنابة هي الرجوع إلى الله، وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وأنها تتضمّن المحبّة والخشية، وذلك أن المنيب محبّ لمن أناب إليه، خاضعٌ له، خاشعٌ ذليلٌ. وذكر أن الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة:

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مَصْدرُها: مطالعةُ الوعيدِ، والحاملُ عليها: العلمُ والخشية والحذر.

ومنهم: المنيب إلى الله بالدخول في أنواع العبادات والقُرُبات، فهو ساع فيها

⁽١) انظر: السان العرب؛ (٢٢٦/١)، مادة: (نوب).

⁽٢) امنازل السائرين؛ (ص١٧).

⁽٣) همدارج السالكين، (١/ ٤٣٤ _ ٤٣٥)، وانظر: «الصحاح» (١/ ٢٢٨ _ ٢٢٩).

بجُهْده، فهذه الإنابةُ مصدرُها: الرجاءُ، ومطالعةُ الوعدِ والثواب...

ومنهم: المنيب إلى الله بالتضرع، والدعاء، والافتقار، والرغبة، وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة: شهود الفضل، والمِنَّة، والغنى، والكرم، والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم، وعلَّقُوا به آمالهم، (۱۱).

وقال تَكَلَّقَهُ: "والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها، يشترك فيها المؤمن والكافر، والبَرُّ والفاجر، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاً رَبُّمُ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ الروم: ٣٣]، فهذا عام في حق كل داع أصابَهُ ضُرَّ، كما هو الواقع، وهذه الإنابة لا تَسْتَلزِم الإسلام، بل تُجَامِع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ وَنَهُ مِنْهُمُ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحَمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرْبِهِم يُمْرِكُونَ الله لِيكَفُرُوا بِمَا مَاليَنْهُم السروم: ٣٣ ، ٢٤]، فهذا حالهم بعد إنابتهم.

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلْهيته، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور: محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عَمَّا سِوَاهُ^{ه(٢)}.اهـ.

ثانيًا: الأَوْبَة:

فالأوْب هو الرجوع؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ﴿ وَالْغَاشِيَة: ٢٥]؛ أي: رجوعهم. والمآبُ هو المَرْجِعُ، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَمُ عِنكَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَتَابِ ﴿ وَ اللهِ فَي الآخرة، والأَوَّابِ هو كثير الرجوعِ إلى الله فَي الآخرة، والأَوَّابِ هو كثير الرجوعِ إلى الله فَي الآخرة، والأَوَّابِ عَفُولًا ﴿ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَي الآخِرة، والأَوْبِ عَفُولًا ﴿ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْإِسْرَاء: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ هَي الرجوعُ كَالُوبَة، والأُوابُ: التائبُ (٣٠).

ثالثًا: ثاب:

تقول: ثاب الرجل: إذا رجع بعد ذهابه، وثاب فلانٌ إلى الله؛ أي: عاد، ورجع إلى طاعته.

قال القرطبيُّ كَثَلَفُهُ: •تاب، وثاب، وآب، وأناب: رجع،(١٠). اهـ.

⁽١) •طريق الهجرتين (١/ ٣٧٣ _ ٣٧٤) بتصرُّف يسير.

⁽٢) المدارج السالكين؛ (١/ ٤٣٤).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» (١/٦١٦)، مادة: (أوب).

⁽٤) «تفسير القرطبي» (١/ ٤٨٢). وانظر أيضًا: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٨٣)، مادة: (ثوب)، و«التحرير والتنوير» (١/ ٤٣٨).

رابعًا: التوبة النصوح:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُومًا ﴿ النَّخْرِيمِ: ١٨، فأصلُ هذه المادة (نصح) لخَلَاص الشيء من الغشّ والشَّوائب الغريبة، فالنُّضح في التوبة هو تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وعبارات السلف رضى الله تعالى عنهم تفاوتت وتَنَوَّعَتْ في تفسيرها، لكنها ترجع إلى شيء واحد.

قال عمر بن الخطاب، وابن عباس ، التوبةُ النصوحُ: أن يَتُوبَ لا يعود، (١)، كما لا يعود اللبن إلى الضَّرْع.

وقال الحسن البصري كَتَلَهُ: «هي أن يكون العبد نادمًا على ما مَضَى، مُجمِعًا على أَلَّا يعود فيه (٢٠).

وفسَّرها الكَلْبِي بأن يستغفر باللِّسان، ويندم القلب، ويُمْسِك بالبِّدَنٰ^(٣).

وقال سعيد بن المسيب: «توبة تنصحون بها أنفسكم)(٤)، فجعلها بمعنى ناصحة لتائب.

فكلام عمر وغيره يرجع إلى أن التوبة النصوح، هي التي نَصَح فيها التائب، ولم يَشُبُهَا بِغِشٌ، فيجعلونها بمعنى المفعول. وعلى قول سعيد بن المُسَيِّب: فهي التوبة الناصحة للتائب، فهي بمعنى اسم الفاعل؛ كخالصة وصادقة.

وقال محمد بن كَعْب القُرَظي: (يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار تَرُك العَودِ بالجنان، ومُهَاجرة سَيِّئ الإخوان)(٥٠).

قال ابن القيم كَاللهُ: «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:

الأول: تعميم جميع الذنوب، واستغراقها بها، بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته.

والثاني: إجماع العَزْم، والصِّدق بكُلِّيَّته عليها، بحيث لا يبقى عنده تَرَدُّدٌ، ولا تلوّم، ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادتِه وعزيمته، مُبَادِرًا بها.

الثالث: تَخْلِيصها من الشوائب والعِلَل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمَحْض

 ⁽١) أخرجه الطبري (١٠٧/٢٣ ـ ١٠٨)، وقد رُوِيَ مرفوعًا من حديث ابن مسعود رهي أخرجه أحرجه أحمد (١٤٤٦/١)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٣٧)، وغيرُهما، ولكن الصواب وقفه، كما قال البيهقي، وابن كثير في «تفسيره» (٨/١٦٩)، والألباني في «الضعيفة» (٢٢٣٢).

⁽٢) ﴿تفسير البغوي؛ (٨/ ١٦٩).

⁽٣) المصدر السابق.

⁽٤) المصدر السابق.

⁽٥) «مدارج السالكين» (١/ ٣٠٩ ـ ٣١٠).

(O \ E) () =

الخوف من الله وخشيته، والرغبة فيما لديه، والرَّهْبة مما عنده، لا كَمَنْ يتوب لحفظ جاهِه وحرمتِه ومنصبِه ورئاسته، ولحفظ حاله، أو لحِفْظ قُوتِه وماله، أو استدعاء حَمْد الناس، أو الهَرَب من ذَمِّهِمْ... أو لإفلاسه وعَجْزِه، ونحو ذلك من العِلَل التي تقدح في صِحتها، وخلوصها لله ﷺ.

فَنُصُحُ التوبةِ: الصدقُ فيها، والإخلاصُ، وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أنَّ هذه التوبة تَسْتَلْزم الاستغفار، وتتضمّنه، وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، (۱۱).

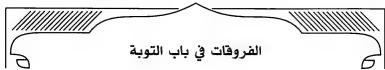
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّنَهُ: (فالتوبة النَّصُوح هي الخالصة من كل غِش، وإذا كانت كذلك كائنة؛ فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نَفْسه، فَمَنْ خرج من قلبه الشبهةُ والشهوةُ لم يَعُدُ إلى الذنب (٢٠). اهـ.

فالذين يتوبون، ويرجعون، سبب رجوعهم: هو أنه لا زالت علائقُ الشهوةِ باقيةً في نفوسهم، وأما التوبة النصوح؛ فهي التي تأتي على الذنب كله، فلا يبقى في القلب شىء من تلك العلائق.

⁽۱) المصدر السابق (۱/۳۱۰).

⁽۲) مجموع الفتاوي، (۱٦/ ٥٨).

أُولًا: الفرق بين التوبة والإنابة والأَوْبَة:

قد تقدَّم في كلام ابن القيم أن الإنابة أوسعُ من التوبة، فالإنابة تكون بالرجوع عن الذنب، وبالإقبال على الله ﷺ بفعل الطاعات بالقلب، واللسان، والجوارح، وبالإقبال على ﷺ بإنزال الحاجات، والضراعة إليه، والدعاء...

وقال بعض أهل العلم: مَنْ خاف العِقَابِ فهو صاحب توبة، ومن تاب طَمَعًا في الثواب فهو منيبٌ، ومَنْ تاب لمُرَاعَاة أمر الله فهو صاحبُ أوبة.

وقال بعضهم: التوبة صفة عامة المؤمنين، كما قال الله عَلى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

والأقرب ما ذهب إليه الحافظ ابن القيم، مع ملاحظة أن معاني ذلك جميعًا ترجع إلى أصل واحد، وهو: الرجوع، إلا أن الرجوع في الإنابة أوسع؛ ذلك أنه يكون من التقصير والإساءة، كما يكون بالطاعة. والله أعلم.

ثانيًا: الفرق بين التوبة العامة والتوبة المُطْلَقَةِ:

التوبة العامة: هي المُقْتَضِية لغفرانِ الذنوبِ، وإن لم يستحضر صاحبها أعيانَ الذنوب، فهو يتوب إلى الله على من كل ذنب، وإن لم يتذكر عند توبيّه كلَّ ذنبِ بعينه، لكن بشرط أنه لو استحضر شيئًا منها، فإنه لا يُستَثنِيه.

وأما التوبة المُطْلَقَة: فهي أن يتوب توبة مجملة، لكنها لا تستلزمُ التوبة من كل ذب؛ فهذه لا تُوجِب دخولَ كلِّ فردٍ من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخولَه كاللفظ المُطْلَق، لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران الذنب المُعَيَّنِ، كما تصلح سببًا لغفران الجميع، بخلاف التوبة العامة، فإنها مقتضيةً للغفران العامِّ(^(۲)).

انظر: «الرسالة القشيرية» (١/ ٢١١).

⁽۲) انظر: امجموع الفتاوي، (۱۰/۳۲۹ ـ ۳۲۹).

ثَالثًا: الفرقُ بينَ تكفيرِ السيئاتِ ومغفرةِ الذنوبِ:

قال ابن القيِّم تَكَلَّقُهُ: • وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرُهما مُقْتَرِنينِ، وذِكْر كلِّ منهما مُنْفَردًا عن الآخر. فالمُقْتَرِنينِ، وذِكْر كلِّ منهما مُنْفَردًا عن الآخر. فالمُقْتَرِنان كقوله حاكيًا عن عباده المؤمنين: ﴿رَبِّنَا فَأَغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّتَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللهِ عِلْمَرَانَ: ١٩٣]، والمنفرد كقوله: ﴿وَلَمَّ مَنْنَا سَيِّتَاتِهُ وَلَمُنَا لَهُ اللَّهُ عَلَى مُعْتَرِقُ مِنْ تَتَيِّمُ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّتَاتِهُمْ وَلَمُ اللَّهُ فَهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَةِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَبِّهُمْ ﴾ [المخفرة: ﴿وَلَمَامٌ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَةِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَبِّهُمْ ﴾ [المخفرة: ﴿وَلَمَامٌ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَةِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَبِيْهُمْ ﴾ [المخفرة: ﴿وَلَمَامٌ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَةِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَبِيْهُمْ ﴾ [المخفرة: ﴿وَلَمَامٌ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَةِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَبِيْهُمْ ﴾ [المخفرة: ﴿وَلَمَامُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَةِ وَمُغْفِرَةٌ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَلْكُولُولُهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ كُلُولُولُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ مَلْكُولُولُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْف

فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات، ومغفرة وتكفير، فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر...

والدليل على أن السيئات هي الصغائر، والتكفير لها؛ قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَيْبُواْ كَبَايِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِيْرَ عَنكُمْ سَرِيَّاتِكُمْ وَنُدْفِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﷺ [النّساء: ٣١].

وفي الصحيح مسلم، من حديث أبي هريرة الله النبي النبي الله كان يقول:
الصَّلُوَاتُ الخَسُّ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا الجُنْبَتِ الْكَبَائِرُ، (١)، ولفظ المعفرة أكمل من لفظ التكفير؛ ولهذا كان مع الكبائر، والتكفير مع الصغائر؛ فإن لفظ المعفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن السَّتْر والإزالة. وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر...

نقوله تعالى: ﴿ كُثَرٌ عَنْهُمْ سَيَتَايِمْ ﴾ [مُحَمَّدِ: ٢] يتناول صغارها وكبارها، ومَحْوها، ووقاية شرها، بل التكفير المُفرَد يتناول أَسُواْ الأعمال، كما قال الله تعالى: ﴿ لِيُكُنِّ فَلَهُ عَنْهُمْ أَسْوَا اللهِ تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسْواً اللهِ عَلَى المُواْمِنُ وإذا فُهِمَ هذا فُهِمَ السرُّ في الوعد على المصائب، والهموم والغموم، والنَّصْب والوصّب بالتكفير دون المغفرة؛ كقوله في الحديث الصحيح: ﴿ مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ هَمِّ، وَلاَ خَمِّ، وَلاَ أَذًى _ حَتَّى الشَّوْكَةُ يَسَاكُهَا _ إِلاَّ كَفْرَ الله بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (٢٠)، فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذبوب، ولا تُغفر الذبوب جميعها إلا بالتوبة، أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذبوب، فلأهل الذبوب ثلاثة أنهار عِظَام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تَفِ بِطُهْرهم طُهُروا في نَهْر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المُسْتَغْرِقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفِّرة. فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه الأنهار

⁽١) أخرجه مسلم (٢٣٣).

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٦٤١)، ومسلم (٢٥٧٣) من حديث أبي هريرة ١٤٥٠)

الثلاثة، فَوَرَد القيامة طَلِيًّا طاهرًا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع،(١). اهـ.

رابعًا: الفرق بين الصغائر والكبائر:

الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنصِّ القرآن والسُّنَّة والإجماع، وهذا ثابت أيضًا من جهة النَّظر والاعتبار:

قال تعالى: ﴿إِن تَجْتَيْبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَلَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَايَكُمْ ﴿ [النَّسَاء: ٣١]، وقال: ﴿الَّذِينَ بَعَيْنِهُونَ كَبْتِرِ الْإِنْدِ وَالْفَوْحِثَى إِلَّا اللَّهُمْ ﴿ [النَّجْم: ٣٢].

وعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ؛ إِذَا اجْنَنِيتِ الْكَبَاثِرُ" (``.

وقد جاء عن جماعة من السلف في تفسير اللَّمم أنه الإلمام بالذنب مرة، ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرًا.

قال البغوي كَلَنْهُ: «هذا قول أبي هريرة (٢٦)، ومجاهد (١٤)، والحسن (٥)، ورواية عطاء عن ابن عباس (٢٦).

قال عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ: اللَّمَمُ: ما دُونَ الشِّركِ (٢٧) (٨). اهـ. فيدخل فيه على هذا الاعتبار الكبائرُ.

ويقول أبو صالح كَثَلَثُهُ: ﴿ سُئِلْت عن قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ [النَّجْم: ٣٦]، فقلتُ: هو الرجل يُلِم بالذنب ثم لا يُعَاوِده، فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقال: لقد أعانك عليها مَلَكٌ كريمٌ (٩٠).

والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس في، وقد جاء ذلك في «الصحيحين»؛ فعند البخاري عن ابن عباس في، أنه قال: ما رأيتُ شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي على: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النَّفَارُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى الزِّنَا، أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى

⁽۱) دمدارج السالكين؛ (۱/۳۱۰_۳۱۲). (۲) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه ابن جرير في انفسيره، (٢٢/ ٦٤).
 (٤) أخرجه ابن جرير في انفسيره، (٢٢/ ٦٤).

⁽٥) أخرجه ابن جرير في اتفسيرها (٢٢/٢٢).

 ⁽٦) أخرجه ابن جرير في اتفسيرها (٢٢/ ٦٥ ـ ٦٦)، والحاكم (١/ ٥٤)، والبيهقي في الكبرى!
 (١٥/ ١٨٥)، وفي الشعب! (٦٦٥٤).

⁽٧) أخرجه ابن جريرٌ في اتفسيره، (٢٢/ ٦٦). ﴿ ٨) المعالم التنزيل؛ (٢٦٠/٤).

 ⁽٩) أخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (١٤/ ٤٠٣٩)، وذكره البغوي في «معالم التنزيل»
 (١٤/ ٢٦٠).

وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ،(١).

وعند مسلم أيضًا: ﴿فَالْمَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهُا الخُطَاء (٢٠).

وذهبت طائفة ثالثة من أهل العلم إلى أن اللَّمَم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم، فالله لا يُؤاخِذهم به، وهذا قول زيد بن ثابت (٣)، وزيد بن أسلم (٤).

والصحيح قول الجمهور؛ أن اللمم صغار الذنوب، وهو قول أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، ومسروق، والشعبي (٥)، وما نُقِل عن أبي هريرة من أنه ما وقع من الإنسان من الكبائر مرة واحدة لا ينافي هذا. وهكذا ما جاء عن ابن عباس في الرواية الأخرى أنه يلمّ بالكبيرة مرة، ثم لا يعود إليها؛ وذلك أنه يحتمل أنهما قَصَدًا به هذا وهذا _ يعني: صغائر الذنوب _ أو ما وقع فَلْتَةٌ من غير أن يُصِرّ عليه (٢).

واعلم أن «هذه اللفظة تدل على معنى المقاربة. . . حينًا بعد حين، فإنه يُقَال: (ألمّ بكذا): إذا قاربه ولم يُغْشَه. . .

وقريب من هذا لفظة (أو) في قوله تعالى: ﴿ مُّمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْجِبَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً كَالَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْجِبَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً إِلَى مِائَةِ آلَيْ أَقْ مِيدُوبَ ﴿ وَأَرْسَائِنَهُ إِنْ مِائَةِ آلَيْ أَوْ يَرِيدُوبَ ﴿ وَالسَائِعَةَ ؛ فإنها إِن الصافات: ١٤٧]، هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة ؛ فإنها إِن لم يزد لم تَزِد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها ، وأنه إن لم يزد عدهم على مائة ألف لم ينقص عنها ، فذِكُرُ (أو) ها هنا كالتنصيص على حفظ المائة الألف، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة ، والله أعلم " () .

وأما الكبائر فقد اختلف السلف في معناها، وعباراتهم فيها مُتَقارِبة، وذَكر بعض أهل العلم أكثرَ من عشرة معانِ للسَّلف رضي الله تعالى عنهم في حَدِّ الكبيرة. وقد سأل رجل ابنَ عباس في عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقربُ منها إلى سبع، إلا أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار (^).

⁽١) أخرجه البخاري (٦٢٤٣) واللفظ له، ومسلم (٢٦٥٧).

⁽٢) أخرجه مسلم (٢١/٢٦٥٧).

⁽٣) أخرجه ابن جرير في اتفسيره؛ (٢٢/ ٦١). (٤) امعالم التنزيل؛ (٧/ ٤١٢).

⁽o) انظر: «تفسير الطبرى» (٢٢/ ٦٢ ـ ٦٣).

⁽٦) انظر: المدارج السالكين؛ (١/٣١٦ ـ ٣١٨).

⁽٧) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؟ (٣١٨/١) بتصرُّف يسير.

⁽٨) أخرجه الطبري في (تفسيره) (٨/ ٢٤٥)، وابنَ أبي حاتم في (تفسيره) (٣/ ٩٣٤).

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْفَمُوسُ، (۱). وحديث عبد الرحمٰن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي على: «أَلَا أُنْبُتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثلاثًا. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وجلس وكان متكنًا، فقال: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (۲).

وفي حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رجل: يا رسول الله! أيُّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: ﴿ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ عند الله؟ قال: ﴿ أَنْ تَدْعُو لَهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قال: ثم أيُّ؟ قال: ﴿ أَنْ تَلْكُ لَلْ يَعْلَمُونَ اللهِ حَلَيلَةِ جَارِكَ». فأنزل الله تصديقها: ﴿ وَاَلْذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وعن ابن عباس را الكبائر: كل ذنب خَتَمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب الله عند، وهذا هو المشهور.

وقال الضحاك: «هي ما أوعد الله عليه حدًّا في الدنيا، أو عذابًا في الآخرة»(٥).

وقال الحسين بن الفضل: (ما سماه الله في القرآن كبيرًا، أو عظيمًا، نحو قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞﴾ [السُّسَاء: ٢]، ﴿إِنَّ تَنَكَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ۞﴾ [الإِنسرَاء: ٣١]، ﴿إِنَّ الْفِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞﴾ [لفُمَان: ١٣]، (١).

اوقالت فرقة: الصغائر ما دون الحَدَّيْنِ، والكبائر: ما تَعَلَّقَ به أَحدُ الحَدَّيْنِ، ومَرَادُهُمْ بالحَدَّيْنِ: عُقُوبة الدنيا والآخرة؛ فكُلِّ ذَنْبِ عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا؛ كالزنا، وشُرْبِ الخَمْرِ، والسَّرِقَة، والقَذْف، أو عليه وَعِيد في الآخرة؛ كأكل مال اليتيم، والشَّرْب في آنية الفضة والذهب، وقتل الإنسان نَفْسه، وخيانته أمانته، ونحو ذلك؛ فهو مِن الْكَبَائِر، وصدق ابن عباس رَبِي في قوله: اللَّي السَّبْعِمائة أقرب منها إلى السبع.....

⁽١) أخرجه البخاري (٦٦٧٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٤) واللفظ له، ومسلم (٨٧).

⁽٣) أخرجه البخاري (٧٥٣٢) واللفظ له، ومسلم (٨٦).

 ⁽٤) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (٨/ ٣٤٦)، والبيهقي في (الشعب) (٢٨٦).
 (٥) (مدارج السالكين) (١/ ٣٢١).

 ⁽٦) المصدر السابق.

: (OY) =

وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يَقترن بها ـ من الحياء، والخوف، والاستِعْظَام لها ـ ما يُلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة ـ من قلة الحياء، وعدم المُبَالَاة، وتَرْكُ الخوف، والاستهانة بها ـ ما يُلْحِقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رُبِّها. وهذا أمر مَرْجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قَدْرٌ زائدٌ على مُجَرَّد الفِعْل^(١).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣٢٨/١).

اللالالالالاللالله وحده التوبة لا تكون إلا للَّه وحده

قال ابن القيم ﷺ: "من خصائص الإلهية: السجود، فمن سجد لغيره فقد شَبَّه المخلوق به، ومنها: التوبة، فمن المخلوق به، ومنها: التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبَّهه به، ومنها: الحَلِف باسْمِهِ تعظيمًا وإجلالًا له، فمن حَلَف بغيره فقد شبَّههُ به. ومنها: الحَلِف باسْمِه تعظيمًا وإجلالًا له، فمن حَلَف بغيره فقد شبَّههُ به. "(۱). اه. فالتوبة لا ينبغى أن تكون لأحد إلا لله وحده.

وحينما نُورِد هذه القضية نُورِدها من أجل أن يتبيَّن أمران:

الأمر الأول: وهو ما يقع من بعض الصوفية، حيث يتوبون إلى شيوخهم التوبة التي يتعبدون بها، فمنهم مَنْ يَحُلق رأسه للشيخ تقربًا وتعبدًا، ومنهم مَن يتوب إلى شيخه كما يتوب إلى الله، فهذا وأمثاله من العظائم والجرائم الكبار، وهو نوع إشراك بالله تبارك وتعالى.

والأمر الثاني: أن من الناس مَنْ قد يتوبُ إلى إنسانِ مثله، أو كالولد يتوب إلى أبيه حينما يَطَّلِع على بعض تقصيرِه في دراسته أو غير ذلك، فيقول: أنا أتوبُ من هذا ونحو ذلك، فهذه ليست التوبة التي يُقصد بها التقربُ، والتعبدُ، وتكفيرُ الذنوبِ والسيئاتِ، وليست محلَّ حديثنا، وإنما حديثنا عن التوبة التي يُتَعَبَّد لله تبارك وتعالى بها، فهذه لا يجوز أن تُصرف لغير الله؛ ولذلك تجد النصارى يذهبون إلى القسيس مثلًا، ويعترفون بجميع الذنوب، ويرون أن ذلك من لوازم التوبة، بل هو شرطٌ لها، فلا تصح توبةُ أحدهم حتى يذهبَ إلى القسيس، فيتوب إليه، فهذا لا يجوز، والله كل له يجعل بينه وبين خلقِه في ذلك واسطةً، فعلى العبد أن يتوب إلى ربه مباشرة.

 ⁽۱) قالداء والدواء؛ (۳۱۵_۳۱۳).

التوبة تارة تكون واجبة، وتارة تكون مُستحبة؛ فالواجبة هي التوبة مِنْ تَرْك الواجب، أو فِعْل المُحَرَّم، فهذه واجبة على جميع المكلفين، كما أمر الله ﷺ بذلك، وأما المُسْتَحَبَّة فهي التوبة مِنْ تَرْكِ المُسْتَحباتِ أو فِعْل المكروهات، ففمن اقتصر على التوبة الأولى _ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَشَلَلُهُ _ كان من الأبرار المُقتَصِدِين _ يعني: الذين يأتون بالواجبات، ويتركون المحرَّمات _، ومَنْ تَابَ التَّوْبَتَيْنِ كان من السابقين المُقرَّبِينَ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ بالأُولَى _ وهي: التوبة مِنْ تركِ الواجبِ أو فِعْل المحرم _ كان من الظالمينَ؛ إما الكافرينَ، وإما الفاسقينَ^(۱).

وعلى ذلك نقول: إن التوبة من المعاصي، أو من تَرْك الواجبات فرضٌ واجبٌ لازمٌ: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِبِكَ ءَامَثُوا نُوبُوّا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ نَصُّومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَلِّمَرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ﴾ [التُّخرِيم: ٨].

فالإصرار على الذنب حرامٌ بالإجماع، والتوبة منه فرضٌ بالإجماع، وقد نَقَلَ هذا الإجماع على الذنب حرامٌ بالإجماع جماعةٌ من أهل العلم؛ كابن حزم (٢٠)، والغزالي (٢٠)، والقرطبي (٤)، والشوكاني (٥)، وهو أمر ظاهر لا يخفى.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تَكَلَّهُ أن «الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبةً عامةً مع حاجتهم إلى ذلك؛ فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا يظهر له ما فَرَّطَ فيه من تَرْكُ مأمور، أو ما اعتدى فيه من فِعْل محظور، فعليه أن يتوب دائمًا (17).

«والتوبة واجبة على الفور، فَمَنْ أَخَّرَهَا زمانًا صار عاصيًا بتأخيرها، وكذلك يتكرّر عصيانُه بتكرر الأزمنة المُتَّسِعة لها، فيحتاج إلى توبةٍ من تأخيرها، وهذا جارٍ في تأخير

⁽١) ورسالة في التوبة؛ [المطبوعة ضمن اجامع الرسائل؛ (٢٢٧/١)].

⁽٢) انظر: «المحلى» (١/ ٤٨).

⁽٣) انظر: ﴿إحياء علوم الدين ﴾ (٤/٥).

⁽٤) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٤٩/٦، ١٢٧/١٥).

⁽٥) انظر: (فتح القدير) (١/٤/١).

⁽٦) «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٣٣٠).

كلُّ ما يجب تَقْدِيمه من الطاعات (١).

* حكم الاستغفار:

 ⁽۱) ما بين الأقواس من كلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛
 (۱/ ٣٢٨).

⁽٢) ﴿ الموسوعة الفقهية ؛ (٤/ ٣٥) بتصرُّف.

التوبة كما أنها من أوّل المقامات، فهي آخرها أيضًا، بل هي في كل مقام مُسْتَصْحَبة؛ ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصّته، فقال في غزوة تبوك، وهي آخِر الفضاد الله تعالى آخِر مقامات خاصّته، فقال في غزوة تبوك، وهي آخِر الفضاد الله تُلَيْث أَنْبَعُوهُ فِي سَاعَة المُسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُدُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوتُ رَحِيدٌ الله التوبة أول أمرهم وآخره.

وقال في سورة النصر التي يذكر فيها أَجَل رسول الله ﷺ، وهي آخر سورة كاملة نزلت على الأرجح: ﴿إِذَا جَآهَ نَصْـرُ اللّهِ وَٱلْفَـتُحُ ۞ وَرَأَيْتُ ٱلنّـاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَابًا ۞ فَسَيّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنّـالُهُ كَانَ نَوَّابًا ۞﴾ [سورة النصر].

وَفَسَى الْآيِـةَ الْأَخْــرَى: ﴿وَتُوبُورُا إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَقَلَّكُمْ تُقْلِخُونَ ﴿ ﴾

 ⁽۱) انظر: قمجموع الفتاوى؛ (۲۹۳/۱ ـ ۲۹۳)، وقشفاء العليل؛ (۳۰۲/۱ ـ ۳۵۸)، وقمدارج السالكين؛ (۳/ ٤٣٤ ـ ٤٤١).

[النُور: ٣١]، فهذه آية مدنية، خاطب الله بها أهلَ الإيمانِ، وخيارَ خَلْقِه، وَأَمَرَهُمُ أَن يتوبوا إليه بعد إيمانهم، وصبرهم، وهجرتهم، وجهادهم، ثم عَلَّقَ الفلاحَ بالتوبة تعليقَ المُسَبَّبِ بسببِه، وأتى بأداة (لعل) المُشْعِرة بالترجِّي، إيذانًا بأنكم إذا تُبْتم كنتُم على رجاءِ الفلاح، فلا يرجو الفلاحَ إلا التائبونَ.

وقال الله ﷺ ﷺ: ﴿وَمَن لَمْ يُنْبُ فَأُولَتِكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞﴾ [الحُجُرَات: ١١]، فقسَّم العبادَ إلى تائبٍ وظالم، وما ثَمَّ قِسْمٌ ثالثٌ، وأوقع اسمَ الظالمِ على مَنْ لم يتب لجهله بربه وبحقَّه وبعيبِ نفسِه وآفاتِ أعمالِه، (١٠).

وفي الصحيح، أن النبي ﷺ قال: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِيَ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُۥ ۚ)، وهو أكملُ الخلقِ عليه الصلاة والسلامِ.

وعن أبي موسى، أن النبي ﷺ كان يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَعَرْلِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَرْلِي وَخَطَيْمٍ وَعَمْلِي، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عَنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ،

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/٣٣٠ ـ ١٣٤، ١٧٨) بتصرُّف يسير.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (٣٠٦/١).

 ⁽٣) أخرجه مسلم (٤٨٣) عن أبي هريرة ١٠٠٠.
 (٤) أخرجه البخارى (١٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩) واللفظ له.

فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو مِنْ أَعْظَمِ حَسَنَاتِهِمْ وأكبر طاعاتهم وَأَجَلٌ عباداتهم التي ينالون بها أَجَلُّ الثوابِ، ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب^(۱)، كما قال النبي ﷺ للغامدية التي أَقَرَّتُ بالزنا حتى رجمها: ﴿لَقَدْ تَابَتُ تَوْبَةٌ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَمُقْورَ لَهُ اللهُ الل

وَهُو ﷺ نبي التوبة، وقد "فَتَح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبةً لم يحصل مثلُها لأهل الأرض قَبْلُهُ، وكان ﷺ أكثرَ الناسِ استغفارًا وتوبةً. . .

وكان يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَنُوبُ فِي ٱلْيُومِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ا (٢٠).

وكذلك توبةُ أُمَّتِهِ أكملُ مِنْ توبةِ سَائرِ الأممِ، وأسرع قَبُولًا، وأسهل تناولًا، وكانت توبةُ من قبله من أصعبِ الأشياءِ، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العِجْل قتلُ أنفسهم: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَآتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۖ [الْبَقَرَة: ١٤].

وأما هذه الأمة، فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها النَّدَم والإقلاع، (٤).

ومما يدل على فضل التوبة أيضًا: قوله ﷺ لكعب بن مالك: ﴿أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَنْكَ مُنْذُ وَلَدَنْكَ أُمَّكُ ﴾(٥).

«فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومُ توبيّه إلى الله وقبيّه.

فإن قيل: كيف يكون هذا اليومُ خيرًا من يومِ إسلامه؟ قيل: هو مُكَمَّلٌ ليومِ إسلامِه، ومن تمامه، فيومُ إسلامِه بدايةُ سعادتِه، ويومُ توبتِه كمالُها وتمامها، (٢٠).

وهكذا الفَرَح من الله بتوبة عبده ـ مع أنه لَم يأتِ نَظِيره في غيرها من الطاعات ـ دليلٌ على عِظم التوبة وفضلها ومنزلتها، فعن أنس بن مالك ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: «للهُ أَقْرَحُ بِتَوْبَةِ مَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَهُ فِي أَرْضِ فَلَاتٍه (٧٠).

وقال يحيى بن معاذ كَلَله: «للتاثب فخر لا يعادله فخر في جميع أفخاره: فَرَح الله بتوبته (^^).

⁽١) انظر: (مجموع الفتاوى، (١٥/ ٥١ _ ٥٢).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥/ ٢٣) من حديث بريدة بن الحصيب في.

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٢) عن الأغر المزني ظله.

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (٩٢/١ ـ ٩٣).

⁽٥) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك ﷺ.

⁽٦) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (٣/ ٥١٢) بتصرُّف.

⁽٧) أخرجه البخاري (٦٣٠٩) واللفظ له، ومسلم (٢٧٤٧).

⁽٨) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/٥٩).

أُولًا: المفاضلة بين التوبة مِنْ تَرْكِ المأمورِ والتوبةِ من فِعْلِ المحظورِ:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّقُهُ: «كثيرٌ من الناس لا يستحضرُ عندَ التوبةِ إلا بعض المُتَّصِفات بالْفَاحِشَة أو مُقدَّماتها، أو بعض الظلم باللسان أو اليد، وقد يكون ما تَركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شُعَبِ الإيمانِ وحقائقِه أعظم ضررًا عليه مما فَعَلَه من بعض الفواحش؛ فإنَّ مَا أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حَقًّا أعظم نَفْعًا من نَفْع تَرْك بعض الذنوب الظاهرة؛ كحب الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفِعليّة (١٠). اهد.

ثانيًا: المُفَاضَلَة بين من قارف ذنبًا، ثم تاب توبة نصوحًا، ومن لم يُقَارِف ذنبًا: قد اختلف العلماء في ذلك، فطائفة رَجَّحَتْ مَنْ لم يعصِ على من عصى، وتاب توبةً نصوحًا، واحتجوا بوجوه:

الأول: أن أكمل الخلق وأفضلهم هو أطوعُهم ش، فالذي لم يَعْصِ أطوع، فهو أفضل.

الثاني: أن العاصي التائب أثناء انشغاله بالمعاصي كان المطيع مُنْشَغِلًا بالطاعات، فيكون بذلك سابقًا له بمراحل.

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عنه سيِّناتِه، ويصير بمنزلة مَنْ لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، فأين هذا السعيُ مِنْ سَعْي مَنْ هو كاسبٌ رابحٌ؟! الرابع: أن الله يمقتُ على معاصيه، ومخالفة أوامره، ففي مُدَّةِ اشتغال العاصي بالذنوب كان حظُّه المَقْتَ، وحظُّ المطيع الرضا، ولا ريبَ أن من كان الله راضيًا عنه دائمًا خيرٌ ممّن كان راضيًا عنه، ثم مَقَتَهُ، ثم رَضِيَ عنه.

الخامس: أن الذنب بمنزلة شُرْب السَّم، والتوبةُ هي التَّرْيَاقُ والدواءُ، والطاعةُ هي الصحةُ والعافيةُ، فصحةٌ وعافيةٌ مُسْتَمِرَّةٌ خيرٌ من صِحْةٍ تَخَلَّلَها مَرَضٌ وشُرْب سمَّ أفاق منه.

⁽۱) قمجموع الفتاوي، (۱۰/۳۲۹).

السادس: أن العاصي على خَطَرِ عظيم، فهو دائرٌ بينَ ثلاثةِ أشياءٍ؛ إما العَطّب والهلاك بشرب السُّم، وإما النُّقْصان من القوة وضَعْفها إن سَلِمَ من الهلاك، وإما أن تعود إليه قوتُه كما كانت أو خيرًا منها، وهذا بعيدٌ، والأكثرُ في أحوال الناس هو القسمانِ الأولانِ، والثالثُ نادرٌ. بخلاف مَنْ لم يتناول ذلك، فهو مُعَافَى.

السابع: أن المُطِيعَ قد أحاط بستانَ طاعتِه بسُور مَنِيع حصين، لا يجد الأعداءُ إليه سبيلًا، فشمرتُه، وزهرتُه، وخُضْرتُه، وبهجتُه في زيادةٍ ونموَّ أبدًا، والعاصي قد فَتَح فيه ثغرةً، وثَلَم فيه ثُلْمَةً، ومَكَّن منه السُّرَّاقَ والأعداء، فدخلوا، وعاثوا فيه فسادًا، فإذا تداركه قَيْمه، ولَمَّ شَعَثَهُ، وأصلح ما فَسَد منه؛ فإنه إما أن يعودَ كما كان، أو أنقصَ، أو خيرًا منه، ولكن لا يلحق بستان صاحبه، الذي لم يزل على نضارته وحُسْنه، بل في زيادة، ونمُوّ، وتَضَاعُفِ ثمرةٍ، وكَثْرَةٍ غَرْسٍ.

الثامن: أنَّ طمعَ العدوِّ في هذا العاصي إنما كان لِضَعْف عِلْمِه، وضَعْفِ عزيمته؛ وللناك يُسَمَّى جاهلًا، فَمَنْ عصى الله فهو جاهلٌ. وأما من قَوِيَتْ عزيمتُه، وكَمُل عِلْمُه، وقَوِيَ إيمانُه لم يطمع فيه عدوَّه، وكان أفضلَ.

التاسعُ: أن المعصيةَ لا بد أن تُؤَثِّر أثرًا سيئًا، وعَمَل التائبِ إنما هو في رَفْع هذه الآثار والتكفير عنها، وعملُ المطيع هو في الزيادة ورفع الدرجات؛ فهو أفضل.

العاشر: أن المقبل على الله، المطبع له يسير بجُمْلَةِ أعمالِه، وكلما زادت طاعاتُه وأعمالُه ازداد كسبُه بها، وعَظُمَ، وإذا حَصَل له فتورٌ عن السَّفَر في آخرِ أمرِه مرةً واحدة فاته من الرِّبح بقدرٍ جميعِ ما رَبِحَ أو أكثر منه، فإذا كان هذا حالُ مَنْ أَعْرَضَ، فكيف بمن عصى وأذنب؟!

وفضَّلَت طائفة أخرى النائب، ولم ينكروا أن الأول أكثرُ حسناتٍ منه، واحتجَّوا لذلك بوجوه:

الأول: أن عبودية التوبة مِنْ أَحَبّ العبوديات إلى الله؛ فهو يُحِب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحبُّ الأشياء إليه؛ لما ابْتَلَى بالذنب أكرمَ الخلق عليه.

الثاني: أن للتوبة عندَه سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ ولهذا فرح بها ذلك الفَرحَ العظيمَ، قالوا: وهذا لم يجئ في شيء من الطاعات سوى التوبة، ومعلومٌ أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال التائب وَقَلْبِهِ.

الثالث: أَن عبودية التوبة فيها من الذل، والانكسار، والخضوع، والتَّمَلُّق لله، والتندلل له ما هو أحبُّ إليه من كثيرٍ من الأعمالِ والطاعاتِ، وإن زادت في القَدْرِ والكمية على عبودية التوبة؛ فإن الذل والانكسار روحُ العبوديةِ ومخُّها وَلُبُّهَا.

الرابع: أن حصولَ مراتبِ الذلّ والانكسار للتائب أكملُ منها لغيره، والله سبحانه أقربُ ما يكون إلى عبدِه عندَ ذُلّهِ وانكسارِ قلبِه، ولذلك كان أقرب ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجدٌ؛ لأنه مَقَامُ ذُلّ وانكسارِ بينَ يَدَيْ ربه.

وَتَأَمَّلُ قُولَ النبيِّ عَلَيْهُ فيما يروي عن ربه عَلَيْ أنه يقول يوم القيامة: فيَا ابْنَ آدَمَ المَرِضْتُ فَلَمْ تَمُدُنِي. قَالَ: يَا رَبُ ا كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْمَالَمِينَ ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ الْمَنْفُمَ مُثُلِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَمُدُهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ السَّطْمَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبُ إِ وَكَيْفَ أُطْعِمُهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَلِيمِتَ أَنْكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي كُلانً فَلَمْ تَسْقِيهِ، قَالَ: يَا رَبُ ا كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟! قَالَ: الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ وَأَنْتَ رَبُ الْمُعَلِيمَ أَلَانً قَلَمْ تَسْقِيهِ، قَالَ: يَا رَبُ ا كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَلَيْمَ وَأَنْتَ رَبُ الْمُعَلِيمَ وَأَنْتَ رَبُ الْمُعَلِيمِ وَالْتَ وَالْمَعِينَ ؟ قَالَ: يَا رَبُ الْمُعَلِيمَ وَأَنْتَ رَبُ الْمُعَلِيمَ وَأَنْتَ رَبُ الْمُعْلِيمِ وَالْتَ وَالْمُعَلَّمُ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَالْمَعْمَةُ وَجَدُتَ ذَلِكَ الْمُعْمَةِ وَجَدُتَ ذَلِكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدُتَ ذَلِكَ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْمَدُهُ وَالْتَعَلَّالُ وَلَا الْمُعْمِعُ وَالْمَعْمَةُ وَجَدُتَ ذَلِكَ لَوْ سَقَيْعَهُ وَجَدُتَ ذَلِكَ عَلَى الْمُنْ الْمُعْمِعُ وَالْمَعْمَةُ وَجَدُتَ ذَلِكَ لَلْ الْمُعْمِعُ وَالْعَلَى الْمُعْمِعُ وَالْعَلَيْمَ الْمُعْمِعُ وَالْعَمْعُ وَلَا الْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِعُ وَالْمَعْمُ الْمُعْمِعُ وَالْمَعْمِي وَالْمَالِمِينَ ؟ الْمُنْ الْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِلُونُ فَلْمُ الْمُعْمِلُولُ وَلَا الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا الْمُعْمِعُ وَالْمُعُلِقُولُ وَلَا الْمُولُ وَلَا الْمُعْمِلُونُ وَلَا الْمُعْمِعُ وَالْمُعُولُ وَلَا الْمُعْمِعُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِعُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُول

فقال في عيادة المريض: (لَوَجَدُتَنِي عِنْدَهُ)، وقال في الإطعام والإسقاء: (لَوَجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدِي!! ففرَّق بينهما؛ فإن المريض مكسور القلب، فإذا كان مؤمنًا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده، وهذا _ والله أعلم _ السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، والمسافر، والصائم؛ لِلْكُسْرة التي تكون في قلب كل واحد منهم.

الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض السلف: وقد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة!! ويعمل الطاعة فيدخل بها النار!! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نَصْبَ عينيه إن قام، وإن قَعَد، وإن مشى ذَكَر ذَنْبه، فَيُحْدِثُ له انكسارًا، وتوبة، واستغفارًا، ونَدَمًا؛ فيكون ذلك سببَ نجاتِه، ويعمل الحسنة، فلا تزال نَصْب عينيه إن قام، وإن قعد، وإن مشى، كلما ذكرها أَوْرَثُتُه عُجْبًا، وكِبْرًا، وبِنَّة، فتكون سببًا لهلاكه(٢٠).

ولعل الأقرب _ والله تعالى أعلم _ أن الأول أرجع، لكن قد يَعْرِض لأحدهما ما يتغير معه هذا الحكم المُمجَمل؛ وذلك أن الناس يختلفون ويتفاوتون في ذلك؛ فقد تجد الرجل مُجِدًّا في الطاعة، ولكنه في حال من العُجْب، والغرور، ورؤية النَّفْس، وينظر إلى الناس على أنهم أصحاب ذنوب وخطايا، وتجد الآخَرَ أذنب ثم تاب، فصَحَّتْ

⁽١) أخرجه مسلم (٢٥٦٩) من حديث أبي هريرة رهيد.

⁽٢) انظر: (مدارج السالكين؛ (١/ ٢٩٤ ـ ٢٩٩).

·(章[**0Y·]**第:=

تَوْبَتُه، وانكسر قلبُه، فهو يُزْدِي على نَفْسه، ويرى أنه مُقَصِّر، ويُبَادِر بالأعمال الصالحة، ويجتهد، ويخشى ألا يَقْبَلَ الله ﷺ منه؛ فهذا في هذه الحال أفضلُ من الأول، وقد يكون الإنسان دؤوبًا في عمل الطاعات، مُسَارِعًا في الخيرات، وآخر يعمل ذنوبًا ثم يتوب منها، فيكون المجدُّ في الطاعات أفضلَ من هذا بلا شك، فلا يُحكم بحكم واحد في جميع الحالات.

وهذه المسألةُ قد تكون مسألةً افتراضيةً أصلًا، فمن ذا الذي لا يذنب؟! ومن ذا الذي لا يُقصَّرُ في حتَّ الله تبارك وتعالى؟! خاصةً إذا عرفنا أن التوبة تكون مِنْ تَرْكِ المُسْتَحَب، ومِنْ فِعْلِ المكْرُوءِ، فالعبد بحاجة إلى توبة دائمًا، كما تقدَّم، وسيأتي تفصيلُ هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى.

كثيرٌ من الناس يحصل لهم ما يحصل من الغفلة واللهو والانشغال بأمور كثيرة مما يسبب غفلةً عن هذا الأمر الجليل؛ ولذلك أقول تحريكًا للهِمَم وَحَفْزًا للنفوس:

مقام التوبة من أَجَلُ المقامات، يحتاج إليه العبد في كل أحواله، يحتاجه الأتقياء والمقصرون؛ فالحديث عن التوبة مُوجَّة إلى كل مؤمن، بل إلى الناس جميعًا؛ فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله على، ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونها، كما أن المؤمن أيضًا بحاجة إلى توبة يداوم عليها، وأن يجددها حينًا بعد حين؛ فإن العبد إذا تَدَبَّر ونَظَر في حاله، وما يعتريه من تقصير وَجَد أنه بحاجة إلى توبة تُجَدِّد إيمانه، وتُقرِّبه من ربه على، وذلك يحتاجه كل عبد؛ ولهذا جاء التعميم بالخطاب: إيمانه، وتُقرِّبه من ربه على ألْتُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تُقْلِحُونَ الله النور: ٣١]، فهو أمر لجميع المؤمنين بالتوبة، بما في ذلك العشرة المبشرون بالجنة؛ فإنه لا يخلو أحد من ذنب. وفي هذه السورة _ أي: سورة النور _ ذَكَر الله على فيها هذا الأمر العام بالتوبة بعد أن وفي هذه الفروج، وغض البصر، وما شابة ذلك، فهو مُشْعِر بأن العبد لا يخلو من شيء مما يُوجِب عليه المُؤَاخَذَة والمَلَامَة من هذه الحَيْثِيَّة، وإن كان الناس في ذلك بين شيء مما يُوجِب عليه المُؤَاخَذَة والمَلَامَة من هذه الحَيْثِيَّة، وإن كان الناس في ذلك بين

وقد جاء من حديث أنس ﷺ، أن النبي ﷺ قال: ﴿كُلُّ ابْمِنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَهُ (').

وفي حديث أبي ذر ﷺ، أن النبي ﷺ قال فيما يرويه عن ربه: ﴿يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَفْهُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ

وعن أبي هريرة عليه، أن النبي عِليَّ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّنَا

⁽۱) أخرجه الترمذي (٢٤٩٩) واللفظ له، وابن ماجه (٢٥١٤)، وضعفه الترمذي، وحكى الخلال عن الإمام أحمد القول بنكارته كما «في الكامل» لابن عدي (١٨٥٠/٥)، وصحّحه الحاكم (٤٤/٤)، وتعقبه الذهبي بقوله: «علي فيه لين»، وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣١٣٩) وغيره.

⁽۲) تقدم تخریجه.

أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً؛ فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النَّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ (١).

فالعبد بحاجةٍ إلى تطهيرٍ؛ حيث لا بد أن يقعَ منه تقصيرٌ، أو غفلةٌ، أو تفريطٌ، مهما اجتهد، ومهما بذل وسُعَه في طاعة الله ﷺ؛ فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحقّ الذي أوجبَه الله عليه، فما يَسعُه إلا الاستغفارُ والتوبةُ (٢).

وهذا مُلَازم له في كل أحواله وأُطُواره؛ فإنه يتقلَّب دائمًا في نِعَمِ اللهِ وآلائِه، ولا يزال مُحْتاجًا إلى توبةِ واستغفار؛ ولهذا كان سيد ولدِ آدمَ ﷺ وإمام المتقين يستغفر في جميع أحواله، وهو القائل: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ا تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِاقَةً مَرَّةٍ (٥٠).

وقال ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ، (١٠). . .

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽۲) انظر: المجموع الفتاوى، (۱۰/ ۵۸۰ ، ۲۰۳/۱۵ ـ ٤٠٤).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٤٨/٣).

⁽٤) أخرجه البخاري (٦٣٠٦). (٥) تقدم تخريجه.

أخرجه مسلم (٢٧٠٢) من حديث الأغر المُزنى.

وفي "الصّحيح" أن النبي عَلَيْ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا (۱۱)، وقال تعمالي : ﴿ قَالِمَا أَ أَفَضَتُم تِنْ عَرَفَت فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَارِ وَالْحَرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَارِ وَالْمَنْوَا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالْمَنْوَرُا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالْمَنْوَرُا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالْمَنْوَرُا اللّهُ الرسالة ، وَجَاهَدَ في الله حقَّ جهادِه فقال اللهُ الرسالة ، وَجَاهَدَ في الله حقَّ جهادِه فقال في إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْولُهُ ﴿ فَسَيّحُ لَهُ اللّهُ مَا عَنْورُ فِي دِينِ اللّهُ يَكُمُ الْ يقول في يَعَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغَفِرُ إِلْهُ اللّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي " يَتَأُولُ القرآنَ (۱۲) و أي يعملُونِ في يفعل ما أُمِر به فيه ، وقال تعالى : ﴿ فَاعَلَا أَنْدُ لاَ إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَاسْتَغَفِرْ لِذَيْكِ وَالْمُؤْونِينَ فَاللّهُ وَالْمُورِينَ اللّهُ مَا أَعْدِ لِذَيْكَ وَالْمُؤْونِينَ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

والمقصود أن العبد بحاجة ماسَّة إلى التوبة والاستغفار، والعبد كلما كثرت طاعاتُه كثرت توبتُه واستغفارُه، وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية، وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام أن أغلب الناسِ لا يتوبونَ إلى اللهِ توبةً عامةً مع حاجتهم إلى ذلك، ومع وجوبها عليهم، وإنما يتوبون من بعض الذنوب. والعبدُ اليَقِظُ يظهر له دائمًا ما يقع فيه من التفريط والتقصير⁽¹⁾.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: "والتوبةُ هي جِمَاعُ الرجوعِ من السيئات إلى الحسنات؛ ولهذا لا يُحبِط جميعَ السيئاتِ إلا التوبةُ، والردةُ هي جِماعُ الرجوعِ من الحسنات إلى السيئات؛ ولهذا لا يُحبِط جميعَ الحسناتِ إلا الرِّدَّةُ عن الإيمانَ"(٥٠). اه.

⁽١) أخرجه مسلم (٥٩١) عن ثوبان ﴿ ٥٩١

⁽٢) أخرجه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة ﷺ.

⁽٣) انظر: المجموع الفتاوى، (١٠/ ٨٨ ــ ٨٩).

⁽٤) انظر: (طريق الهجرتين) (١/ ٤٦٨).

⁽٥) (الاستقامة) (١/ ٤٦٣).

قد يتساءل الإنسانُ: إذا كان اللهُ قد قَدَّرَ على عبادِه ما يكتسبونَ من السيئاتِ، وما يقترفونَه من الآثام، ثم أُمَرَهُمْ بالتوبةِ والرجوعِ إليه، فما الحكمةُ من تقديرِ هذه الذنوبِ؟

والجواب: هو أن الله ﷺ يُقدِّرُ لعبادِه ما شاء أن يُقدِّرَه، ويختار لهم بعد خَلْقِه إِيَّاهُمْ، وليس لأحد أن يعترضَ على حكم الله وتقديره وقضائه، يقول سبحانه: ﴿وَرَبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُمُ اللِّيرَةُ ﴾ [الْقَصَص: ٦٨]، فالعبيدُ كلُهم خلقُه، يتصرف فيهم كما يشاء، ويحكم فيهم بما شاء، لا مُعَقِّبَ لحكمِه، ولا رادَّ لقضائِه؛ فعلى العبد أن يُسَلِّمَ لأمر الله وحُكُمه؛ سواء أدرك الحكمة في قضيةٍ من القضايا أو لم يدركها.

وقد تكلم الحافظُ ابنُ القيمِ تَخَلَلُهُ في هذه المسألةِ، فأفاض بما لا مزيدَ عليه، فذكر أربعينَ حِكْمةً لله تبارك وتعالى في تقدير الذنوب، وحَسْبنا أن نذكر جملةً منها؛ فإنَّ كثيرًا مما ذَكَره تَشِلْهُ يدخل بعضُه في بعض.

فأول ذلك: (أن الله تبارك وتعالى يحبُّ التوابينَ ويفرح بتوبتِهم، فلمحبَّتِه للتوبة وفَرَحِه بها قضى على عبدِه بالذنب، ثم إذا كان هذا العبدُ ممن سَبَقَتْ لَهُ مِنَ الله ﷺ العنايةُ والرحمةُ قضى له بالتوبة.

الثاني: أن الله تبارك وتعالى يُعَرِّفُنَا حينما يقع منا الذنبُ بقوتِه، وعِزَّتِه، واقتدارِه، ونفوذِ إرادتِه، وجريانِ حُكْمِهِ، فالعبدُ قد يَعْزم ألا يذنب، ويصممُ ألا يعودُ، ثم يعودُ فيُذنب، فهذا يدل على أن إرادةَ اللهِ ﷺ نافذةً، وأن حُكْمَهُ جَارٍ في عبادِه بمقتضى مشيئته.

الثالث: تعريف العبد حاجتَه إلى حفظِ الله له وصيانتِه، وأنه إن لم يحفظه وَيَصُنْهُ فهو هالكٌ ولا بد.

 ⁽۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/۹/۲ وما بعدها)، و«مدارج السالكين» (۱/۲۰۱ ـ ۲۲۲)، و«شفاء العليل» (۲/۹۰۰ وما بعدها)، و«الفوائد» (ص٣٤ وما بعدها، وص٩٤، ١٧٣،
 (۱۸۲).

الرابع: استجلابُ الربِّ من العبدِ استعانتَه به، واستعاذتَه به من عدوِّه، وشرِّ نَفْسِه، ودعاءَه، والتضرع إليه.

المخامس: أن الله تبارك وتعالى يحبُّ مِنْ عبدِه أن يُكَمَّلَ مقام الذل والانكسار، فإن العبد متى شَهِد صلاحَه واستقامتَه شَمَخ بأَنْفِه، وأُعْجِب بعمله، فإذا ابتلاه بالذنب تَصَاغَرَتْ عندَه نفسُه وَذَلَّ.

السادس: تعريفُه بحقيقةِ نَفْسِه، وأنها الخطَّاءةُ الجاهلةُ، وأن كل ما فيها من عِلْمٍ أو عمل أو خير فَمِنَ اللهِ، مَنَّ به عليه.

السابع: تعريف العبد بِسَعَةِ حِلْمِ الله وكرمِه في سَتْره عليه؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى لو شاء لَفَضَحَهُ، ولعَاجَلَه بالذنبِ بمُجَرَّدِ ما يَهِم به. ولكن الله يُمْهِل؛ لعل العبدَ أن يتوبَ ويرجعَ.

الثامن: تعريفُه أنه لا طريقَ إلى النجاةِ، ولا يمكنُ أن تُسْتَحصَل السعادةُ والفوزُ والفلاحُ إلا بعفو الله ﷺ ومغفرتِه، وإلا فإن الذنوبَ تحيطُ به من كل جانب.

التاسع: تعريفُه كرمَه في قبولِ توبيّه ومغفرتِه له.

العاشر: أن الله يُقيم الحجة على العباد؛ فإن الله على لا يحاسبُهم بما سبق من عِلمِه بأحوالهم قبل أن يخلقهم، ولكنه أرسل إليهم الرّسل، وأنزل عليهم الكتب، وَبَيْنَ لهم كلّ ما يحتاجون إليه، وَوَعَظَهُم، وذكّرهم، وأمرَهم، ونهاهم، ثم بعد ذلك لا يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة.

الحادي عشر: أن يعامل العبدُ عبادَ الله في إساءتهم إليه وزلّاتهم معه بما يحبُّ أن يعاملَه الله به؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

الثاني عشر: أن يقيمَ معاذيرَ الخلائقِ، وتتسعَ رحمتُه لهم، مع إقامةِ أمرِ الله فيهم؟ فإنه إذا نظر إليهم بعين الشرعِ عَامَلَهُمْ بمقتضاه؟ من أمرِ بمعروفٍ، ونهي عن منكرٍ، وإقامةِ حدًّ، ونحو ذلك. وعلى ذلك فلا بمقتضاه؟ من أمرِ بمعروفٍ، ونهي عن منكرٍ، وإقامةِ حدًّ، ونحو ذلك. وعلى ذلك فلا يدعو على المذنبين، ولا ينشر مساوئهم بين الناس، ولا يفضحهم، ولا يكون عونًا للشيطان عليهم، فيزيدهم نفورًا وإعراضًا، وإنما يدعو لهم بالصلاح، ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

الثالث عشر: أن يستخرج الله من قلوبِ العبادِ عبودية الخوفِ والخشيةِ وتوابع ذلك؛ من البكاءِ والإشفاقِ والندم.

الرابع عشر: أن يستخرجَ من قُلوبِ العبادِ محبته وشكرَه إذا تابوا إليه، ورجعوا. المخامس عشر: أن العبدَ إذا شهد إساءتَه وظُلْمَه، واستكثرَ القليلَ من نِعْمةِ اللهِ عليه

لأنه يعلم أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله _ استقل الكثير من عمله.
 السادس عشر: أن ذلك يُوجب للعبد التيقظ والحذر من مَصَائد الشيطان.

السابع عشر: امتحان العبد، واختباره: أيصلح لعبوديته وولايته أم لا؟ لأنه إذا وقَعَ الذنب سُلِب حلاوة الطاعةِ والقُرْب، ووقع في الوَحْشة؛ فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسُه إلى لذةِ تلك المعاملةِ، فَحَنَّتْ، وتضرعت، واستعانت بربها؛ ليردها إلى ما عَوَّدَهَا من بِرَّه ولُطُفه، وإن رَكَنَتْ إلى هواها علم أنها لا تصلح لله.

الثامن عشر: أن العبد إذا شهد ذنبه وتقصيرَه وخطأه، فإنه لا يرى لنفسه على أحد فضلًا، ولا يرى لنفسه على أحد حقًا؛ فهو مشغول بنفسه وعيوبه وذنوبه، مجتهد في تصحيح نيته وإصلاح عمله، لا يظنُّ أنه أفضلُ من أحدٍ من المسلمينَ؛ وبهذا يستريح، ويستريح الناسُ منه؛ لأن العبد إذا ارتفعَ، ورأى لنفيه حقوقًا على الناس طَالَبهُمْ بها، وإذا كَسَرَهُ الذنبُ أَخْبَتَ وَتَوَاضَعَ ورأى أن هؤلاء أفضلُ منه، وأن لهم حقوقًا عليه، وأنه ليس له حقَّ على أحد، فيستريح في نَفْسه، ويستريح الناس من عَبه وشكايته، فما أطبب عيشه! وما أنعم باله! وما أقر عينه! وأين هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق شاكيًا ترُكُ قيامِهم بحقوقِه، ساخطًا عليهم، وهم عليه أسخطُه (۱).

التاسع عشر: أنه يُوجِب له الإمساك عن عيوب الناس، وعن التفكير فيها، والبحث عنها، والاشتغال بذمهم وعيبهم؛ لأنه شُغِل بعيبِه ونَفْسِه، وطوبى لمن شَغَلَهُ عيبُه عن عيوب الناس، وويلٌ لمن نسي عيبَه، وتَقَرَّغ لعيوبِ الناسِ، فالأولُ علامةُ السعادةِ، والثانى علامةُ الشقاوةِ.

العشرون: أن تقدير الله على عبده من أعظم أسباب تجلّي معاني أسماء الله الحسنى وصفاته، «فمن أسمائه سبحانه (الغفار، التوآب، العَفْوُ)، فلا بد لهذه الأسماء من مُتَعَلّقات، ولا بد من جِنَاية تُغفَر، وتوبة تُقبَل، وجرائم يُعفى عنها. ولا بد لاسمِه (الحكيم) من مُتَعَلَّق، يظهر فيه حُكْمُه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارِها كاقتضاء اسمِ الخالقِ الرازقِ للمخلوقِ والمرزوقِ.

وهَذه الأسماء كلها حسنى، والربُّ تعالى يحبُّ ذاتَه وأوصافَه وأسماءَه؛ فهو عَفُوٌّ، يُجِبُّ العفوَ والمغفرةَ، ويحبُّ التوابينَ، ويفرح بتوبة عبده، فَعَفْوه سبحانه، وتوبته للتائبين، وجِلْمه عنهم، ومسامحته إياهم من مُوجَبِ أسمائِه وصفاتِه.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين؟ (١٩٩/١ وما بعدها) باختصار وتصرف.

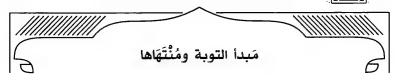
وهو سبحانَه الحميدُ المجيدُ، وحَمْدُه ومجدُه يقتضيانِ آثارَهما، ومن آثارِهما مغفرةُ الزَّلاتِ، وإقالةُ العثراتِ، والعفوُ عن السيئاتِ، والمسامحةُ عن الجِناياتِ، مع كمالِ القدرةِ على استيفاءِ الحقُّ، والعلم منه سبحانه بالجنايةِ ومقدار عقوبتها، (۱).

فحِلْمُه بعد عِلْمِه، وعَفُوه بعدَ قدرتِه، ومغفرتُه عن كمالِ عِزَّتِه وحكمته.

ولا بدَّ أَن يُعلَم أَن هذه الأمورَ المتقدمة إنما يُنظَر إليها باعتبارِ حُسْنِ تقديرِ الله تبارك وتعالى في خَلْقه، وباعتبارِ حِكْمتِه وَعِلْمِهِ، فلا يَدْعُونَّ ذلك أحدًا من الناس إلى تسويفِ التوبةِ وتأخيرِها، بزعم أَن الذنب يُوجِب كسرةَ النَّهْسِ وذلَّها، ويسْتَلْزِم إخبات العبدِ، وتواضعَه، وخضوعَه لربه، وإنما الواجبُ أَن نستقيمَ على الصراطِ كما أَمْرَنا الله عَلَىٰ فإن وقع ذنب أو تقصير بادرنا إلى الرجوع، وسَارَعْنَا إلى الاستغفارِ، وعرفنا بما تقدم كيف يكونُ الأدبُ بين يَدَي الله عَلَىٰ الذي يقبل التوبةَ عن عبادِه، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/٤١٩) باختصار وتصرف.

مبدأ التوبة: الرجوع إلى الله بسلوك صراطِه المستقيم، الذي نَصَبَه لعباده مُوْصِلًا إلى رضوانه، وأمرهم بسُلُوكه بقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِبِمَا قَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفْرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِوْ وَ الْفُنام: ١٥٣]...

ونهايتُها: الرجوعُ إلى الله على في الآخرة، وسلوكُ صراطِه الذي نَصَبَه مُوْصِلًا إلى جنتِه، فَمَنْ رَجَعَ إلى الله على الله على في هذه الدارِ بالتوبةِ رَجَعَ إليه في المعادِ بالنواب، وهذا أحدُ المعانِي في قوله تعالى: ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِامًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِامًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِامًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِامًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا ﴿ اللّهُ وَان دَا ١٧].

والمعنى الثاني: أن الجزاء مُتَضَمَّنٌ معنى الأمرِ، والمعنى: ومن عَزَم على التوبة، وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده، ولوجهه خالصًا، لا لغيره.

والمعنى الثالث: أن المراد لازمُ هذا المعنى، وهو إشعارُ التائبِ وإعلامُه بمن تَابَ إليه. والمعنى: فليعلم توبتَه إلى مَنْ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها إلى الله، لا إلى غيره... والمعنى الرابع: أن التوبة تكونُ أولًا بالقصدِ والعَزْمِ على فِمْلِها، ثم إذا قوي العزمُ، وصار جازمًا وَجَد به فِعْل التوبة. والمعنى: فَمَنْ تاب إلى الله قصدًا ونيّة وعَرْمًا؛ فتوبتُه إلى الله عَمَلًا وفِعْلًا، ().

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ٣١٤ ـ ٣١٥) باختصار وتصرف.

توبةُ العبدِ واقعةُ بينَ توبتينِ

قال ابن القيم كَنَّلَهُ: «كلُّ توبةِ تقعُ من العبد فإنها محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدَها، فتوبته بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة؛ فإنه تاب عليه أولاً: إذْنَا وتوفيقا وإلهامًا، فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيًا: قبولًا وإثابة، قال تعالى: ﴿لَقَد تَابَ الله عليه ثانيًا: قبولًا وإثابة، قال تعالى: ﴿لَقَد تَابَ عَلَيْهِمْ إِللَّهُ عَلَى النَّبِيْ اللهُ عَلَى النَّبِيمُ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّيْنِ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّيْنِ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّيْفِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ

وهذا القَدْر من سرَّ اسْمَيْهِ: (ا**لأولِ والآخِرِ)،** فهو المُعِدُّ، وهو المُمِدِّ، ومنه السبب والمُسَبَّب، وهو الذي يعيذُ من نفْسه بنفْسه... والعبدُ توابِّ، واللهُ توابِّ، فتوبةُ العبدِ رجوعُه إلى سيدِه بعد الإِبَاق، وتوبةُ اللهِ نوعانِ: إِذْنٌ وتوفيقٌ، وقبولٌ وإمدادٌ، (۱).اهـ.

⁽١) قمدارج السالكين، (٣١٣/١) بتصرُّف، وراجع أيضًا: قمفتاح دار السعادة، (٢٧٣/٢).

لقد فتح الله باب التوبة بجوده وكرمه، وقد تواردت دلائل الكتاب والسُّنَّة على تقرير هذا المعنى، فعن ذلك:

١ - أنه سبحانه أمرنا بها، قال تعالى: ﴿ وَلَذِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن
 أَيْدِيكُمُ ٱلْمَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ إِلَّهُ مَا الرَّمَر: ١٥]؛ أي: بَادِرُوا بالتوبة والعمل الصالح
قبلَ حلولِ النَّقْمةِ.

٢ ـ أنه وَعَدَ بقبولِها مهما عَظُمَتْ الذنوبُ، قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَقْبُلُ النَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِمِهِ وَيَشْعُواْ عَنِ السَّتِيَّاتِ﴾ [الـشــورَى: ٢٥]، وقــال: ﴿وَمَن يَهْمَلُ شُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَهْسَكُم ثُكُرَ يَشِمُ النَّمَاء . ١١٥].
 يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَــقُولًا رَحِيمًا إلى النّسَاء: ١١٠].

وعن أبي هريرة على عن النبي على قال: «لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبُتُمْ لَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ، (١٠).

٣ ـ أن الله حَذَّر من القنوط من رحمته، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَقُواْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى

٤ ـ (أَنَّ اللهَ ﷺ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، كما أخبر النبيُ ﷺ (٢).

وعَن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: امَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَابَ اللهُ عَلْيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ (٢٠).

٦ - وعن ابن عمر رها، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ
 يُعَوْفِرْ (١٠٠٠).

 ⁽١) أخرجه ابن ماجه (٤٢٤٨)، وحسَّنه المنذري في «الترغيب» (٣٤٤)، والعراقي في التخريج الإحياء، (١٣/٤)، والموصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢٤٦/٤ ط. دار العربية)، والألباني في الصحيحة، (١٩٥١، ٩٠٣).

⁽۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٣).

⁽٤) أخرجه الترمذي (٣٥٣٧)، واللفظ له، وابن ماجه (٤٦٣)، وصحَّحه ابن حبان (٦٢٨)، والحاكم (٤/ ٢٥٧)، والذهبي، وحسَّنه الترمذي، والألباني في "صحيح الجامع، (١٩٠٣).

قال شيخ الإسلام تَعْلَفْهُ: «التوبةُ لا تمنعُ إلا إذا عَايَنَ أَمرَ الآخرةِ كما قال تسعالي : ﴿إِنَّمَا التَّوَبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَذِينَ يَمْمَلُونَ اللَّهِ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن فَرِيبٍ فَأَوْلَتُهِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ السّيَعَاتِ حَقَّةً إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ ثَبْتُ النَّينَ وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُلُهُ النَّاهُ: ١٧ ، ١٨].

قال أبو العالية: ﴿سَالَتُ أَصِحَابَ مَحَمَدِ ﷺ عَن ذَلَكَ فَقَالُوا لَي: كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ فَهُو جَاهِلٌ، وكُلُّ مَنْ تَابَ قَبلَ المُوتِ فقد تاب من قريب، (١٠).

وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعونَ الذي قال: أنا الله، ﴿حَتَّى إِذَا اللهُ وَحَتَّى إِذَا اللهُ وَحَتَّى إِذَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَالَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُنْدِينَ ﴿ لَهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ومثله قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم ۚ بِالْكِيّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم قِنَ ٱلْمِلْهِ وَحَافَ بِهِم مّا كَانُواْ بِهِم مَا كَانُوا بِهِم مَا كَانُوا بِهِم مُسْرِكِينَ فِي فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَائُهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَالُ الآية [غافر: ٨٣ ـ ٨٥]؛ بَيَّنَ أَن التوبة بعد رؤيةِ الباسِ لا تنفعُ، وأن هذه سُنّةُ اللهِ التي قد خَلَتْ في عبادِه كفرعونَ وغيرِه... وقد ثبت في «الصحيحين» أنه ﷺ عَرَضَ على عمّه التوحيد في مرضه الذي مات

فيه ```. وقد عاد يهوديًّا كان يخدمُه، فعرض عليه الإسلامَ فَأَسْلَمَ، فقال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَثْقَلَهُ بِيْ مِنَ النَّارِ» (٣^{٣)}.اهـ.

⁽۱) أخرجه ابن جرير في اتفسيره، (۸/ ۸۹).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤)، عن المُسَيِّب بن حَزَّن ﴿).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٣٥٦) من حديث أنس ﷺ.

⁽٤) المجموع الفتاوى، (١٨/ ١٩٠ _ ١٩١).

التوبة في الكتاب والسُّنَّة

أولًا: التوبة في القرآن:

وردت كلمة التوبة في القرآن على وجهين:

الأول: بمعنى التجاوز والعفو؛ كقوله تعالى: ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الْبَقَرَة: ٥٤]، ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [التَّوْبَة: ١١٨].

الثاني: بمعنى الرجوع والإنابة؛ كقوله تعالى: ﴿وَثُوبُواْ إِلَى اَللَّهِ جَمِعًا أَلَٰهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فيُلَا حَظ أَنها إذا عُدِّيتُ بحرفِ الجرِّ (على) كانت من توبةِ اللهِ على عبده؛ إما بتوفيقه إليها، أو بقبولها منه. وإذا عُديت بحرف الجر (إلى) فهي توبةُ العبد إلى ربه، وهي الرجوع إليه من التقصير والإساءة.

وزاد بعضهم معنى ثالثًا، وهو الندامة؛ كقوله: ﴿ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴾ [التَّوْبَة: ٣]، والأقربُ أنها بمعنى الرجوعِ أيضًا، والرجوعُ يستلزمُ الندمَ كما لا يخفى.

وقد جاء ذِكْرُ التوبةِ في القرآنِ كثيرًا:

فتارةً: يأمر الله بها عباده؛ كقوله: ﴿ وَأَنِ اَسْتَغَيْرُوا رَيَّكُو ثُمُ ثُولُوا إِلَيْهِ يُمُيَّقِكُم مَنَهَا حَسَنَا إِلَا أَجَلِ مُسَكَّى وَيُوْتِ كُلِّ دِى فَضْلِ فَضَلَّهُ وَإِن قَلْوَا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَلَابٌ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ ﴾ [الحسود: ٣]، وقسوله: ﴿ فَلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَمْرَقُوا عَلَى أَنْفُيسِهِم لا نَقْمَطُوا مِن رَجْعَةِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

وتارةً: يُخبر عن توبته على بعض عباده؛ كقوله تعالى: ﴿لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَ النَّبِيّ وَالْمُهَنِينِ وَالْأَصَكَادِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَكَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَدْدِ مَا كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَدِيقِ مِنْهُدُ ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوكُ رَحِيمٌ ﴿ وَمَلَ الْفَلَنَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَقَّ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَمَالَتَ عَلَيْهِمْ أَنْهُمُهُمْ وَظَنْوا أَنْ لاَ مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِتْرِ لِيَتُوْبُواً إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيتُ ﴿ إِالنَّوْبَة: ١١٧، ١١٨]، وقوله سبحانه: ﴿ فَلَلَّمَ عَادَمُ مِن تَرْبِهِ كَلِمُنتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ النَّهَزَة: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبِّهُ فَنَوَىٰ ﴿ أَنَّهُ مَنَابُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ إِلَٰهُ وَاللّٰهِ ٢٢١].

وتارةً: يذكر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قومَهم إلى التوبة؛ كما في قول هـود ﷺ: ﴿وَيَنَوْمِ السَّمَاةَ عَلَيْكُم مِّدَرَارًا وَيَزِدْكُمْ هُوَ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُوَّ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُوَّ إِلَى فُوْنِكُمْ وَلَا نَنَوْلُوا بُحْرِمِينَ ﴿ وَالْسَمَاقِيرُوهُ ثُمُّ اللَّهُ إِلَى فُوْنِكُمْ وَلَا نَنْوَلُوا بُحْرِمِينَ ﴾ [لمود: ١٦]، وقول شعيب ﷺ: ﴿وَالسَمَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمُّ الْمُود: ٢٠]، وقول شعيب ﷺ: ﴿وَالسَمَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمُّ الْمُود: ٢٠].

وتارة: يذكر تَوبَتَهم أو سؤالَهم التوبةَ عليهم؛ كقول إبراهيم ﷺ: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلِيَنَّا إِنَّكَ أَنَتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلْ الْمِتْمَرَة: ١٢٨]، وقول موسى ﷺ: ﴿سُبُحَنَك تُبْتُ إِنِّنَكَ وَأَنَّا أَوَّلُ ٱلنُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الأغرَاف: ١٤٣].

وتارةً: يُخبر عن قبوله لتوبة عباده؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبِينَ وَيُحِبُّ اللَّمَا فِي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبِينَ وَيُحِبُّ اللَّمَا فِي اللَّمَا فِي اللَّهَ إِلَا هُوَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [غافِر: ٣]، وقال جَلّ في عُلاه: ﴿وَهُو اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [غافِر: ٣]، وقال جَلّ في عُلاه: ﴿وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُوَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَمَا خَوْدُنَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُوْ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ مَا نَفْمَلُونَ ﴿ وَاللَّمُ مَا نَفْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَا خَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَالَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَالَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالَعُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالَعُولُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَالتَّوْمَةَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَلَالِهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

ثانيًا: التوبة في السُّنَّة:

ا حديث الأغرِّ المزني فله، عن النبي قل أنه قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي النَّهِ مِائَة مَرَّةٍ (١١).

" - حديث أبي مُوسى الأشعري ﴿ عن النبي ﴿ أنه قال: ﴿إِنَّ اللهَ تَمَالَى يَبْسُطُ يَلهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّيْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (٢٠).

٣ - حديث أنس بن مالك ﷺ المشهور، عن النبي ﷺ أنه قال: اللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاقٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

: (ott) = =

طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَة عِنْدُهُ، فَأَخَذَ بِخطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِلَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأً مِنْ شِلَّةِ الْفَرَحِ، (۱)

٤ - وعن أنس ﷺ، أن النبي ﷺ قال: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءً، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّائِونَ (٢٠).

٥ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: اإِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاء فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كُلَّ بَلْ رَادَ عَلَى قُلُومِهِم مَا كَانُوا يَكَيبُونَ ﴿ وَالْمُتَلَفِينَ : ١٤٤) (٢) .

٣ ـ وعَن أبي بكر عليه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يَقُول: (مَا مِنْ رَجُل يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَشُول الله عَنْ رَجُل يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَصُلُى، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِيكَ إِنَا فَمَـٰلُوا فَنَجِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنْنُتُهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (آل عِنْرَانَ: ١٣٥) (١٠).

⁽١) أخرجه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم (٢٧٤٧) واللفظ له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تثلثه في ورسالة في التوبة، (٢٢٥. المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»): «هذا الحديث متواتر عن النبي عنها.

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٣٣٤)، وابن ماجه (٤٢٤٤) واللفظ له، وصحّحه الترمذي، وابن حبان
 (٩٣٠)، والحاكم (١٧/٢)، والذهبي، وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع) (١٦٧٠) وغيره.

⁽٤) أخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦) واللفظ له، وابن ماجه (١٣٩٥)، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٣٨) وغيره.

التوبة الصادقة الصحيحة لا بدَّ لها من علامات يَعرف صاحبُها أنَّ تَوْبَتَه صحيحةٌ صادقةٌ، فمن ذلك:

١ - محبة الله ورسولِه ﷺ، ومحبة أهلِ الإيمانِ، فيقوى ذلك في قلب التاثب، وتنبعث فيه دواعي هذه الممحبة، حتى يصيرَ الله ورسولُه أحبَّ إليه من نَفْسِه وأهلِه ومالِه، ثم بعد ذلك يكون مُرِيدًا لما تقتضيه هذه المحبة، فيكون مُحبًّا لانتصارِ الإسلام وأهلِه، وظهورِه بينَ الأنام، وَمُحبًّا لأهلِ الطاعة، كما أنه يُبغِضُ الكفرَ ومن يعادي الله ورسولَه وعبادَه المؤمنين (١٦).

٣ ـ أن يكون حال التائب بعدَ التوبةِ خيرًا مما كان قبلها.

٣ ـ ألَّا يزال الخوف مُصَاحِبًا له؛ لأنه لا يَأْمَنُ مكرَ اللهِ طرفةَ عَيْن.

إنخلاعُ قلبِه وتَقَطُّعُه نَدَمًا وخوفًا، وهذا على قَدْرِ عِظَم الجنايةِ وَصِغَرِهَا.

قال ابنُ القيم كَلَّشُهُ: ﴿وهذا تأويلُ ابنِ عُينْنَة لقوله تعالى: ﴿ لَا يَكُولُ بُنِيَنُهُمُ الَّذِي بَنَوَا رِبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ ۗ [التَّوْبَة: ١١٠]، قال: تَقَطَّعُها بالتوبة، (٢٠٠]. اهـ. فالخوفُ الشديدُ من الله عَلَى، والندم العظيم يحصل معه انخلاعُ القلبِ، وهذه هي حقيقةُ التوبة، فهو يتحسَّرُ على ذنبِه، وكلما ذَكَرَه انعصر قلبُه، وَحَزِنَ على ما قَارَفَهُ من معصيةِ اللهِ عَلَى .

٥ - «ومن مُوجَبَات التوبة الصحيحة أيضًا: كَسْرَةٌ خاصةٌ تحصلُ للقلب، لا يُشبهها شيء، ولا تكونُ لغيرِ المُذْنِبِ... تَكْسِر القلب بين يدي الرب كَسْرَةَ تامةً، قد أحاطت به من جميع جهانه، وألْقتْه بين يدي رَبِّهِ طريحًا ذليلًا خاشعًا؛ كحال عَبْدِ جانِ آبِي من سيدٌه، فَأُخِذَ، فَأُخْضِرَ بينَ يَدَيْهِ، ولم يجد مَنْ يُنْجِيهِ من سطوته، ولم يجد منه بدًا، ولا عنه غَنَاء، ولا منه مَهْرَبًا. فمن لم يجد ذلك في قلبِه فليتَهِم توبتَه، وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعبَ التوبة الصحيحة بالحقيقةِ! وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشدً عليه من التوبة الخالصة الصادقة)".

⁽١) انظر: فمجموع الفتاوى، (١٠/ ٧٥١_. ٧٥١). (٢) فمدارج السالكين، (١٨٦/١).

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ١٨٥ ـ ١٨٧).

أولًا: الندم:

وهو انفعالُ القلبِ بالأَسَى والحسرةِ والحزنِ بسبب ما وقع من الذنب، خوفًا من سوءِ عاقبتِه عندَ اللهِ، وحياءً منه.

وعلامتُه: طولُ الحسرةِ، وخَنْقُ العَبْرةِ، والتفكر بحزنٍ فيما وقع من الذنبِ، وفيما ذَهَبَ من العُمُرِ في معصيةِ اللهِ.

ق**ال شيخ الإسلام ابن تيمية** تَثَلَثُهُ: «والندمُ يتضمنُ ثلاثةَ أشياءٍ: اعتقادُ قُبْحِ ما نَدِمَ عليه، وبغضه وكراهته، وألَم يَلْحَقه عليه، ^{۱۱} .اهـ.

وعن ابنِ مسعودٍ ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ النَّدَمُ تُوْبَةُ ﴾ (٢).

فإن قيل: كيف جعلتُم الندمَ _ وهو أمرٌ قلبيٌّ، قد لا يملك المرءُ أن يطلبَه فَيُحَصَّله من نَفْسه _ كيف جعلتموه _ والحالة هذه _ من شروطِ التوبة؟

فالجواب: أن القاعدة في هذا الباب: أن خطابَ الشارعِ إذا تَوَجَّهَ إلى المُكَلَّفِ في أمرٍ يخرجُ عن طَوْقه واستطاعتِه؛ فإنَّهُ يتوجّه إلى سَبَه، أو إلى أثَره^(٣).

فالندمُ يأتي من خمسةِ أمورٍ:

الأول: تعظيم الأمر والنهي.

الثاني: تعظيم الآمِر وهو الله ﷺ.

الثالث: تعظيم الجناية.

الرابع: معرفة العَدُوِّ، وهو الشيطان الرجيم.

الخامس: التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب.

 ⁽١) (٢٤٨/١).

 ⁽٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥٢)، وحسّنه الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٤٢١)، وصحّحه الحاكم (٤/ ٢٤٣)، والألباني في «صحيح الجامع» (٦٨٠٢)، إلا أن في هذا الحديث اختلافًا على بعض رواته، كما في «العِلَل» ابن أبي حاتم (١٠١/)، والدارقطني (١٩٣/) وغيرهما.

 ⁽٣) في هذه القاعدة، والجواب عن هذا السؤال ينظر: (أضواء البيان) (٥/ ٥٢٢ ـ ٥٢٦)، و(العذب النمير) (٣٤٨ ـ ٣٤٨) . (١٨٥٣ ـ ٣٤٨) .

فهذه الأمور الخمسة يحصل بها الندمُ، فلو تَفَكَّرَ المذنبُ مثلًا في عَظَمةِ الخالقِ، وكيف اجْتَرَأَ عليه هذه الجُزْأةَ حصل له الندمُ على ما فرَّط في جَنْب الله. وكذا لو تفكر فيما صَدَرَ منه من المعصيةِ، وما قد تَجُرُهُ عليه من النقمةِ والعذاب.

وكما قيل(١):

تَفْنَى اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوَتَهَا مِنَ الحَرَامِ وَيَبْقَى الإِثْمُ وَالْعَادُ تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ مِنْ مَغَبَّتِهَا لَا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّادُ تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ مِنْ مَغَبَّتِهَا لَا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّادُ النَّادُ اللهُ عَنْ مَعَادًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فإذا تَفَكَّرَ الإنسانُ في مثلِ هذه الأمورِ، وأن اللهَ يراه حينَما يعمَل المعصيةَ، وأنه مكتوبٌ عليه؛ وقع في قلبِه من النَّدَم الشيء الكثير!

والصادق في توبته لا يمكن أنَّ يُعَالِج هذا الأمر، بل لا بد أن يجد الندم مُسْتَقِرًا بقلبه، قد أذهب أمُنَهُ، ونَغَّص عليه عيشَه.

أما «الفرحُ بالمعصية؛ فهو دليلٌ على شدة الرغبة فيها، والجهلِ بقَدْرِ مَنْ عصاه، والجهلِ بقَدْرِ مَنْ عصاه، والجهل بسوء عاقبتها، وَعِظَم خَطَرها...

وفرحه بها أشد ضررًا عليه من مُوَاقَعَتها، والمؤمن لا تتمّ له لذة بمعصية أبدًا، ولا يكمل بها فَرَحه، بل لا يباشرها إلا والحُزْن مُخَالِط لقلبه... ومتى خلا قلبه من هذا الحزن، واشتدت غِبْطَتُه وسرورُه فَلْيَتَّهِمْ إيمانَه، وَلْيَبْكِ على موتِ قلبِه، فإنه لو كان حيًّا لأحزنه ارتكابُه للذنبِ، وغاظَه وصَعُب عليه،(٢).

ثانيًا: الإقلاع عن الذنب:

﴿وَالْإِقْلَاعِ عَنِ الْأَمْرِ: الْكُفُّ عَنِهُ، يَقَالَ: أَقَلَعَ فَلَانَ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ؛ أَي: كَفَ عَنهُ^(٣). وقال الله ﷺ: ﴿وَيَنسَمَهُ أَتَلِيمِ﴾ [هُود: ٤٤]؛ أي: أمسكي عن المطر.

* حكم من لا يتمكن من الإقلاع عن الذنب إلا بنوع مُلَابِسة للمحظور:

وذلك الكمن أُوْلَجَ في فَرْجِ حرام، ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء من الوطء، وكمن توسط أرضًا مُغصوبة، ثم عزم على التوبة، ولا يمكنه إلا بالخروج، الذي هو مَشْى فيها وتصرّف...

فهذا مما أشكل على بعض الناس، حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفِعْل الذي يتخلَّص به من الحرام.

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٢١) عن مِسْعَر بن كِدَام.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ١٨٠) بتصرُّف يسير.

٣) ما بين الأقواس من كلام ابن منظور في السان العرب؛ (١٦٦/١٠)، مادة: (قلع).

وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبٌ؛ فهو ذو وجهين: مأمور به من أحدهما، منهيِّ عنه من الآخَر...

والصواب: أن هذا النزع، وهذا الخروج من الأرض توبة، ليس بحرام؛ إذ هو مأمور به، ومُحَال أن يُؤمّر بالحرام، وإنما كان النزع ـ الذي هو جزء من الوطء ـ حرامًا؛ بقصد التلذّذ به، وتكميل الوطء.

وأما النزع الذي يُقصد به مفارقة الحرام، وقطع لذة المعصية؛ فلا دليلَ على تحريمه، لا من نصّ، ولا إجماع، ولا قياسٍ صحيحٍ يستوي فيه الأصلُ والفرعُ في علة الحكم، (١١).

فإن كان لا يمكن أن يتخلّص من الذنب إلا بمفسدة مماثلة أو زائدة؛ تَمَيَّنَ عليه التزامُ أخف المفسدتين؛ فإن الشريعة قد جاءت بِتَحْصِيلِ المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتَقْلِيلها، والله لا يُكَلِّف نفسًا إلا وسعَها، وقد أَمَر بالتوبة من الذنب، والإقلاع عنه (٢٠).

ثَالثًا: العَزْم على ألَّا يعود للذنب مرة أخرى:

والعزمُ لغةً: الجدُّ. واعتزم عليه: أراد فعلَه. وقال الليث: «العزمُ: ما عُقِدَ عليه قلبُك من أمر أنك فاعله (٣٠). فإذا استحكم قصدُه صار عزمًا جازمًا.

فـ العزمُ هو القصد الجَازِم المُتَّصل بالفِعل. وحقيقتُه: استجماعُ قُوَى الإرادة على الفعلي العراق.

وهذا هو الذي يسمونه بالعزم المُصَمِّم، وهو الذي يُؤاخَذ عليه الإنسانُ في المعصية، ويُؤجَر عليه في الطاعة، وهو أحدُ أقسامِ الفعلِ الأربعةِ؛ لأن الفعل يكون باللسان، وبالقلب ـ ويدخل فيه العزم المُصَمِّم ـ وبالجوارح، وبالترك.

ويُقابِل العَرْم على التَرْكِ: التسويفُ في التوبة، وهو تأجيلها، وعدمُ المبادرةِ إليها فَوْرًا، وذلك بأن يُحَدُّثَ نفسَه بأن يتوبَ في المستقبل؛ أي: أنه لا ينكر ضرورةَ التوبة، ولكنه يؤجلها حينًا بعد حين، قائلًا في نَفْسه: سوف أتوب؛ فيبقى من المُخَلِّطين، آملًا أن يتوب في المستقبل، ومعنى ذلك: أنه مقيمٌ على الذنوب في الوقت الحاضر، مُصِرِّ عليها.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؟ (١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

⁽٢) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٢٨٨). (٣) «تهذيب اللغة» (٢/ ١٥٢)، مادة: (عزم).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين (١/١٣٣) باختصار.

فهذا الإصرار، وهو العَزْم على العَوْد، وعَقْد القلب على ارتكاب الذنب متى ظَفِر به هو استقرار في الواقع على المخالفة، وعَزْم على المُعَاوَدة، وهذا ذنب آخر؛ لعله أعظم من الذنب الأول بكثير(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: "قولُ مَنْ قال من العلماء: الاستغفارُ مع الإصرارِ توبةُ الكذابينَ، فهذا إذا كان المستغفرُ يقوله على وجهِ التوبةِ، أو يَدَّعِي أن استغفارَه توبةٌ، وأنه تائبٌ بهذا الاستغفارِ، فلا ريبَ أنه مع الإصرارِ لا يكون تائبًا؛ فإن التوبة والإصرارَ ضِدَّانِ (٢). اه.

وقال ابنُ القيمِ كَثَلَثُهُ: «الإصرارُ على المعصية معصيةٌ أخرى، والقعودُ عن تَدَارُكِ الفارطِ من المعصيةِ إصرارٌ ورضًا بها، وطمأنينةٌ إليها، وذلك علامةُ الهَلَاكِ»^(٣).اهـ.

- ومن الأسباب الداعية إلى الإصرار على الذنب:
 - ١ ـ حبُّ الدنيا وشهواتِها وزينتِها .
 - ٢ ـ طولُ الأملِ.
 - ٣ ـ التَّعَلُّقُ بالرَّجاءِ من غيرٍ عَمَل.
- ٤ ـ القنوطُ من رحمة الله، فيظئُ أن الله لن يغفر له، فلا يصرفه صارفُ الرجاء عن المعصة.
 - ٥ ـ الشكّ في وعدِ القرآنِ وما جاء به الرسولُ ﷺ.
 - ٦ الاحتجاجُ بالقَدَرِ.
 - ٧ ـ تزيينُ الشيطانِ والنَّفْسِ الأمارةِ بالسوء.
 - * هل يُشترط في صحة التوبة الَّا يعودَ إلى الننب أبدًا؟

اشَترَطَ بعضُ الناسِ لصحة التوبة عدمَ معاودةِ الذنبِ، وقال: متى عاد إليه تَبَيِّنًا أن التوبةَ كانت باطلةً غيرَ صحيحةِ.

والأكثرونَ على أن ذلك ليس بشرط. فإذا عاوده مع عَزْمه حال التوبة على ألّا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبتُه المُتَقَدِّمةُ.

والمسألة مبنيةٌ على أصلٍ: وهو أن العبدَ إذا تاب من الذنب، ثم عَاوَدَه هل يعود إليه إثمُ الذنبِ الذي تاب منه ثم عاودَه، أو أن ذلك قد بَطَلَ بالكليةِ؛ فلا يعودُ إليه إثمُه وإنما يُعاقَب على الأخير؟

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٦٣)، و(مدارج السالكين) (١/ ١٨١).

⁽۲) قمجموع الفتاوي، (۱۹/۱۰). (۳) قمدارج السالكين، (۱/۱۸۱).

وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفةٌ: يعود إليه إثمُ الذنبِ الأولِ لفساد التوبة وبطلانِها بالمعاودة؛ لأن التوبةَ من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هَدَم إسلامُه ما قبله من إثم الكفرِ وتوابعِه، فإن ارْتَدَّ عاد إليه الإثمُ الأولُ مع إثْم الردة.

كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ‹مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ، (١).

ولأن صحةَ التوبةِ مشروطةٌ باستمرارها، والموافاة عليها، والمُعَلَّقُ على الشرط يُعْدَم عند عدم الشرط، كما أن صحة الإسلام مَشْرُوطَةٌ باستمراره، والموافاة عليه.

قالوا: والتوبةُ واجبةٌ مدى العمر، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم، فإذا أمسك مُعْظمَ النهارِ، ثم نقض إمْسَاكه بالمفطرات بَطَلَ ما تقدم من صيامه، ولم يُعتَدَّ به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه.

ومما يدل على هذا قوله ﷺ: ﴿وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ؛ فِيَدْخُلُ النَّارَ،(٣).

واحتج الفريق الآخر _ وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثمُ الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة _ بأنه لا يُشترط في صحة التوبة العِضمةُ إلى الممات، بل إذا ندم، وأقلع، وعَزَم على التَّرْكُ مُحِيَ عنه إثمُ الذنب بمجرَّد ذلك، فإذا استأنفه استأنف إثمَه، فليس هذا كالكُفر الذي يُحبِط الأعمال؛ فإن الكفرَ له شأنٌ آخَرُ.

قالوا: وقد علَّق الله سبحانه قبولَ التوبةِ بالاستغفار وعدم الإصرار دونَ المُعَاوَدَة، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا فَمَكُواْ فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُواَ اَنْشَتُهُمْ ذَكْرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفُرُوا يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَسْلَمُونِ ۖ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٣٥].

قالوا: وأما استمرارُ التوبة فشرطٌ في صحةِ كمالِها ونَفْعِها، لا شرط في صحة ما مضى منها، وليس كذلك العبادات؛ كصيام اليوم، وعدد ركعات الصلاة؛ فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولةً إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدّد الذنوب، فكل ذنب له توبةً تخصه، فإذا أتى بعبادة، وترك أخرى لم يكن ما ترك مُوجِبًا لبطلان ما فَعَل.

ونُكْتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب سيئة، فلا تبطل معاودته

⁽١) أخرجه البخاري (٦٩٢١)، ومسلم (١٢٠) من حديث ابن مسعود را

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٨) واللفظ له، ومسلم (٢٦٤٣) عن ابن مسعود ﷺ.

هذه الحسنة، كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات»(١).

وهذا القول الثاني هو الصواب، والعِلْم عند الله تعالى.

* إذا تاب من الردة: هل ترجع له حسناتُه؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ: «قد تنازع العلماءُ في التائب من الكفر إذا ارتد بعد إسلامِه، ثم تاب بعد الردة وَأَسْلَمَ، هل يعود عملُه الأولُ؟ على قولين، مبناهما أن الردة هل تُحبط العملَ مطلقاً أو تُحبطه بشرط الموت عليها؟ فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تُحبطه مطلقاً، ومذهب الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت عليها. والردة ضد التوبة، وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسناتِ إلا الردةُ) (٣). اهد.

وقال الشيخ السعدي كَاللَّهُ في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَارِّ فَأُولَتِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّيْرَ وَالْآئِدِيَّ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ

كالْبُوكِ [الْبَقَرَة: ٢١٧]: «دلت الآية بمفهومها أنَّ مَنِ ارْتَدَّ ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع
إليه عمله الذي قَبْل رِدَّتِهِ، وكذلك مَنْ تاب من المعاصي، فإنها تعود إليه أعمالُه
المتقدمةُ (١٤). اهـ.

* تفصيل القول فيما لو تاب من المعاصي، هل يعود إليه ثوابُ العملِ؟

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: «قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية؛ فإنَّه لا ينقلب صالحًا بالتوبة، بل حَسْب التوبة أن تمحوَ عنه عقابَه، فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصًا، ثم عرض له عُجْب ورياء، أو تحدَّث به، ثم تاب من ذلك وندم؛ فهذا قد يعود له ثوابٌ عملِه ولا يُحبَط.

وقد يقال: إنه لا يعود إليه، بل يستأنف العمل.

وإذا فَعَل العبدُ حسنةً، ثم فَعَل سيئة تُحبطها، ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثوابُ تلك الحسنةِ المتقدمة؟...

والذي يَظهر . . . أن الحسناتِ والسيئاتِ تتدافع وتتقابل، ويكون الحكمُ فيها

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧) باختصار وتصرف.

⁽۲) المجموع الفتاوي، (۱۱/ ۷۰۰).

⁽٣) المصدر السابق (١١/ ٧٠٠)، وراجع أيضًا: «الوابل الصيب» (ص٢٣).

⁽٤) قضير السعدي؛ (١/ ١٦١).

للغالب، وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له، حتى كأن المغلوب لم يكن، فإذا غَلَبَتْ على العبدِ الحسناتُ رَفَعَت حسناتُه الكثيرةُ سيئاتِه، ومتى تاب من السيئة تَرَبَّبت على توبتِه منها حسناتٌ كثيرةٌ، قد تَرْبى وتزيد على الحسنةِ التي حَبِطَت بالسيئة، فإذا عَرَمَت التوبة، وصَحَّت، ونشأت من صَمِيْم القلب أحرقت ما مرَّت عليه من السئات...

يوضح هذا: أن السيئات هي أمراض قلبية، كما أن الحُمَّى والأوجاع أمراضٌ بدنيةٌ، والمريض إذا عُوفِي من مرضه عافيةً تامةً عادت إليه قوتُه وأفضلُ منها، حتى كأنه لم يضعف قط.

فالقوةُ المُتَقَدِّمةُ بمنزلة الحسناتِ، والمرضُ بمنزلةِ الذنوبِ، والصحةُ والعافيةُ بمنزلةِ التوبةِ، كما أن من المرضى من لا تعود إليه صحتُه أبدًا لضعف عافيته، ومنهم مَنْ تَعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها، ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصحَّ مما كان وأقوى وأنشطَ؛ لقوةِ أسبابِ العافيةِ وقهرها وغلبتها لأسباب الضغف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته، كما قال الشاعر(١٠):

لَعَلَّ عَنْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ فَهَذَا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث (٢٠). اه.

* حكم توبة العاجز:

"إذا حِيلَ بينَ العاصي وبين أسباب المعصية، وعجز عنها، بحيث يتعَذَّر وقوعُها منه، هل تصحُّ توبتُه؟

وهذا كالكاذب، والقاذف، وشاهد الزور، إذا قُطع لسانه، والزاني إذا جُبَّ، والسارق إذا أُتِيَ على أطرافه الأربعة، والمزوّر إذا قُطِعَتْ يَدُهُ، ومَنْ وَصَل إلى حدًّ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبُها، ففى هذا قولان:

فقالت طائفة : لا تصحُّ توبتُه؛ لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفِعْلُ والتَّرْكُ، فالتوبةُ من الممكن، لا من المستحيل...

ولأن التوبةَ مخالفةُ داعِي النَّفْسِ، وإجابةُ داعِي الحقِّ، ولا داعيَ للنَّفْس هنا؛ إذ يُعلم استحالةُ الفِعْلِ منها.

ولأن هذا كالمُكْرَه على التَرْكِ، المحمول عليه قهرًا، ومثل هذا لا تصح توبتُه.

⁽١) ديوان المتنبي، (ص٣٧٤) مع دالعرف الطيب.

⁽٢) «الوابل الصيب» (ص٢٤ _ ٢٥) بتصرُّف.

قالوا: ويدل على هذا أيضًا: أن النصوصَ المُتَضَافِرةَ المتظاهرةَ قد دلَّتْ على أن التوبةَ عندَ المُعَايَنَة لا تنفم؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار، فهكذا هاهنا.

ولأن حقيقة التوبة هي كفُّ النَّفْس عن الفِعْل الذي هو مُتَعَلَّقُ النهي، والكف إنما يكون عن أمر مقدورٍ، وأما المحال فلا يُعْقَل كفُّ النَّفْس عنه.

ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب، وهذا لا يُتَصَوَّر منه الإيقاعُ حتى يتأتى منه الإقلاعُ.

والقول الثاني _ وهو الصوابُ _: أن توبته صحيحة ممكنة، بل واقعة ؛ فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدورُ له منها الندمُ . . . فإذا تحقق ندمُه على الذّنب، ولومُه نفسه عليه فهذه توبة ، وكيف يصح أن تُسلّب التوبة عنه مع شِدَّة ندمِه على الذّنب، ولَومه نفسه عليه ولا سيما ما يُتْبَع ذلك من بكايه وحُزْنه، وخوفه وعَزْمه الجازم، ونيته أنه لو كان صحيحًا والفعل مقدورًا له لما فعله. وإذا كان الشارع قد نَزَّل العاجزَ عن الطاعةِ مَنْزِلةَ الفاعلِ لها إذا صَحَتْ نيتُه ؛ كقوله ﷺ في الحديث الصحيح : ﴿إِذَا مَرِضَ المُعمَدُ الله الما فَعَمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (١٠ . . فتنزيل العاجز عن المعصية ، المنارك لها قهرًا مع نيته تَرْكها اختيارًا لو أمكنه منزلة التاركِ المختارِ أُولَى.

وأيضًا: فإن هذا إنما تَعَذَّرَ منه الفعلُ وما تعذر منه التمنّي والوداد، فإذا كان يتمنى ويُوَدِّ لو وَاقَعَ الذنب، ومن نيته أنه لو كان سليمًا لباشره، فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فوته؛ فإن الإصرارَ مُتَصَوَّرٌ في حَقِّهِ قَطْعًا، فيُتَصَوَّر في حقِّه ضده؛ وهو التوبة.

والفرق بين هذا وبين المُعَايِن وَمَنْ وَرَدَ القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمُعَاينةِ وورود القيامة، والتوبة إنما تكون في زَمَن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف؛ فالأوامر والنواهي لازمةٌ له، والكفُّ مُتَصَوَّرٌ منه عن التمني والوداد والأسف على فَوْتِه، وتبديل ذلك بالندم والحَرَن على فِعْله، (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ: "توبةُ العاجزِ عن الفِعْلِ كتوبةِ المجبوبِ عن الزنا، وتوبة الأقطع العاجزِ عن السَّرِقة، ونحوه من العَجْز، فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السُّنَّة وغيرهم، وخالف في ذلك بعض القدرية" (٢٠). اهـ.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٩٩٦) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ٢٨٣ _ ٢٨٦) بتصرُّف يسير.

⁽٣) دمجموع الفتاوي، (١٠/٧٤٦).

وعلى ذلك فشروط التوبة ثلاثة:

١ ـ «الندم على ما سَلَفَ منه في الماضي.

٢ ـ الإقلاع عنه في الحال.

٣ ـ العَزْم على ألَّا يعاوده في المستقبل.

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبةُ؛ فإنه في ذلك الوقت يندم، ويُقْلِع، ويَعْزم، وحينئذ يرجع إلى العبودية التي خُلِق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة»(١).

وقال ابن جُزَي تَكَلَفُهُ: «التوبةُ واجبةٌ على كل مؤمنٍ مُكَلَّفٍ، بدليل الكتاب والسُّنَة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: النَّدَم على الذنب من حيث عُصِيّ به ذو الجلال، لا من حيث أَضَرَّ ببدنِ أو مالٍ، والإقلاعُ عن الذنب في أول أوقات الإمكان، من غير تأخير ولا تَوَانٍ، والعَزْم ألا يعود إليها أبدًا، ومهما قضى عليه بالعَوْد أحدث عَزْمًا مُجَدَّدًا»(٢٠). اهـ.

وقال النووي كَلَّلَهُ: ﴿قَالَ العَلَمَاءُ: التَّوْبَةُ وَاجْبَةً مَنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَانْتَ الْمَعْصَيَة بين العبد وبين الله تعالى، لا تتعلق بحق آدمي فلها ث**لاثة شروط**:

أحدها: أن يُقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندم على فِعْلها.

والثالث: أن يعزم ألَّا يعود إليها أبدًا.

فإن فُقِدَ أحد الثلاثة لم تصحّ توبته، (٣). اهـ.

رابعًا: التحلل من حقوق الناس:

وهذا الشرط خاص بما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي، «فإن كانت مالًا أو نحوه ردَّهُ إليه، وإن كانت غيبةً اسْتَحَلَّه منه، أو طَلَب عَفْرَه، وإن كانت غيبةً اسْتَحَلَّه منها (٤٠). ويجبُ أن يتوبَ من جميع الذنوبِ، فإن تاب من بعضِها صَحَّتْ توبتُه عندَ أهل الحقِّ من ذلك الذنب، وبقى عليه الباقى، (٥٠).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين، (١/ ١٨٢) بتصرُّف.

⁽٢) (التسهيل) (٣/ ٢٥).

⁽٣) (رياض الصالحين؛ (ص٤٦ ـ ٤٧)، وانظر أيضًا: (مكفرات الذنوب وموجبات الجنة؛ لابن الديبع الشيباني (ص٣ ـ ٤).

⁽٤) هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم.

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام النووي في الرياض الصالحين (ص٤٦ ـ ٤٧)، وانظر أيضًا: المكفرات الذنوب وموجبات الجنة الابن الديم الشيباني (ص٣ ـ ٤).

فحقوق العباد الأصلُ فيها المُشَاحَّة، كما أن حقوقَ الله تعالى الأصل فيها المسامحة، فلا بد من إعادة حقوق الناس إليهم، وقد قال النبي ﷺ: ﴿لَتُوَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ(١) مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ(١).

وقال ﷺ: ﴿ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنُ ﴾ (٣).

وعن أبي هريرة عَظْهُمُ، قال: قالٌ رَسول الله ﷺ: همَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيْتَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، (1).

وحقوق العباد أنواع:

١ حقوق مالية: وهذه يجب رَدُها ما أمكن، وإلا تحلّله، فإن عجز عن تَحَلّله أو إرجاعه؛ تصدق عنه به.

وهل تبرأ ذمته إذا أَدَّاهُ لوارثه؟

قيل: تبرأ ذمَّته. وقيل: لا تبرأ؛ لكون صاحب الحق لم يَسْتَوْفِ حقَّه، ولم ينتفع بماله في حياته، ومع ذلك يجب دفعُه إلى الورثة، وبه قال طائفةٌ من أصحاب مالك وأحمد.

قال ابن القيم كَنَّلَفُهُ: ﴿وَفَصَلَ شَيْخَنَا كَتَلَفُهُ بِينِ الطَّائِفَتِينَ، فَقَالَ: إِنْ تَمَكَّنَ الموروثُ من أُخذِ مالِه والمطالبةِ به، فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبةُ به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكَّن من طَلَبه وأُخْذه، بل حَالَ بَيْنَهُ وبينَه ظلمًا وعدوانًا، فالطلبُ له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال (٥٠). اه.

وقد يحتاج الأمرُ في مثل هذه المسائل إلى مزيدِ بحثِ وإيضاحٍ، ويمكن أن يُقال: إنه متى عجز عن رَدّ الحقوق أو بعضها إلى أهلها، أو وَرَثَتهم تصدّق بها عنهم، فإن عجز عن ذلك أَكْثَرَ من الحسنات والدعاء أن يقبل الله منه توبته، ويسامحه على عَجْزِه، ويدعو الله أن يُرْضِيَ صاحبَ الحقِّ من فضله، مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار وحسن الثناء عليه ونحو ذلك.

⁽١) الشاة الجلحاء: هي الجمّاء التي لا قَرْن لها. ينظر: اغريب الحديث الخطابي (١/ ٧٩)، النهاية الابن الأثير (١/ ٢٨٤)، مادة: (جلح).

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٢) من حديث أبي هريرة فيه.

⁽٣) أخرجه مسلم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو را

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٤٤٩).

⁽٥) • الجواب الكافي (ص٣٣٥).

٢ - حقوق في النَّفْس: فإن قَتَل نفسًا بغير حق؛ قيل: وَجَبَ أن يُمَكِّن أولياء المقتول من القصاص، فإنْ فَعَل ذلك تائبًا مُنيبًا إلى الله بَرِئَتْ ذمتُه؛ لأن الحدود كفَّارَاتٌ لأهلها.

وقيل: بل لا تبرأ؛ لأن حقَّ المقتول لا زال قائمًا، وإنما أدرك وليُّه الثأرَ، ولم ينتفع المقتولُ.

وَالحَقُوقَ ثَلاثة: حَقَّ لله، وحقٌّ للمقتول، وحقٌّ للوارث.

قال ابن القيم كَثَلَثْهُ: «فالصواب ـ والله أعلم ـ أن يقال: إذا تاب القاتلُ من حق الله، وسلّم نَفْسه طَوْعًا إلى الوارث؛ ليستوفي منه حقّ مَوْرُوثه سقط عنه الحقّان، وبقي حق المَوْرُوث، لا يضيّعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتلِه، والتوبةُ النصوحُ تهدم ما قبلها، فيُعوّض هذا عن مَظْلَمَتِه، ولا يُعاقِب هذا لكمال توبته، وصار هذا كالكافر المُحارِب لله ولرسوله، إذا قَتَل مسلمًا في الصّف، ثم أسلم، وَحَسُنَ إسلامُه؛ فإن الله سبحانه يُعوِّض هذا الشهيد المقتول، ويغفر للكافر بإسلامه، ولا يُؤاخِذُهُ بقتلِ المسلمِ ظُلْمًا؛ فإن هَدْمَ التوبةِ لما قبلها كهَدْمِ الإسلام لما قَبْلُهُ الله الله الله الله الما قبلها كهَدْمِ

 ٣ ـ العِرْض: فإن قَذَفه، أو رَمَاهُ بِسُوء، أو اغتابه، أو بَهَتَه، فهل يكفي في التوبة من ذلك الاستغفار للمُغتاب، أم لا بد من إعلامه وتَحَلَّله؟

في المسألة قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد^(٢).

القول الأول: اشتراط الإعلام والتحلل، واحتجوا بأن الذنب حق الآدمي، فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، وهو مذهب الشافعي^(۱)، وأبى حنيفة ومالك⁽¹⁾.

القول الثاني: أنه لا يجب، بل يذكره بخير في مَوَاضع غَيْبته وقَذْفه، ويستغفر له، وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم وأكثر العلماء؛ لأن إعلامه مَفْسَدة مَحْضة لا مصلحة فيها، وإنما تُؤذيه وتُسَبِّب العداوة، ورُبَّما وقع ما هو أعظم من مَفْسدة غَيْبته، فلا يقاس ذلك على الحقوق المالية.

قال ابن القيِّم تَخَلَّلُهُ: «الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامِه، بل يكفيه الاستغفارُ، وذِكْره بمَحَاسِن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن

⁽۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۹). (۲) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۲۹۰).

 ⁽٣) انظر: امغني المحتاج، (٦/ ٣٦٥)، وانهاية المحتاج، (٨/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨). وهو مقيد عندهم بما
 إذا بلغه ذلك.

⁽٤) انظر: «الفواكه الدواني، (٢/ ٤٩٠)، و مدارج السالكين، (١/ ٢٩٠).

تيمية وغيرِه، والذين قالوا: لا بد من إعلامِه جعلوا الغيبة كالحقوقِ الماليةِ، والفرقُ بينهما ظاهرٌ، فإن الحقوق المالية يَنْتَفِعُ المظلومُ بِعَوْدِ نظيرِ مَظْلَمتِه إليه، فإن شاء أَخَذَهَا، وإن شاء تصدَّق بها. وأما في الغيبةِ فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع بي الله عُن عنه ويؤذيه إذا سمع ما رُمِيَ به، ولعله يُهيِّج عداوتَه، ولا يصفو له أبدًا، وما كان هذا سبيله فإن الشارعَ الحكيم لله لا يبيحه، ولا يُجَوِّزه، فضلًا عن أن يُوجِبَه ويأمرَ به، ومدارُ الشريعةِ على تعطيلِ المفاسدِ وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها الله الهد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَفْهُ: "من ظلم إنسانًا فقَذَفَهُ، أو اغتابه، أو شتمه، ثم تاب قَبِلَ الله توبته، لكن إن عَرَف المظلوم مَكَّنَهُ من أخذِ حقَّه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يَبْلغه ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أصحهما: أنه لا يُعْلمه أني اغتبتك، وقد قيل: بل يُحْسِن إليه في غَيبتِه كما أساء إليه في غيبتِه، كما قال الحسن البصري: «كفارةُ الغِيبةِ أن تستغفرَ لمن اغتبته (٢٥) اه.

فإن أعلمه لِيَتَحَلَّلَه، فما الواجب عليه: أيُعلمه بما قال فيه، أم يكفي الإجمال؟ قيل: يجب أن يعلمه بما قال فيه؛ لأن البراءة لا تحصل من الحقِّ المجهول، فقد لا تسمح نفسه بالإبراء إذا عرف ذلك.

وقيل: يكفي الإجمال، وهو الأقرب.

قال ابن حزم تَثَلَقُهُ: «التوبةُ مِنْ ظُلْمِ الناسِ في أعراضِهم وأَبْشَارِهم وأموالهم لا تكون إلا بِرَدُ أموالهم إليهم، وردُ كل مَا تَوَلَّدَ منها معها، أو مثل ذلك إن فات، فإن جُهِلُوا ففي المساكينِ، ووجوهِ البرِّ، مع الندم، والإقلاعِ، والاستغفارِ، وتَحَلُّلهم من أعراضهم وأبشارهم، فإن لم يمكن ذلك فالأمرُ إلى الله تعالى، ولا بد للمظلومِ من الانتصافِ يومَ القيامةِ، يومَ يُقْتَصُّ للشاةِ الجماءِ من القرناءِ.

⁽١) ﴿الوابل الصيبِ (ص٣٨٩ ـ ٣٩٠).

⁽٢) لم أقف عليه من قول الحسن، وروي مرفوعًا من حديث أنس فلهد. أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٩١)، و«الغيبة» (١٥٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٦٨) وغيرهما، ولا يثبت، بل حكم عليه بعضُهم بالوضع، انظر: «الموضوعات» (١٥٨٣)، و«تلخيصها» للذهبي (١٠١٧)، و«تذكرة الحفاظ» له (٣/ ٧٦)، و«الضعيفة» للألباني (١٥١٩)، وانظر في هذا الباب: «الفتاوى الحديثية» للسخاوي (١/ ١٦٢)، و«المقاصد» (ص٣١٧) و«اللآلئ المصنوعة» (٣٠٧).

⁽٣) قمجموع الفتاوى، (٣/ ٢٩١).

والتوبةُ من القتلِ أعظمُ من هذا كلُّه، ولا تكون إلا بالقصاصِ، فإن لم يمكن فَلْيُكْثِرُ من فِعْلِ الخير؛ ليُرَجِّحَ ميزان الحسنات^(۱).اهـ.

وقد جاء في حديث أبي هريرة في أن رسول الله على قال: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ قالوا: المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْمَقْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيْعُطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، قَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْه، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (٢).

قال النووي تَثَلَّلُهُ: «حقيقة المُفْلِس: هذا المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاكَ التامَّ، والمعدوم الإعدام المُقطَّع؛ فتُؤخَذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أُخِذ من سيئاتهم، فَوُضِع عليه، ثم أَلْقِيَ في النار، فتمَّت خسارته وهلاكه وإفلاسه، (٣). اهـ.

فعلى العاقل أن يتَحَلَّلَ من مظالم الناس اليوم، ويتَّقِي الله فيهم فيما يستقبل من أيَّامه، وحَرِيٌّ بالمؤمن أن يتخذ من أخيه المؤمن صاحبًا ونصيرًا، فينشر خيره، ويَستر عيبه، بدلًا من ظُلْمه وغيبته والوقيعة في عِرْضه.

* حكم توبة مَنْ ضَيَّعَ حقوقًا يتعذَّر استدراكها:

أولًا: حقوق الله، وهي أنواع:

الأول: ما ترَكَهُ الكَافِرُ الأصلي من الواجبات؛ كالصَّلَاةِ، والصيام وغير ذلك، فهذه لا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام إجماعًا، سواء بَلَغَه الإسلام أم لم يَبْلُغه، وسواء كان كفره من قبيل الجحود، أم الإعراض، أم غير ذلك؛ لعموم قوله ﷺ: «الإسلامُ يَهْلِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُهُ". (المُ

الثاني: ما تَرَكه المسلم من صلاة وصيام ونحو ذلك مُتَعَمِّدًا بغير حذر، والذي عليه الجمهور أن عليه القضاء، وَعَزَاهُ ابنُ القيم إلى الأثمة الأربعة (٥٠)، واحتجوا بقول النبي عَلَيْ: • مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٢٠).

⁽١) (المحلى) (١/٨٨).

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٥٨١).

⁽٣) اشرح صحيح مسلما للنووي (١٣٦/١٦).

⁽٤) أخرَجه مسلم (١٢١) من حديث عمرو بن العاص ﷺ.

⁽٥) انظر: (كتاب الصلاة) لابن القيم (ص١٢٣ ـ ١٢٤).

⁽٦) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) واللفظ له، من حديث أنس ﷺ.

قالوا: فهذا معذور، وقد أُمِرَ بالقضاء، فغير المعذور أَوْلَى، ولا نَجْمَعُ له بين التَّرْك وعدم المطالبة بالقَضَاء، بل هي باقية في ذمته حتى يقضيها.

واحتجّوا أيضًا بقوله ﷺ: ﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُۥ (١). وها هنا قَدْر مُسْتَظَاع؛ وهو أن يصليها، وإن فات الوقت فهو بكل حال خيرٌ ممن يَلْقَى الله ولم يصلُهَا.

والقول الثاني: أنه لا يقضي، ولا يصح فِعْل الواجب بعد وقته؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت، إذا زال وقتها بلا عذر لا تصح ولا تُقبَل.

ولأنه لم يُوقِعْها على الوجه المأمور به، فهو كمَنْ صَلَّى قبل الوقت.

ولأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴿٢٠).

وقال: "مَنْ فَاتَتُهُ المَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ"".

وبه قال أهل الظاهر، وجماعة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُلُمُ (٤).

قالوا: ولكن عليه أن يُكثر من التطوع؛ لما رواه أبو هريرة ﷺ عن النبي ﷺ، أنه قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ. قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا ﷺ قَالَ لِمَلَاثِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِي: أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِيَتْ لَهُ لِمَلَاثِكَتِهِ وَهُو أَعْلَمُ: لَنُظُرُوا فِي صَلَاقٍ عَبْدِي: أَنْظُرُوا فِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوعً فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٍ، قَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوِّعٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوِّعٍ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى ذَاكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَاكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَاكُمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

قالوا: وعَدم إلزامه بالقضاء مُرَغِّبٌ له في التوبة، ومُحَبِّبٌ له إليها، بخلاف ما لو

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٥٣) من حديث بريدة بن الحصيب فطيء.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) واللفظ له، من حديث ابن عمر ﷺ.

⁽٤) انظر: «المحلى» (٢/ ٢٣٥)، و«مجموع الفتاوى» (٤٠/٢١)، وقد ذكر ابن حزم من ذهب إلى هذا القول في «المحلى» (٢/ ٢٣٠)، وانظر: «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٠٠٠)، ووتاب الصلاة» لابن القيم (ص٧٣ ـ ٨٦).

 ⁽٥) أخرجه أبو داود (٨٦٤) واللفظ له، والترمذي (٤١٣)، والنسائي (٢٥٥، ٤٦٦، ٤٦٧)، وابن ماجه (٢٥٥)، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه الحاكم (٢٦٢/١)، والألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٣٦ - ٣٤٦)، إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه؛ وذلك لاضطرابه، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٤٢٦)، وللدارقطني (٨/ ٢٤٤ - ٤٤٨)، و"تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٣٤٦)، والله أعلم.

ألزمناه بالقضاء، وخاصة إذا كان قد تَرَك الصلاة والصيام سنين، فماذا يُقَال لمثل هذا؟ وماذا عساه أن يفعل؟!

والأحوط في هذا أن يُقَال: إذا كان ما تَرَكَهُ يمكنه قضاؤه بغير مشقة تَلْحَقه بالقضاء؛ فإنه يقضي؛ كمن تَرَك صلوات بتفريط، أو أفطر بغير عذر، فهذا يُؤمَر بالقضاء احتياطًا لدينه، من غير أن يُعْزَم عليه فيه، مع التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار.

وإذا كان ما تَركه لا يمكنه قضاؤه في العادة إلا بمشقة كبيرة؛ كمن تَرَك الصلاة والصيام سنين عديدة، فإننا لا نُنَفِّرُهُ من التوبة بمطالبته بالقضاء، وإلزامه بذلك، بل قد يعجز عنه. ولكننا نُرَغِّبُهُ في التوبة، ونُبَيِّن له أنها تَجُبُّ ما قَبْلَهَا، وأن الله يقبل التوبة من عباده، وأنه سبحانه يغفرُ الذنوبَ جميعًا. ونأمره بالإكثار من النوافل؛ لتعويض الناقص من فرائضه، كما ذلَّ عليه حديثُ أبي هريرةَ المُتَقَدِّم.

الثالث: ما تَرَكه المسلم من الواجبات، أو فَعَلَهُ من المُحَرَّمَات مُتَاوَّلًا، والفرقُ بينَ هذا والذي قبله: أن ذاك فَعَله متعمَّدًا من غير عذر، وهذا فَعَله بشبهة.

وفيه مسائل:

١ - ذكر شيخ الإسلام ﷺ: أن التأويل لا يمنع من إقامة الحدِّ أو قتال البغاة؛ لأن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا؛ إذ الغرضُ بالعقوبة دفعُ فسادِ الاعتداءِ في المستقبل، فيُشْرَع في مثل هذا عقوبة المُتَأوِّل في بعض المواضع (١).

٢ - ذكر شيخ الإسلام تَتَلَقُهُ أيضًا: أن ما تَركه من واجب، أو أوقعه من العقود والقبوض غير الصحيحة مُتَأوِّلًا، وهكذا ما اسْتَحَلَّه من النفوس والأموال؛ فإنه لا يُعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زَجْرٌ في المستقبل، وأن التوبة تَجُبُ ما قَبْلَهَا، وهذا أدعى إلى ترغيب الناس في التوبة (٢).

وقد كان قُدَامَة بن مَظْعون رَهُ من المهاجرين، ومن أهل بدر، وكان عمر رَهُ قد اسْتَعْمَله على البحرين، وشهدوا عليه عند عمر أنه كان يشرب الخمر، فقال قدامة: «لو شربتُ كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لِمَ؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى اللّهِيدَ المَائِدَة: ٩٣]... فقال عمر: إنك أخطأتَ التأويل، إن اتقيتَ الله اجتنبتَ ما حرَّم الله عليكَ، (٣٠).

⁽١) انظر: (مجموع الفتاوي) (٢٢/ ١٤ _ ١٥).

⁽۲) انظر: المصدر السابق (۲۲/۱۵).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣١٥ ـ ٣١٦)، وابن عبد البر في (الاستعاب، (٣/ ١٢٧٧ ـ ١٢٧٩).

فهذا رجل من الصالحين من أهل بدر، تَأوَّلَ تأوَّلًا أخطأ فيه، فلا يُقَال في مثله: إنه استَحل ما حرَّم الله، وأجمع المسلمون على تحريمه.

ومثل هذا فيما لو كان للتأويل وجه، أما إذا كان تأويلًا ساقطًا، ظاهرَ الفسادِ فلا يُعتبر.

فالتأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع: تأويل صحيح، وتأويل فاسد لا وجه له، وتأويل بعيد (١١).

ومثال التأويل الذي لا وجه له: قولُ بعضِ أهلِ الزيغ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ مُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَبُ [الْبَقَرَة: ٦٧]؛ قال: يعني: عائشةً! فهذا قولٌ لا وجه له في المعقول ولا المنقول، فلا اعتبارَ له، ولا يُعذر صاحبُه.

وأما التأويل الذي احْتَمَل الناسُ حكايتَه، مع كونه مَرْدُودًا، دون أن يُطعن به في عدالة صاحبه، فهو مَحَلِّ الكلام هاهنا.

٣ - ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تَكَلَّهُ إلى أنه إذا كان تَرْكُهُ للواجب أو فِعْلُهُ للمحرم بسبب تفريطه في تَعَلَّم ما يجب عليه فيه، أو تفريطه في التزامه بالواجب عليه؛ فإنه لا يلزمُه قضاءُ ما فَرَّطَ فيه من الواجب، ولا التَّخَلُصُ من المكاسب المحرمة، ترغيبًا له في التوبة.

ويؤيده _ فيما كان لِحَقِّ الله _ ما جاء من حديث أبي هريرة ﴿ مُنَّهُ ، أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فدخل رجلٌ ، فصلى ، فَسَلَّم على النبيِّ ﷺ ، فَرَدَّ وقال: "ارْجِعْ فَصَلُّ؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ... الحديثُ (٢) ، وفيه قولُ الرجلِ: "وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمُنِي ، فَعَلَّمُ ... الحديثُ (٢) ، وفيه قولُ الرجلِ: "وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمُهُ.

والشاهد منه: أنه لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها من قبلُ، وقد تبين له أنها لا تجزئه.

وعن معاوية بن الحَكَم السلمي، قال: بَيْنَا أَنَا أَصلُي مع رسول الله ﷺ إذْ عَطَسَ رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحمك اللهُ، فَرَمَانِي القومُ بأبصارِهم، فقلتُ: وَا ثُكُلَ أُمِّيَاهِ! ما شأنُكم تنظرونَ إِليَّ... الحديثَ، وفيه قول النبي ﷺ له: ﴿إِنَّ هَلِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ

 ⁽۱) انظر: «البحر المحيط» (۳/ ۲۶۳)، و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۲۳)، و«الصواعق المرسلة»
 (۱/ ۱۸۱ ـ ۲۰۱)، و«أصول الفقه» لابن مفلح (۳/ ۱۰۶۶)، و«العذب النمير» (۳۸/۳۳)، و ومذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص۲۱۲).

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٥٧) واللفظ له، ومسلم (٣٩٧).

فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ، (١).

قال النووي كَنْشُهُ: «لم يأمره النبيُّ ﷺ بإعادة الصلاة، لكن عَلَّمَهُ تحريمَ الكلام فيما يُسْتَقبلُ (٢٠). اهـ.

وعن عائشة ﷺ أن أمَّ حبيبةَ بنتَ جحشِ اسْتُحِيضَت سبع سنين، فاسْتَفْتَت رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ،، فأمرها أن تترك الصلاة قَدْرَ أقرائها وحيضتها، وتغتسل، وتصلّي^{٣١}.

فلم يأمرها النبي ﷺ بالإعادة أو القضاء مع طول المدَّة.

وأما بالنسبة للمكاسب المحرَّمة التي اكتسبها قبلَ توبيّه بسبب تفريطِه في التَّعَلَّم والسؤال؛ كمن كان يساهم في بعض الشركات الربويَّة ظَنَّا منه أنها لا تتعامل بالربا، فلما تاب وسأل علم أن الأمر بخلاف ما كان يظنّ، فالاقرب في هذا وأمثاله أنه يجب عليه التَّخَلُّصُ من تلك المكاسب المحرَّمة، وأن ذلك من تمام توبته، بخلاف مَنْ لمْ يَبُلُغُه الحكم أصلًا؛ كحديثِ عهدِ بإسلام.

وقىد قىال الله ﷺ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا يَقِى مِنَ ٱلْرِيَوَا﴾ [الْـبَـقَـرَة: ٢٧٨]، إلى قسول ه: ﴿وَإِن تُبَتُّرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ الْبَـقَـرَة: ٢٧٨]. [الْبَقَرَة: ٢٧٩].

وقد ذكر زيد بن أسلم (ئ)، وابن جريج (ه)، ومقاتل بن حيان (٢)، والسدّي (٧): أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم؛ كان بينهم ربًا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طَلَبَتُ ثَقِيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نُؤدِّي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عَتَّاب بن أَسِيْد إلى رسول الله ﷺ إليه، فقالوا: نتوبُ إلى الله، وَنَذَرُ ما بَقِي من الربا، فتركوه كلهم.

فَمَنْ لَم تَبْلُغه الآية، وكان يُعْذَر مثلُه؛ فهو في حكمهم.

⁽١) أخرجه مسلم (٥٣٧).

⁽٢) اشرح صحيح مسلم؛ للنووي (١٥/٥) بتصرُّف يسير.

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤) واللفظ له.

⁽٤) انظر: (تفسير ابن كثيرا (١/ ٧٢٠).

⁽۵) أخرجه ابن جرير في اتفسيرها (٦/ ٢٣).

⁽٦) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره، (٢/ ٥٤٨ _ ٥٤٩).

⁽٧) انظر: "نفسير ابن كثير" (٧٢٠/١)، وانظر: "العجاب في بيان الأسباب؛ (٦٣٨/١ ـ ٦٤٠).

وأما مَنْ يتعاطى الربا، ممَّن يعيش بين المسلمين؛ فإنه يجب عليه أن يتخَلَّصَ من هذا المالِ الحرام.

ثانيًا: حقوق العباد: ولها صور (١):

١ - مَنْ غَصَبَ أموالًا، ثم تاب، ولم يعرف أصحابَها ولا ورثتَهم؛ فمن أهل العلم من يقول: لا توبة له؛ لأنه لا بد أن يُرجِع الحقوقَ لأهلها، وإذ لم يتمكن من ذلك في الدنيا فسيّأخذ خصومُه حقوقَهم منه في الآخرة، وقد ضَيَّعَهَا عليهم في الدنيا، وَحَرَمَهُمْ من الانتفاع بها، وربما أصابهم بذلك الضررُ البليغُ، فلا توبة لمثله. ولكن عليه أن يُكثر من الحسنات، ويصبر على أذى الناس، ولا يقتص منهم في الدنيا؛ فإنهم إذا أذوه فصبر أخذ من حسناتهم، فَيُعَوِّضُ ما يُؤخّذ من حسناته لمن ظَلَمَهم.

وأمًّا ما بيده من الأموال، فذهب طائفةٌ من أصحابٍ هذا القول إلى أنه يجب عليه أن يُبْقِيَهَا عندَه، ويُوقِف أمرَها، ولا يتصرف فيها بالتَّصَدُّقِ ولا غيرِه؛ لأنه لا يحل له أن يتصدق من مال غيره إلا بإذنه، والأصلُ في هذه الأموال وجوبُ رَدِّهَا إلى أصحابها، وهذا القول نسبه بعضهم للشافعية (٢٠).

وقال بعضهم: يدفعها إلى الإمام؛ لأنه وكيلُ أربابها في مثل هذه الحالة، فيقوم مقامَه، ويتصرف فيها عنهم، وهو قول لبعض الشافعية (٣٠).

والقول الثاني في المسألة: أن له توبة، وعليه أن يتصدق بهذه الأموال عن أصحابها، فإذا كان يوم القيامة فهم مُخَيَّرُونَ بين ثوابها، وبين الأخذِ من حسناته، ويكون ثوابُ الصدقةِ له.

وهذا أرجحُ القولين، وبه قال ابن مسعود، ومعاويةُ بن أبي سفيان رأي، وجماعةٌ من أهل العلم.

فعن أبي واثل، أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية، فذهب صاحبُها، فتصدق بِثَمَنِها، وقال: «اللَّهُمَّ عن صاحبها، فإن كَرهَ فَلِي، وعلى الغُرْمُ)(٤).

⁽١) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url = http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single?/ar Attawbamkasib muharrama.pdf

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۹۹۲).

⁽٣) (تحفة المحتاج) (٣/ ٩٠).

 ⁽٤) ذكره البيهقي في «السنن» (٦/ ١٨٧ ـ ١٨٨)، وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٣٩) بنحوه، وقال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٤٠): «إسناده جيد».

وعن حَوْشَب بن سيف قال: «غزا الناس الروم، وعليهم عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد، فَغَلَّ رجلٌ مائة دينار، فلما قُسِمَتِ الغنيمةُ، وتَفَرَّق الناسُ نَدِم، فأتى عبد الرحمٰنِ بن خالدٍ فقال: قد غَلَلتُ مائة دينارٍ فاقبضها. قال: قد تَفَرَّقَ الناسُ، فلن أتبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة، فأتى معاوية، فذكر ذلك له، فقال له مثل ذلك، فخرج وهو يبكي، فَمَرَّ بعبد الله بن الشاعر السَكْسَكي، فقال: ما يُبْكِيكَ؟ فقال: فللت مائة دينار، فأخبره، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أمُطِيعِي أنتَ يا عبدَ الله؟! قال: نعم، قال: فأنطلِقُ إلى معاويةَ فقل له: خذ مني خُمُسَك، فأعْطِهِ عشرينَ دينارًا، وانظر إلى الثمانين الباقيةِ فَتَصَدَّقُ بها عن ذلك الجيشِ؛ فإن الله ﷺ يعلم أسماءهم ومكانهم؛ فإن الله قبلُ التوبة من عباده.

فقال معاوية: أَحْسَنَ واللهِ؛ لأَنْ أكونَ كنتُ أَفْتَيتُه بها كان أحبَّ إليَّ مِنْ أن يكون لي مثلُ كل شيء امتلكتُه (١٠).

وقال ابن القيم كَلَنْهُ: "ولقد سُئِلَ شيخُنا أبو العباس ابنُ تيميةَ قَدَّسَ اللهُ روحه، سأله شيخٌ فقال: هَرَبْتُ من أستاذي وأنا صغيرٌ، إلى الآن لم أطّلِعْ له على خَبَرٍ، وأنا مملوك، وقد خِفْتُ من الله عَلَى أريد براءة ذِمَّتِي من حقَّ أستاذي من رَقَبَتِي، وقد سألتُ جماعة من المُفْتِين، فقالوا لي: اذهب فاقعد في المُسْتَوْدَع، فضحك شيخنا، وقال: تَصَدَّقْ بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك»(١). اهد.

٢ ـ لو عاوَضَ غيره معاوَضَةً محرَّمة، وأخذ العِوَض؛ كالمُغَنِّي، وباثعِ الخمرِ،
 وشاهدِ الزورِ، ثم تاب.

فقيل: يَرُدُّ ما أَخَذَه إلى مالكه؛ لأنه لم يقبضه بطريق شرعي، وهو قول الحنابلة^(٣)، وقول لشيخ الإسلام تَطَلَّفه.

وقيل: يتملكه؛ لقوله تعالى في الربا: ﴿فَنَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانَهَنَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِنَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وهو أحد أقوال شيخ الإسلام في المسألة.

وقيل: يتصدق به ولا يَرُدّه إليه؛ لأنه قَبْضَهُ ببذّلِ مالكِه له، وقد استوفى العِوَضَ المحرَّمَ، وفي رَدّه إعانةٌ له على المنكر، وهذا قول لشيخِ الإسلامِ ابن تيمية (١٠)، ومال

⁽۱) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه، (۲۷۳۲).

٢) دمدارج السالكين، (١/ ٣٩٠).

⁽٣) والإنصاف؛ (٤/ ٣٦٢).

⁽٤) للوقوف على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر:

إليه ابن القيم رحمهما الله(١).

وحين نقول: لا يردُّه إليه، وإنما يتصدقُ به، فهو إنما يفعل ذلك على سبيل التَّخَلُّص منه، لا بسبيل القربي؛ فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طَيْبًا.

وهذا المالُ ليس حَقًا للأول حتى نقولَ: يتصدق به عنه، كما أنه ليس حَقًا له حتى نقول: يتصدقُ به عن نَفْسه.

وهكذا من اختلط مالُه الحرامُ بالحلالِ، ولم يتميِّز حَلَالُه عن حرامه؛ فإنه يتصدق يِقَدْرِ الحرامِ، فإن لم يعرف قدْرَ الحرام تصدَّقَ حتى يَغْلِبَ على ظنه أنه تَخَلَّصَ منه، فهذا أبرأُ لذمته، وأدلُّ على صِدْقِ تَوْبَيّه.

فلو تَطَاوَلَ على المالِ المغصوبِ سنواتٍ، وكان بإمكان صاحبِه أن يُنَمّيه بالرُّبْح؛ فتوبتُه أن يُخْرِجَ المالَ ومِقْدارَ ما فَوَّتَهُ من رِبْحِهِ.

فإن عَمِلَ فيه فربح:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَكَلَّلُهُ: ﴿أَمَا الْمَالُ الْمَغْصُوبُ إِذَا عَمَلَ فَيهُ الْغَاصِبُ حَتَى حَصَلَ منه نماء، ففيه أقوالٌ للعلماء: هل النماءُ للمالك وحدَه؟ أو يتَصَدَّقَانِ به؟ أو يكون بينهما؟ أو يكون للعاملِ أجرةُ مثلِه إن كانت عادتُهم جاريةً بمثل ذلك؟ الله (١٠٠٠. اهد.

قال ابن القيم صَّلَلُهُ: «إن كان قد رَبِح فيه بِنَفْسه، فقيل: الربحُ كُلُّهُ للمالك، وهو قولُ الشافعي، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ رحمهما الله.

وقيل: كلُّه للغاصب، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ ومالكِ رحمهما الله.

وكذلك لو أَوْدَعَهُ مَالًا فَاتَّجَرَ به وربح، فَرِبْحُه له دونَ مالكه عندَهما، وضمانُه عليه. وفيها قولٌ ثالثٌ: أنهما شريكانِ في الربح، وهو رواية عن أحمد تَكَلَّلُهُ، واختيارُ شيخنا تَكَلَّلُهُ، وهو أصحُ الأقوالِ، فتُضَمَّ حصةُ المالكِ من الرَّبْحِ إلى أصلِ المالِ، ويتصدقُ بذلك) (٢). اهـ.

خامسًا: الإخلاص لله ﷺ فيها، واعتقاد أن فِعْلَهُ كان سيئة، فيكرهه لنهي الله عنه:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية صَلَفْهُ: «وقد يظن الظانُّ أنه تائب، ولا يكونَ تائبًا، بل يكون تائبًا، بل يكون تاركًا، والتاركُ غيرُ التائب، فإنه قد يُعْرِضُ عن الذنب لعدم خُطُوره بباله، أو المُقْتَضِي لعَجْزه عنه، أو تنتفي إرادتُه له بسببِ غيرِ دينيٍّ. وهذا ليس بتوبة، بل لا بد

⁽۱) (مدارج السالكين) (۱/ ٣٩٠).

⁽۲) دمجموع الفتاوي، (۳۰/ ۳۲۲ ـ ۳۲۳).

٣) [مدارج السالكين؛ (١/ ٣٩٢). وراجع: (مجموع الفتاوى؛ (٢٢/٧، ١٥ ـ ٢٢).

أن يعتقد أنه سيئة، ويكره فِعْلَه؛ لنهي الله عنه، ويدعه لله تعالى، لا لرغبةِ مخلوقٍ، ولا لرهبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظمِ الحسناتِ، والحسناتُ كلُّها يُشترطُ فيها الإخلاصُ! (١٠). اهـ.

خلاصة شروط التوبة:

ومن خلال ما سبق يتبين أن التوبة لا بد أن يجتمع فيها الأمورُ التاليةُ:

١ ـ الإقلاع عن الذنب.

٢ ــ النَّدَم على ما فات، والحدُّ الأدنى من ذلك: وجودُ أصلِ الندمِ، وأما قوةُ الندمِ
 وضعفُه، فَبحَسَب قوةِ التوبةِ وَضَعْفِهَا.

٣ ـ العِلْم بقبح الذنب.

٤ ــ العَزْم على ألّا يعود.

٥ ـ تَدَارُكُ ما يمكن تداركُه من رَدِّ المظالم ونحو ذلك.

٦ ـ أن تكون خالصةً لله ﷺ.

 ٧ - أن تكون قبل الغرغرة؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُعَرْفِرْ (٢).

٨ ـ أن تكون قبلَ طلوعِ الشمسِ من مغربها؛ لحديث أبي هريرة: (مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَابُ قَبْلَ أَنْ تَابُ قَبْلَ أَنْ
 تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (٣٠).

التَّوْبَة مما يتولَّد مِنْ النَّنب⁽¹⁾:

لا شكَّ أن العبدَ يلحقه ذنبُه وما تَوَلَّدَ منه، والله تعالى يعاقب على الأسباب المحرّمة وما تَوَلَّدَ منها، كما يُشِب على الأسباب المأمورِ بها وما تَوَلَّدَ عنها؛ ولذا كان مَنْ دَعَا إلى بدعةٍ وضلالةٍ فعليه من الوزرِ مثلُ أوزارِ مَنِ اتَبَعَهُ؛ لأن اتّبَاعَهم له تَوَلَّدَ عن فِعْلِهِ. وقد قال الله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِينَكَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيكَ يُضِلُونَهُم بِنَيْرٍ وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِينَكَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّذِيكَ يُضِلُونَهُم بِنَيْرٍ عِلْهُ النّخل: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُكُ أَنْقَالُا مَعُ الْقَالَا مَعَ الْقَالِمُ وَالْعَالَمُ اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَمُ لَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَوْلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ وَلَوْلَالُهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَوْلًا لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْلَةُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُولُونَالِكُمُ اللّهُ لَهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا عَلَيْلِهِ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُونَالُولُونَا لَكُولُونَا لَهُ اللّهُ لَكُونَالِكُمْ وَلَوْلُولُونَا لَكُونَالِكُمُ وَلَيْتُولِكُونَالِهُ اللّهُ لَيْكُونَالِكُمْ وَلَوْلَالْكُمُ وَلَهُ لَا عَلَيْكُونَالِينَالِيْلُونَا لَهُ لِنْهُ لِللْهُ لَهُ لَهُ لِنْهُ لِلللّهُ لَعَلَّالَهُ اللّهُ عَلَيْلُولُونَالِكُونَالِهُ اللّهُ لَقَالَمُ لَعْلَقُونَالِهُ اللّهُ لِللّهُ لَا عَلَيْكُولُونَا لَعْلَالِهُ اللّهُ لَا عَلَيْلُولُونَالِهُ اللّهُ لَا عَلَيْلُولُونَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا عَلَيْلُولُ اللّهُ لَا عَلَيْلُولُونَا لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ عَلَيْلِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ عَلَالِهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَوْلِهُ لَلْمُؤْلِقُونَ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْمُؤْلِقُولُولُونَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَالل

فكيف يتوب العبدُ من مثلِ ذلك، وقد عُلِمَ بالاضطرارِ أن نَدَمَ العبدِ واستغفاره،

⁽۱) قمجموع الفتاوي، (۱۸/۱۰).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

 ⁽٤) انظر: (أضواء البيان» (٥/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧)، و(العذب النمير» (١/ ٣٤٩ ـ ٣٥١، ١٨٨/٤ ـ ١٨٨، ١٨٩٠)

وعدمَ إجابة دواعي الذنب وموجباتِه، وَحَبْسَ النفسِ عن ذلك؛ لا يفي برفع تلك الأثقال؟

والجواب أن يُقَال: توبتُه من ذلك برفعِه عن الآخرين بحسب الإمكان؛ فَمَنْ كانت له أفكارٌ مُنْحرفةٌ، وكان يسعى في نَشْرها وبثُها في الناس فعليه أن يُغلِن توبته ورجوعه عما كان اعتقده، وسعى له، فإن كان صَنَّفَ كتابًا، أو نَشَر مقالًا؛ فعليه أن يكتب، ويَنْشر ما ينْقُضُه، ويُعلِنَ توبتَه بكل مقدورٍ له، فيسعى حقَّه خَلْفَ باطلِه فيمحقه.

وقد قال الله عَيْق: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْبِ أُولَتِهِكَ أَلْفَيْنُمُ اللَّيْمُونَ ﴿ إِلاَ اللَّيْنَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَتُهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النَّوَابُ الرِّحِيمُ ﴿ وَالْبَقَرَة: ١٥٩، ١٥٩]؛ وأي: رجعوا عما كانوا فيه، وأَصلحوا أعمالَهم وأحوالهم، وبيَّنُوا للناس ما كانوا كتموه فأولئك يتوب الله عليهم...

وفي ذلك دلالةٌ على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليهه (١٠).

وقال الله تعالى عن المنافقين: ﴿إِنَّ الْمُتَوْقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلْأَسْعَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْكُوا وَاعْتَصَكُوا وَاعْتَصَكُوا وَالْمَلُوا وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ اللَّهُ وَالْمَلْكِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كَان ذَنبُهم إِفسادَ قلوبِ ضعفاءِ المؤمنين، وتَحَيِّزهم واعتصامهم باليهود والمشركين، وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة _ أن يصلحوا بدل إفسادهم، وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يُخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم إياه رياء وسمعة، فهكذا تُفهم شرائطُ التوبةِ وحقيقتُها (٢٠٠).

وكذلك حال المُغَنِّي والمُمَثِّل وأشباههما إذا رَغِبَ أحدهم في التوبة، وطاب قلبه بالرجوع إلى الله، فعليه أن يتخلَّص مما كان قد جناه على نَفْسه وعلى الآخرين بِحَسب استطاعته، ويُعْلِن توبته على الناس ورجوعه وإقلاعَه عما كان عليه، ويسعى في تَخْرِيب محصول الفساد من أشرطةِ الغناءِ والفيديو والأفلام ونحو ذلك، وتوقيفِ تنميتِه، وإزالةِ آثارِه بكلٌ طريق.

* هل يُشترط أن تكون التوبةُ علائيةً؟

عن ميمون بن مهران قال: «مَنْ أساء سِرًا فَلْيَتُبْ سِرًا، ومن أساء علانيةً فَلْيَتُبْ

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اتفسير ابن كثير، (١/٤٧٧) بتصرُّف.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١٢٣ ـ ١٢٤) بتصرُّف.

علانيةً؛ فإن الله يغفر ولا يُعَيِّر، والناس يُعَيِّرون ولا يغفرون،(١).

ولو قيل في المسألة بالتفصيل لكان له وَجُهٌ؛ وهو أن الذنوب التي يفعلُها علانيةً نوعان:

الأول: ذنبٌ قاصرٌ، لا يكاد يتعدى صاحبَه؛ كالرجل يتعاطى الدخانَ في المجالس العامة، فهذا ونحوه لا يُشترط لصحة توبته أن يُعْلِنَهَا.

الثاني: ذنبٌ مُتَعَدِّ؛ كمن يعتقد عقيدة فاسدة ويدعو إليها، فهذا يلزمُه الإعلانُ، وإخبار الناس بأنه قد تاب مما كان عليه من الاعتقادِ الفاسدِ، وكذلك كان السلفُ ينهونَ عن مجالسةِ أهلِ الأهواءِ والبِدَع؛ لأنهم يتكلمون ببدعتهم، وينقلها الناسُ عنهم؛ فهذا شرَّ يَفْشُو بينَ الناسِ يلزمُ صاحبَه إذا تاب منه أن يُتْبع الحسنة السيئة، فيُذِيع الرجوعَ عن الفساد كما أذاعه مِنْ قَبْلُ.

* هل يلزمه الإقرارُ بالننب والاعترافُ به؟

قال شيخُ الإسلامِ ابن تيمية كَلَنْهُ: ﴿إِذَا ثَبَتَ الذُّنبُ بِإِقْرَارِهِ، فَجَحَد إِقْرَارُهُ، وكذَّبِ الشهودَ على إقراره، أو ثبت بشهادةِ شهودٍ، هل يُعَدُّ بذلك تائبًا؟ فيه نزاعٌ:

فذكر الإمامُ أحمدُ أنه لا توبة لمن جَحَدَ، وإنما التوبةُ لمن أقرَّ وَتَابَ، واستدلَّ بقصةِ عليً بن أبي طالب؛ أنه أُتِيَ بجماعةٍ ممن شُهِدَ عليهم بالزَّنْدَقة، فاعترف منهم ناسٌ فتابوا، فَقَبِلَ توبتَهم، وَجَحَدَ منهم جماعةٌ فقتَلَهُمْ. وقد قال النبي ﷺ لعائشة: ﴿إِنْ كُنْتِ ٱلمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، (٤) . . . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة، ومع الجحودِ لا تظهر التوبة، (٥) . اهد.

⁽١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩٢/٤).

 ⁽٢) أخرجه الحاكم (٢٤٤/٤، ٣٨٣)، والبيهقي (٨/ ٣٣٠)، وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين،
 ووافقه الذهبي، والألباني في «الصحيحة» (٦٦٣)، وأخرجه مالك (٢٣٨٦) مُرْسُلًا.

٣) فمجموع الفتاوي، (١٥/ ٣٠٣ ـ ٣٠٣).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث أم المؤمنين عائشة ﴿ إِنَّا .

⁽٥) «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٣٠٢ ـ ٣٠٣).

* هل من شَرُط توبته أن يُكَذُّب نَفْسه؟(١)

قولان لأهل العلم:

الأول: يلزمُه ذلك، وبه قال عمر (٢)، وطاوس، والشعبي (٢)، والشافعي (١)، وأحمد (٥)، واستدلوا بما رواه سعيد بن المُسَيِّب، قال: «شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فَنَكَل زياد، فحدَّ عمرُ الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان، فَقُبِلَتْ شهادتُهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوزُ شهادتُهما.

الثاني: لا يلزمه، بل يكفي الاستغفار والندم وصلاح الحال، وبه قال بعض التابعين ومالك، وهو اختيار ابن جرير الطبري(٧).

هل الاعترافُ وحدَه يكفي؟

سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية تَتَلَقْهُ: «هل الاعترافُ بالخطيئةِ بمُجَرَّدِه مع التوحيد مُوجِبٌ لغفرانها، وكَشْف الكُرْبة الصادرة عنها؟ أم يحتاج إلى شيء آخر؟

- فأجاب: - إن المُوجِب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة . . . وأما ما دونه فيغفره الله للتائب، وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء، فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان مُتَضَمَّنًا للتوبة أَوْجَبَ المغفرةَ (^^). اهـ .

فلا بدَّ في الاعتراف أن يتضمن الرجوع عن الذنب حتى تصح التوبة. وأما إذا اعترف بالذنب، وأقرَّ بالخطيئة إلا أنه يُضمر العودَ، أو لا يستطيع القَطْعَ على نَفْسه بالانكفاف، أو يُمَنِّي نفسَه بالإقلاع والتَرْكِ، وهو مع ذلك مُقِرَّ بالذنب، نادمٌ على الفِعل؛ فهذه ليست بالتوبة التي تُوجِب المغفرة بفضل الله.

⁽۱) انظر: «تفسير ابن جرير» (۱۷۲/۷۷)، و «تفسير السعدي» (ص٥٦١)، و «صحيح البخاري» (٦/ ١٧٠)، و «الاستذكار» (٣٨/ ٣٠٥ ـ ٤١)، و «نتح الباري» (٥/ ٣٠٣ ـ ٣٠٥)، و «تواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (٢/ ٧٤ ـ ٥٧)، و «المغني» (١/ ١٩١)، و «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١/ ١٩١)، و «مجلة البحوث الإسلامية» (٦٦/ ٣٢٣).

⁽٢) كما سيأتي في حكمه على من قذف المغيرة بن شعبة.

⁽٣) انظر: (تفسير الطبري) (١٦٣/١٧ _ ١٧٤).

⁽٤) انظر: «الأم» (٦/ ٢٢٥).

⁽٥) انظر: «المبدع» (٨/٣١٧).

⁽٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦٤).

 ⁽٧) انظر: 'تفسير الطبري' (١٧/ ١٧٥)، و الكافي في فقه أهل المدينة (٣/ ٢٧١)، والمقدمات الممهدات (٣/ ٢٧٢).

⁽۸) «مجموع الفتاوی» (۱۰/۳۱۳ ـ ۳۱۷).

وقال كَثَلَهُ: «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نَفْس الاستغفار المُجَرَّد الذي لا توبة معه، وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب، مع كونه لم يتب منه، وهذا يأس من رحمة الله، ولا يُقْطَع بالمغفرة له، فإنه داع دعوة مُجَرَّدَةً (١٠). اه.

* هل الاستغفار توبة؟

«الاستغفارُ في اللغة: طلبُ المغفرةِ بالمقال والفِعَال، وعند الفقهاء: سؤال المَغفِرة كذلك. والمغفرة في الأصل: السَّر، ويُرَاد بها التجاوز عن الذنب وعدم المُؤَاخَذَة به، وأضاف بعضهم: إما بِتَرْكِ التوبيخ والعقاب رأسًا، أو بعد التقرير به فيما بين العبد وربَّه.

ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِلْكَذِبَهُمْ وَأَنَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لَمُكَذِّبَهُمْ وَأَمَّ فِيمِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُمَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ الْانفال: ٣٣]؛ أي: يُسْلِمون، قاله مَجَاهِد (٣) وعكرمة (٣).

كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة، (٤).

والاستغفار يتضمن أمرين:

الأول: السَّثْر، فيستر اللهُ عيبَه ولا يفضحُه.

الثاني: «الوقايةُ، ومنه المِغْفَر، لما يقي الرأسَ من الأذى، والسَّتْرُ لازمٌ لهذا المعنى؛ وإلا فالعمامةُ لا تُسمَّى مِغْفَرًا، فلا بد في لفظ المِغْفَر من الوقاية (٥٠).

فمعنى قول العبد: (أستغفر الله): (اللَّهُمَّ اغفر لي)، ونحو ذلك: سؤال الله تعالى أن يسترَه، ولا يفضحه في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ عصاه، وأن يعفو عنه، ولا يُؤاخِذه بذنبه فيُعَذِّبه.

قال ابن القيم كَلَفْهُ: «السين والتاء دالةٌ على الطلب، فقوله: أستعيذ بالله؛ أي: أطلب العياذ به، كما إذا قلت: أستخير الله؛ أي: أطلب خيرتَه، وأستغفره؛ أي: أطلب إقالته (٦) .اهـ.

⁽١) المصدر السابق (١٠/ ٣١٨ ـ ٣١٩).

⁽٢) أخرجه ابن جرير في اتفسيره (١٣/ ٥١٥). (٣) المصدر السابق.

⁽٤) ما بين الأقواس من «الموسوعة الفقهية» (٣٤ ـ ٣٥).

⁽٥) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/٣٠٨)، وانظر: السان العرب، (٦/٣٢)، مادة: (غفر).

⁽٦) دبدائع الفوائدة (٢/ ٧٠٥).

وقال تَخَلَّلُهُ أيضًا: «وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد، ومقرون بالتوبة.

فالمفرد كقول نوح ﷺ لقومه: ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۞﴾ [نُوح: ١٠]... وكقول صالح لقومه: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْيَحُونِ ۞﴾ [النَّفل: ٤٦]، وكقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَغُورٌ رَّجِيدٌ ۞﴾ [النَّقَرَة: ١٩٩]...

والمقرون كقوله تعالى: ﴿وَأَنِ اَسْتَغَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ يُمْيَغَكُم مَنَهًا حَسَنًا إِلَىّ أَجَلِ مُسَنَى رَوُوْتِ كُلِّ ذِى فَضْلِ فَضَلَةُ ﴾ [هُود: ٣]، وقول هود لقومه: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدْرَارَا ﴾ [هُود: ٣٥]، وقول صالح لقومه: ﴿هُو أَنشَاكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَغَمَرُكُم فِهَا فَاسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ إِنَّ رَقِى قَرِيبٌ غِيبٌ ﴿ ﴾ [مُسود: ٢١]، وقسول شعيب: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَيَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ إِنَّ رَقِى رَضِيرٌ وَدُودٌ ﴿ ﴾ [مُود: ١٩].

فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بِعَيْنِها، مع تَضَمُّنِه طلبَ المغفرة من الله، وهو محوُ الذنب، وإزالةُ أثره، ووقايةُ شرَّه (١٠). اهـ.

فهذا الاستغفار الذي ينفع صاحبه، ويمنع العذابَ بإذن الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَالْأَنْفَال: ٣٣]، فليس المراد مُجَرَّد الاستغفار باللسان، وإنما الاستغفار المقرون بالتوبة، فمَنْ كان استغفاره لا يتجاوز لسانه، بحيث أنه باقي على معصيته، مُصِرَّ عليها؛ فإن استغفاره لا يمنع العقاب؛ لا في الذنيا ولا في الآخرة.

يقول ابن القيم كَلَّلَهُ: "وأما مَنْ أَصَرَّ على الذنب، وطَلَب من الله مغفرته؛ فهذا ليس باستغفار مُطْلَق؛ ولهذا لا يمنع العذاب؛ فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق.

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شَرّ ما مضى، والتوبةُ: الرجوعُ وطَلَبُ وقايةِ شرّ ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضى، فالاستغفار منه طَلَب وقاية شره، وذنبٌ يخافُ وقوعَه، فالتوبةُ: العزمُ على ألَّا يفعلُه، والرجوعُ إلى الله يتناول النوعين...

فَخُصَّتِ التوبةُ بالرجوع، والاستغفارُ بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين؛ ولهذا جاء _ والله أعلم _ الأمر بهما مُرَتَّبًا بقوله: ﴿السَّتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [تُمرد: ٣]، فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل.

وأيضًا؛ فالاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة: طَلَبُ جَلْبِ المنفعةِ، فالمغفرة

⁽١) قمدارج السالكين؛ (٣٠٧/١).

أن يقيّه شرَّ الذنب، والتوبةُ أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكلٌّ منهما يَسْتَلْزمُ الآخَرَ عند إفرادها (١). اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «قولُ مَنْ قال مِن العلماء: الاستغفارُ مع الإصرارِ توبةُ الكذابينَ، فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة، أو يدَّعِي أن استغفاره توبة، وأنه تائب بهذا الاستغفار، فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا؛ فإن التوبة والإصرار ضدانِ، الإصرار يضاذُ التوبة، لكن لا يضادُ الاستغفار بدون التوبة (٢). اهد.

ولم يأتِ ما يحض على الاستغفار بدون توبةٍ، إلا ما جاء عامًا في باب الرجاء وعدم اليأس، وليس هو من مقامات السالكينَ؛ فإنه ليس فيهم مُصِرَّ على معصية الله ومعصية الرسول.

وعن أبي هريرة ﴿ قَلْكَ قَالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ قالَ: الْأُنْبَ مَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: أَيْ رَبُ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْه لِي، فَفَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فقال: أَيْ رَبُ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْه لِي، فَقَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فقال: أَيْ رَبُ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْه لِي، فقال اللهُ ﷺ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يغْفِرُ الذَّنْبَ ويأْخُذُ بِهِ، قد فَقَرْتُ لِعَبْدِي، فليَصْنَعْ مَا شَاءً اللهُ عَلْمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يغْفِرُ الذَّنْبَ ويأْخُذُ بِهِ، قد غَفَرْتُ لِعَبْدِي، فليَصْنَعْ مَا شَاءً (٣٠).

قال المنذري تَتَلَفُهُ: «قوله: «فَلْيَعْمَلْ مَا شَاء» معناه والله أعلم: أنه ما دام كلما أذنب ذنبًا استغفر، وتاب منه، ولم يَعُدُ إليه، بدليلِ قوله: «ثُمَّ أَصَابَ ذَنبًا آخَرَ»، فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء؛ لأنه كلما أذنبَ كانت توبتُه واستغفارُه كفارةً لذنبِه، فلا يضرُه. لا أنه يُذنب الذنبَ، فيستغفرُ منه بلسانِه من غيرِ إقلاعٍ، ثم يعاودُه؛ فإن هذه توبةُ الكذابينَ "(٤). اهد.

* هل التوبةُ تُقبِل من كلِّ ننب بلا استثناء؟

الذي عليه جمهورُ أهلِ العلم: أن التوبةَ تصحُّ من جميع الذنوبِ، بما في ذلك الشركُ، فمن تَابَ تَابَ اللهُ عليه، وهو القائلُ سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيه ، وهو القائلُ سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَىه اللَّهُ عَلَيه ، وهو القائلُ سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

المصدر السابق (١/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩).

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۱۰/۳۱۹).

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) «الترغيب والترهيب» (٩١/٤).

وقوله: ﴿ بَكِيمَا﴾ نصُّ في العموم، ولفظ (جميع) و(كل) من أقوى صيغ العموم. وقد قال النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ ﷺ يَبْسُكُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُكُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّانَ، فلم يستثن ذنبًا، ولا مُسِيئًا.

وقال الله تعالى: ﴿كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ فَوَمَا كَنْرُواْ بَعْدَ إِيمَنْهِمْ وَشَهِدُوَاْ أَنَّ اَرْسُولَ حَقَّ وَبَاآهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَمَنَكَ اللّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَهِينَ ﴿ خَلِينِ فِيهَا لَا يُخَفَّتُ عَنْهُمُ الْلَمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلّا لَهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَا مُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلّا لَهُ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ [ال عِنْزان: ٨٦ ـ ٨٩].

شم قبال بعد ذلبك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَثَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن ثُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّمَالُونَ ﴿﴾ [آل مِنرَانَ: ٩٠].

وقد قيل في قوله: ﴿ لَن تُقبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا، واستمروا عليه إلى الممات، فهؤلاء لا يقبل الله لهم توبةً عند مماتهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ اَلتَوْبَتُهُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ حَتَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِلِي تَبْتُ ٱلْكَنَ وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ حُقَالًا ﴾ [النسساء: ١٨]، وقد روي ذلك عن الحسن (٢) وقاد (٣) وعطاء (١٠).

وقيل: ﴿ لَن تُقَبَّلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾؛ أي: التي كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد أحبطها.

وقيل: ﴿ لَن تُقْبَلُ نَوْبَتُهُمْ ﴾ إذا تابوا مِنْ كفرهم إلى كفرِ آخرَ، وإنما تُقبل توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام (٥٠).

وقيل: هم قومٌ تابوا من الذنوب، ولم يتوبوا من الشرك(٦).

وقيل: ﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ لأنهم إنما يُظهرونها نفاقًا (٧٠).

قال ابن جرير كَنْلَثْهُ: «وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه ابن جرير في انفسيرها (٦/ ٥٧٨).

 ⁽٣) المصدر السابق (٦/ ٥٧٩).
 (٤) المصدر السابق، مانظ: التفسر القاط.

 ⁽٤) المصدر السابق، وانظر: انفسير القرطبي، (٥/١٩٧)، وانفسير ابن كثير، (٢/ ٧١، ٣٧).
 (٥) انفسير القرطبي، (٤/ ١٣٠ _ ١٣٠).

 ⁽٦) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (٦/ ٥٨٠) عن أبي العالية.

⁽۷) انظر: اتفسیر البیضاوی! (۲/ ۳۰).

المعاصي؛ لأنه جَلَّ ثناؤه قال: ﴿ لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾، فكان معلومًا أن معنى قوله: ﴿ لَنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾، فكان معلومًا أن معنى قوله: ﴿ لَنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ مما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد إيمانهم، لا مِنْ كُفْرِهِمْ ؛ لأن الله تعالى ذِكْرُهُ وَعَدَ أن يقبل التوبة من عباده فقال: ﴿ وَهُو اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ [الشُّورَى: ٢٥]، فمحالٌ أن يقول اللَّهُ : (أقبل) و(لا أقبل) في شيء واحد.

وإذا ذلك كان كذلك، وكان من حُكْم الله في عباده أنه قابل توبة كل تائب من كل ذنب، وكان الكفر بعد الإيمان أحد تلك الذنوب التي وَعَدَ قبولَ التوبةِ منها بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَكُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَكُورٌ رَحِيدٌ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَدْرَانَ: ١٩٩]؛ عُلم أن المعنى الذي لا يُقبل التوبةُ منه غيرُ المعنى الذي يُقبل التوبةُ منه.

وإذا كان ذلك كذلك، فالذي لا يُقبَل منه التوبةُ هو الازديادُ على الكفرِ بعدَ الكفرِ، لا يَقبل اللهُ كا أقام لا يَقبل اللهُ لا يَقبل من مُشْرك عملًا ما أقام على كفره؛ لأن الله لا يَقبل من مُشْرك عملًا ما أقام على شِرْكِهِ وَكُفْرِهِ وَأَصْلَحَ؛ فإن الله ـ كما وَصَفَ به نفسَه ـ غفورٌ رحيمٌ، (١٠). اهـ.

وقال السعديُّ كَلَلْلُهُ: «يُخبر تعالى أن مَنْ كَفَرَ بعدَ إيمانِه، ثم ازداد كفرًا إلى كُفْرِه بتماديه في الغيّ والضلال، واستمراره على تَرُك الرُّشْد والهدى، أنه لا تُقبل توبتُهم؛ أي: لا يُوَقَّقُونَ لتوبةٍ تُقبَل، بل يَمُدُّهم اللهُ في طغيانِهم يعمهون (٢٠). اهـ.

وقال الشوكاني كَثَلَثُهُ: "والأُوْلَى أَن يُحْمَل عدمُ قبول توبتهم في هذه الآية على مَنْ مات كافرًا غيرَ تاثب، فكأنه عَبَرَ عن الموتِ على الكفرِ بعدم قبولِ التوبةِ، وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية، وهي قوله: ﴿إِنَّ النَّيْنَ كَفُوا وَمَانُوا وَهُمُ كُفَّارُ﴾ [الْبَقَرَة: ١٦١] في حكم البيانِ لها الله الها اله. اهـ.

قَال شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ: «قوله: ﴿ ثُمَّرٌ آزَدَادُوا كُفُرًا ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٩٠] بمنزلةِ قولِ القائلِ: ثم أُصرُّوا على الكفر، وداموا على الكفر، فَهُمُ كفروا بعدَ إسلامِهم، ثم زاد كفرُهم، ما نقص، فهؤلاء لا تُقبل توبتُهم؛ وهي التوبةُ عندَ حضورِ الموتِ فقد تاب من قريبٍ، ورجع عن كُفْرِه، فلم يَزْدَذ، بل نقص، بخلاف المُصِرَّ إلى حين المعاينة (٤٠). اه.

⁽١) قفسير الطبري (٦/ ٨٨٢).

⁽٢) اتفسير السعدي، (ص١٣٧ ط. الرسالة)، وقد سقط من ط. ابن الجوزي.

⁽٣) افتح القدير؛ (١/ ٥٩٠).

⁽٤) المجموع الفتاوى، (١٦/ ٢٩).

وقال كَثَلَقُهُ أيضًا: (قوله تعالى: ﴿ يَكِمِبَادِى اللَّذِينَ أَشَرُقُواْ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ لَا نَقَنَّطُوا مِن رَجْمَةِ أَلَيْنَ أَشَرُقُواْ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ لَا نَقَنَّطُوا مِن رحمة الله تعالى، وإن عَظْمَتِ الذَّنوبُ وكثرت، فلا يحلُّ لأحدِ أن يَقْنط من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبُه، ولا أن يُقَطِّ الناسَ من رحمةِ اللهِ... ولا يُجَرِّبُهم على معاصي الله (١١). اهـ.

* حكم توبة الزنديق؛ وهو المنافقُ.

قال شيخ الإسلام كَاللَّهُ: والفقهاءُ مُتَنَازِعُونَ في قبول توبة الزنديق، فأكثرُهم لا يقبلُها، وهو مذهبُ مالكِ وأهلِ المدينةِ، ومذهبُ أحمدَ في أشهرِ الروايتينِ عنه، وهو أحدُ القولينِ في مذهبِ أبي حنيفةَ، ووجهٌ في مذهبِ الشافعيِّ. والقولُ الآخَرُ: تُقبل توبتُه.

وقد اتفقوا على أنه إذا قُتل مثلُ هذا لا يُقال: قُتِلَ ظُلْمًا»(٢). اهـ.

* حكم توبة القاتل:

«الجمهور على قبول توبته، وقالت طائفة: لا توبةً للقاتل، وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ المعروفُ عنه، وإحدى الروايتين عن أحمد.

فعن سعيد بن جبير تَكَلَّهُ، قال: سألت ابن عباس الله عن قوله تعالى: ﴿فَجَزَآوُهُ، جَهَنَّهُ خَلِلًا فِيهَا﴾ [النِّسَاء: ٣٣]، قال: لا توبة له، وعن قوله جَلَّ ذِكْره: ﴿لَا يَنْهُونَكَ مَعَ اللهِ اللهَا مَاخَرَ﴾ [الفُرْقان: ٢٨]، قال: «كانت هذه في الجاهلية» (١٠).

⁽۱) المصدر السابق (۱۹/۱۳ ـ ۲۰). (۲) المع

⁽٣) المصدر السابق (١٦/ ٣٠).

⁽٤) أخرجه البخاري (٤٧٦٤).

⁽٥) أخرجه البخاري (٤٧٦٣).

⁽٢) المصدر السابق (٢/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤).

ولا يَرِدُ عليهم هذا في المال إذا مات رَبُّهُ ولم يُوفِّهِ إياه؛ لأنه يتمكن من إيصال نَظِيره إليه بالصدقة.

ولا يَرِد عليه أيضًا: أن الشركَ أعظمُ من القَتْلِ، وتصحُّ التوبةُ منه؛ فإن ذلك محضُ حقِّ الله، فالتوبةُ منه مُمْكِنةٌ، وأما حقُّ الآدميِّ فالتوبةُ موقوفةٌ على أدائِه إليه أو اسْتِحْلالِه، وقد تَعَذَّرَ.

واحتج الجمهورُ بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَكِيَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ اَنْشُيهِمْ لَا لَقَـٰنَطُواْ مِن رَخَمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﷺ [الزُّمَر: ٣٠].

وبـقـولـه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاَّةً﴾ [الـنــَــاه: ٤٨]، فعلَّق المغفرة بالمشيئة.

وبقوله: ﴿ وَإِنِّي لَفَفَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيمًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٨٦].

وقد صَعَّ عن النبيِّ ﷺ حديثُ الذي قتل المائةَ، ثم تاب، فنفعته توبتُه، وَلَحِقَ بالقرية الصالحة التي خرج إليها(١٠).

وصعَّ من حديث عبادة بن الصامتِ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ الصحابه .. وتَعَالُوا بَايِعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُونٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهُ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى اللهُ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه: •يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَآتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً،'°°.

وَقَالَ ﷺ: ﴿مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ،('').

وعن معاذ بن جبل ﷺ قالً: قَال رسول الله ﷺ: •مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ^(٥).

⁽١) أخرجه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

⁽٢) أخرجه البخاري (١٨) واللفظ له، ومسلم (١٧٠٩).

⁽٣) تقدم تخریجه.

⁽٤) أخرجه البخاري (١٢٩) من حديث أنس ﴿ ، وأخرجه من حديث أبي ذر ﴿ ابضًا اللهُ ا

⁽٥) أخرجه أبو داود (٣١١٦)، وصحَّحه الحاكم (١/ ٦٥١)، والذهبي، وحسَّنه الألباني في الإرواء، (٦٨٧).

وعن عَنْبَان بن مالك ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ اللَّهِ (١).

وعن أبي سعيد الخدْري ﷺ، عن النبي ﷺ قال: ﴿يَلْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، (٢).

قالوا: وأما ما ورد في بعض نصوص الوعيد؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْسِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَنَعَكَ مُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيدًا فِيهِا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيبٌ ﴿ ﴾ [النّسَاءِ: ١٤]، وقوله ﷺ: امَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلّدًا فِيهَا أَبَدًا الله وَ مَنْ الله عَلَى الله الناس في هذه النصوص على طُرُق:

أحدها: القول بظاهرها، والحُكُم بخلود أرباب هذه الجرائم في النار، وهو قول الخوارج والمعتزلة.

الثانية: أن هذا الوعيد في حقِّ المُسْتَجِل لها.

الثالثة: أن الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم، وليس في اللغة ألفاظٌ عامةٌ، ومن ها هنا أنكر العمومَ مَنْ أَنْكَرَهُ، وذلك يَسْتَلْزَمُ تعطيلَ عامةِ الأخبارِ.

الرابعة: أن في الكلام إضمارًا، ثم اختلفوا في هذا المُضْمَر، فقالت طائفة بإضمار الشَّرْط، والتقدير: فجزاؤه كذا، إن جازاه، أو إن شاء.

وقالت طائفة أخرى بإضمار الاستثناء، والتقديرُ: فجزاؤه كذا إلا أن يعفوَ، وهذه دعوى لا دليلَ في الكلام عليها.

الخامسة: أن هذا وعيدٌ، وإخلافُ الوعيد لا يُذَمُّ، بل يُمْدَحُ، والله تعالى يجوز عليه إخلافُ الوعيدِ، ولا يجوز عليه خُلْف الوَعْد.

السادسة: أن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكِر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحُكُم وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه، وغاية هذه النصوص: الإعلامُ بأن هذا سببٌ للعقوبة، ومقتض لها، وقد قام الدليل على ذِكْر الموانع؛ فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص، فالتوبةُ مانعٌ بالإجماع، والتوحيدُ مانعٌ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٢) واللفظ له، ومسلم (١٨٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٧٧٨) واللفظ له، ومسلم (١٠٩) من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٠٩

بالنصوصِ المتواترةِ التي لا مَدْفعَ لها، والحسناتُ العظيمةُ الماحيةُ مانعةٌ، والمصائبُ الكِبارُ المُكَفِّرةُ مانعةٌ، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، (١١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالَمَة: «توبةُ قاتلِ النَّفْس الجمهورُ على أنها مقبولةٌ، وقال ابن عباس: لا تُقبل، وعن أحمد روايتانِ، وحديثُ قاتلِ التسعةِ والتسعينَ في «الصحيحين» دليلٌ على قَبُولِ توبيّه (٢٠)، وآيةُ النساءِ إنما فيها وعيدٌ في القرآنِ كقولِه: ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ ٱلْبَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِم نَازًا وَسَبَعُلُونَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ النَّنَاء: ١٠].

ومع هذا، فهذا إذا لم يتب، وكلُّ وعيدٍ في القرآن فهو مشروطٌ بعدم التوبة باتفاق الناس، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقًا به وإن تاب؟! هذا في غاية الضعف، ولكن قد يُقال: لا تُقبل توبتُه بمعنى: أنه لا يَسْقط حقُّ المظلوم بالقَتْل، بل التوبة تُسْقط حقَّ الشِه، والمقتول مُطَالِبُه بحقَّه، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدَّيْن؛ فإن في "الصحيحين" عن النبي ﷺ أنه قال: "الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ شَيْعٍ إِلَّا الدَّيْن؟".

لكن حق الآدمي يُعطاه من حسنات القاتل، فَمِن تمامِ التوبةِ أن يَسْتكثر من الحسنات، حتى يكون له ما يُقابل حقَّ المقتول.

ولعل ابن عباس رأى أن القتلَ أعظمُ الذنوبِ بعدَ الكفرِ، فلا يكون لصاحبِه حسناتُ تُقابِل حقَّ المقتولِ... فيبقى الكلامُ فيمن تابَ وأخلصَ وعجزَ عن حسناتٍ تُعادِل حقَّ المظلوم، هل يُجْعَل عليه من سيثاتِ المقتولِ ما يُعذَّب به؟

وهذا مَوْضِع دقيق، على مثله يُحمَل حديثُ ابنِ عباسٍ، لكن هذا كلَّه لا يُنافي مُوجَبَ الآية، وهو أن الله تعالى يغفر كلَّ ذنبِ؛ الشركَ والقتلَ والزنا وغيرَ ذلك من حيث الجملة، فهي عامةٌ في الأفعال، مُطْلَقةٌ في الأشخاص؛ (١٠). اهـ.

* توبةُ صاحب البدعةِ:

عن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله على: ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۲ ـ ۳۹۷) باختصار وتصرف.

⁽٢) تقدم تخريجه قريبًا.

⁽٣) أخرجه مسلم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو رأيها، بلفظ مقارب.

⁽٤) المجموع الفتاوي: (١٦/ ٢٥ ـ ٢٦) بتصرُّف يسير، وانظر أيضًا: (١٥/ ٤٠٨).

كُلِّ صَاحِب بِدْعَةٍ،(١).

وقال عطاء الخراساني: ﴿ أَبَى اللَّهُ أَن يَأْذُنَ لَصَاحَبِ بَدَعَةٍ بَتُوبَةٍ ۗ (٢).

والمعنى في ذلك ـ والعلم عند الله تعالى ـ: أن صاحب البدعة يرى أنه على حَقٍّ وَهُدّى، فمثل هذا متى يتوب؟!

وهذا هو الفَرْق بين الشبهات والشهوات؛ فصاحب الشبهة والبدعة يظن أنه صاحبُ دِينٍ، ويسأل الله الثباتَ عليه. أما صاحبُ الشهوةِ فهو يعلم أنه عاص آثِمٌ، فهو يَسْتقبل التوبةَ، ويتمنى أن لو تاب الله عليه، ويرى المُسْتَقِيمينَ فيَغْبطهم، ولعله يجعل للصُّلْح مَوْضِعًا بحُسْن الظنُّ بالله.

وقد ذكر شَيخُ الإسلامِ أن في توبةِ الداعِي إلى البدع نزاعًا في مذهب مالكِ وأحمد، وذكر أن ظاهرَ مذهبِ أحمدَ مع مذاهبِ سائرِ أثمةِ المسلمينَ أنها تُقبل، واحتج شيخُ الإسلامِ على قَبولها بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْفِرُ الدُّنُوبَ جَيِعًا﴾ [الزُمر: ١٥٣].

وقال كَلَلْهُ: «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يُتاب منها، والمعصية يُتاب منها، (٤).

ومعنى قولهم: ﴿إِن البدعة لا يتاب منها»: أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يُشَرِّعه الله ولا رسولُه قد زُيِّنَ له سوء عملِه فرآه حَسَنًا، فهو لا يتوبُ ما دام يراه حسنًا؛ لأن أولَ التوبةِ العلمُ بأن فِعْلَه سيئ ليتوب منه، أو بأنه تَرَك حَسنًا مأمورًا به أمرَ إيجابٍ أو استحبابٍ ليتوب ويفعلَه، فما دام يرى فِعْلَه حَسنًا وهو سيئ في نَفْس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه مُمْكنة وواقعة بأن يهديّه الله ويرشدَه حتى يتبينَ له الحتُّ، كما هدى الله عدى من الكفارِ والمنافقينَ وطوائفَ من أهلِ البدعِ والضلالِ، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما عَلِمَهُ، فمَنْ عمل بما عَلِم أورثَه الله عِلْمَ ما لم يعلم "٥٠ .اه.

⁽۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَّة (۲۷)، وابن عدي "في الكامل" (٢٢٦١/)، والطبراني في «الأرسط» (٢٢٠١)، والبيهتي في «الشعب» (٦٨٤١)، قال الهيشي في «المجمع» (١٨٩/١٠):

«رجاله رجال الصحيح، غير هارون بن موسى الفُرْوي، وهو ثقة»، وصحَّحه الألباني في اظلال الجنة، (٣٧)، و«الصحيحة» (٦٦١٠)، وانظر: التعليق على «المجالسة» للدينوري (٢٨١٦).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (١٩٨/٥).

⁽٣) انظر: قمجموع الفتاوى؛ (١٥/١٥) (١٩/١٦).

⁽٤) أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (٢٦/٧) مختصرًا.

⁽٥) دمجموع الفتاوي، (٩/١٠).

وقال كَتَلَتُهُ أَيضًا: «الداعِي إلى الكفرِ والبدعةِ وإن كان أَضلَّ غيرَه فذلك الغيرُ يُعاقب على ذنبه؛ لكونه قَبِلَ مِنْ هذا وَاتَّبِعَهُ. وهذا عليه وزرُه وَوِزْرُ مَنِ اتَّبَعَهُ إلى يوم القيامة، مع بقاءِ أوزارِ أولئك عليهم، فإذا تاب مِنْ ذَنْبِهِ لم يبقَ عليه وِزْرُه، ولا ما حَمَلَه هو لأجل إضلالهم.

وأما هم، فسواء تاب أو لم يتب، حالهم واحد. ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى، كما تَابَ كثيرٌ من الكفارِ وأهلِ البدع، وصاروا دعاة إلى الإسلام والسُّنَّةِ. وَسَحَرَةُ فرعونَ كانوا أَثمةٌ في الكفرِ، ثم أسلموا، وختم الله لهم بخير، (١٠). اهد.

* حكم توبة المُحَارِب:

الصحيح: أنها تُقبَل؛ لما تَقَدَّمَ، ولقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَكَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞﴾ [المائِذة: ٣٤].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «وأما الذنوب التي يُظلِق الفقهاءُ فيها نفي قبول التوبة؛ مثل قول أكثرهم: لا تُقبل توبةُ الزنديق، وهو المنافق، وقولهم: إذا تاب المُحارِب قَبْل القدرةِ عليه تسقط عنه حدودُ الله، وكذلك قولُ كثير منهم أو أكثرهم في سائرِ الجرائم، كما هو أحدُ قَوْلَيِ الشافعيّ، وأصحُ الروايتينِ عن أحمدَ.

وَقولهم فَي هؤلاء: إذا تابوا بِعد الرَّفْع للى الإمام لم تُقبل توبتُهم؛ فهذا إنما يريدونَ به رَفْعَ العقوبةِ المشروعةِ عنهم؛ أي: لا تُقبل توبتُهم؛ بحيث يُخلَّى بلا عقوبة، بل يُعاقب؛ إما لأن توبتَه غيرُ معلومةِ الصحةِ، بل يُظَن به الكذِبُ فيها، وإما لأن رفعَ العقوبة بذلك يُفضي إلى انتهاكِ المحارم، وسَد باب العقوبة على الجرائم. ولا يريدونَ بذلك أنَّ مَنْ تاب مِنْ هؤلاء توبةً صحيحةً؛ فإن الله لا يقبل توبتَه في الباطن؛ إذ ليس هذا قولَ أحدٍ من أثمةِ الفقهاءِ (٢٠). اهد.

* حكم التوبة من بعضِ الننوبِ دونَ بعضٍ:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التوبة من ذنب مع الإصرارِ على غيرِه صحيحة، فالتوبةُ تَتَبَعَّضُ كالمعصيةِ، وتتفاضلُ في كَمِّيتِها كما تتفاضلُ في كيفيتِها، فكلُّ ذنبٍ له توبةٌ تخصه، ولا تتوقف التوبةُ من ذنبٍ على التوبة من بقيةِ الذنوبِ، كما لا يتعلقُ أحدُ الذَّنبيْنِ بالآخرِ، فكما أنه يصحُّ إيمانُ الكافرِ مع إدامتِه شُرْبَ الخمرِ والزنا، فكذلك تصحُّ التوبةُ عن ذنبِ مع الإصرارِ على ذنب آخَرَ.

⁽١) المصدر السابق (١٦/ ٢٥).

يقول ابن القيم كَالله: «والذي عندي في هذه المسألة أن النوبة لا تصعُ من ذنبٍ مع الإصرارِ على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنبٍ مع مباشرة آخر لا تَعَلَقُ له به، ولا هو مِنْ نوعه؛ فَتَصِعُ؛ كما إذا تاب من الربا، ولم يَتُبُ من شربِ الخمرِ مثلًا، فإن تربته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا الفضلِ ولم يَتُبُ من ربا النسيئة، وأصر عليه، أو بالعكسِ، أو تاب من تناولِ الحشيشةِ وأصَرَّ على شُرْبِ الخمرِ أو بالعكسِ؛ فهذا لا تصعُ تربتُه، (۱). اهد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَلَفُهُ: ﴿وقولُ القائلِ: هل الاعترافُ بالذنبِ المُعَيِّنِ يُوجِب دَفْع ما حصل بذنوب مُتَعَدِّدة، أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟

فجواب هذا مبنيٌّ على أصول:

أحدها: أن التوبة تصعُ مِنْ ذنبٍ مع الإصرار على ذنبٍ آخرَ، إذا كان المُقْتَضي للتوبة من أحدهما للقوبة من أحدهما أشوى من المُقْتَضي للتوبة من الآخرِ، أو كان المانعُ من أحدهما أشدً، وهذا هو القولُ المعروفُ عندَ السلفِ والخَلْفِ. . .

الأصل الثاني: أنَّ مَنْ له ذنوبٌ فتاب من بعضها دونَ بعض؛ فإن التوبةَ إنما تقتضي مَغْفرةَ ما تاب منه، أما ما لم يتب منه فهو باقي فيه على حُكُم مَنْ لم يَتُب، لا على حُكُم من تَاب، وما عَلِمْتُ في هذا نزاعًا إلا في الكافرِ إذا أَسْلَمَ؛ فإن إسلامَه يتضمن التوبةَ من الكفرِ، فيُغفر له بالإسلام الكفرُ الذي تاب منه، وهل تُغفَر له الذنوبُ التي فَعَلَهَا في حالِ الكفرِ ولم يُتُبْ منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان:

أحدهما: يُغفر له الجميع؛ لإطلاق قولِه ﷺ: «الإسلامُ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلُهُ وواه مسلم (٢٠)، مع قوله تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُمْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (واه [الأنقال: ٣٨].

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يُغفر له بالإسلام إلَّا مَا تاب منه، فإذا أسلم وهو مُصِرٌّ على كبائرَ دونَ الكفرِ فحكمُه في ذلك حكمُ أمثالِه من أهلِ الكبائرِ.

وهذا القولُ هو الذي تَدُلُّ عليه الأصولُ والنصوصُ؛ فإن في الصحيحين أن النبيَّ عَلَيْ قال له حكيمُ بن حزام: يا رسولَ الله! أَنُوَاخَذُ بما عَمِلْنَا في الجاهلية؟ فقال: امْنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاء فِي الإسْلَامِ أَخْدَ بِالأَوْلِ وَالآخِرِ، ""...

⁽۱) (مدارج السالكين) (۱/ ۲۷۵).

⁽٢) من حديث عمرو بن العاص في ، برقم: (١٢١).

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٩٢١)، ومسلم (١٢٠) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوّا إِن يَنتَهُوا يُمْغَرّ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] يدل على أن المُنْتَهِيَ عن شيء يُغفر له ما قد سلف منه، لا يدل على أن المنتهي عن شيء يُغفر له ما سَلَفَ من غيره.

الأصل الثالث: أن الإنسانَ قد يَسْتحضرُ ذنوبًا فيتوب منها، وقد يتوب توبةً مُطْلَقَةً لا يَسْتَحضر معها، وقد يتوب توبةً مُطْلَقَةً لا يَسْتَحضر معها ذنوبَه، لكن إذا كانت نيتُه التوبةَ العامةَ فهي تتناول كلَّ ما يراه ذنبًا؛ لأن التوبةَ العامةَ تتضمنُ عَزْمًا عامًّا بِفِعْلِ المأمورِ وتَرْكِ المحظورِ، وكذلك تتضمَّن نَدَمًا عامًّا على كل محظور...

إذا تَبَيَّنَ هَذا، فَمَنْ تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مُقْتَضِية لغفرانِ الذنوبِ كلِّها، وإن لم يستحضر أعيانَ الذنوبِ، إلا أن يُعارِض هذا العامَّ مُعَارِضٌ يُوجِب التخصيص، مثل أن يكون بعضُ الذنوبِ لو اسْتَحْضَره لم يَتُبْ منه لقوةِ إرادتِه إياه، أو لاعتقادِه أنه حَسنٌ ليس بقبيح، فما كان لو اسْتَحْضَره لم يُتُبْ منه لم يدخل في التوبة، (۱) . اهـ.

واحْتَج القائلُون بعدم صحَّة تَجَزُّو التوبةُ: بأن التوبةُ هي الرجُوعُ إلى الله من مخالفتِه إلى طاعتِه، وأيُّ رجوعِ لمن تاب من ذنبِ واحدِ وَأَصَرَّ على أَلْفِ ذنبِ؟!

واحتجوا أيضًا: بأن الله سبحانه إنماً لم يُؤَاخِذ التائب؛ لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته، وتاب توبة نصوحًا، والمُصِرُّ على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع الطاعة، ولم يَتُبُ توبة نصوحًا.

ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسمُ العاصي؛ فالكافرُ إذا أَسْلَمَ زال عنه اسمُ الكافرِ، فأما إذا أَصَرَّ على غيرِ الذنبِ الذي تاب منه فَاسْمُ المعصيةِ لا يفارقه، فلا تصحّ توبتُه.

قال ابن القيم كَثَلَثْهُ: «وَسِرُّ المسألة: أن التوبة هل تَتَبَعَّضُ كالمعصيةِ، فيكون تائبًا من وَجُهِ دونَ وجهِ؛ كالإيمان والإسلام؟ والراجحُ تَبَعُّضُهَا، فإنها كما تتفاضلُ في كينيتها كذلك تفاضل في كمَّيِّتها.

ولو أتى العبدُ بفرضٍ وَتَرَكَ فرضًا آخَرَ لاسْتَحقَّ العقوبةَ على ما تَرَكَهُ دونَ ما فَعَلَهُ، فهكذا إذا تاب من ذنبٍ وَأَصَرَّ على آخَر؛ لأن التوبةَ فَرْضٌ من الذَّنْبَيْن، فقد أدَّى أحدَ الفرضينِ وَتَرَكَ الآخَر، فلا يكون ما تَرك مُوجِبًا لِبُطْلَان ما فَعَل^(٢).اهـ.

⁽۱) انظر: (مجموع الفتاوي) (۱۰/۳۱۹ ـ ۳۲۸).

⁽٢) قمدارج السالكين؛ (١/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥).

يحتاج التائبُ إلى تكميلِ التوبةِ ببعضِ آدابِها وأخلاقِها التي تُعِينُهُ على الثباتِ، وتكون من براهين الصِّدْق في التوبة؛ فَ**مِن ذلك**:

١ ـ الإكثارُ من الحسناتِ:

فإن الحسناتِ يُذهبن السيئاتِ، ومن ذهابِ السيئاتِ ذهاب آثارها ودواعيها ومُقْتضياتها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: "مِنْ تمامِ التوبةِ أن يأتيَ بحسناتٍ يفعلُها"(١). اه.

٢ _ الصدقة:

وهذا مُنْدَرِجٌ تحتَ الذي قَبْلَهُ، إلا أنه أُفْرد لأهميتِه، قال الله ظَلَى: ﴿اللَّهِ يَمْلُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الل

وقال كعبُ بن مالكِ ﷺ: قلتُ: يا رسولَ الله! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَن أَنخلعَ من مَالِي صِدقةً إلى اللهِ وإلى رسولِه ﷺ، قال: •أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، (٢).

قال ابن القيم كَلَلْهُ: «فيه دليلٌ على استحبابِ الصدقةِ عندَ التوبةِ بما قَدِر عليه من المال»(٣٠). اهد.

وعن حذيفةَ ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: النِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ، وَالنَّهْيُ (ُ ').

وعن معاذِ بن جبلِ ﷺ أنه قال: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الَماءُ النَّارَ»ُ.

⁽۱) قمجموع الفتاوي، (۲۱۸/۱۰). (۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) قزاد المعادة (٩١٢/٣) بتصرُّف يسير.

⁽٤) أخرجه البخاري (٥٢٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٤).

⁽٥) أخرَجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وصحَّحه ابن حبان (٢١٤)، والحاكم (٤/٤)، والذهبي، والألباني في الصحيح الترغيب، (٨٦٦)، وأعلَّه الدارقطني في =

قال شيخُ الإسلامِ ابن تيمية كَثَلَثُهُ: ﴿إِذَا تَابِ الْعَبُدُ، وَأَخْرِجَ مِنْ مَالِهِ صَدَّقَةً لَلتَّطَهَرِ مِن ذَنبِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا مَشْرُوعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْذَ يَمْلَهُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنَّ عِبَاوِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنَتِ﴾ [التَّوْبَة: ١٠٤]» (١٠ .اهـ.

٣ ـ مفارقةُ الحالِ والمكانِ الذي عَصَى اللهَ فيه:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَتَلَقُهُ: "مفارقةُ الحالِ والمكانِ الذي عَصَى اللهَ فيه من تمامِ التوبةِ، وأَيضًا فإنهما لمَّا اجْتَمَعًا على معصية الله كان من توبتِهما أن يتفرقا في طاعةِ اللهِ؛ لقوله: ﴿الْأَخِلَاهُ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلمُتَقِينَ ﴾ [الزُّخُرُف: 12].

وقد قال طاوس: (ما اجتمع رجلانِ على غيرِ طاعةِ الله إلا تَفَرَّفًا عن ثِقَالٍ، فإن تَعَجَّلا ذلك الثِقَالَ في الدنيا كان خيرًا لهما من تأخيرِه إلى الآخرة،، (١٦). اهـ.

٤ ـ الاعتراف بالذنب مقرونًا بالانكسار.

الإكثار من التضرع والاستغفار.

قال ابن جُزَي ﷺ: ﴿التوبةُ واجبةٌ على كل مؤمنٍ مُكَلَّفِ بدليلِ الكتابِ والسُّنَّةِ وَإِجماعِ الأُمةِ. وَالسُّنَةِ البدلمُ على الذنبِ من حيث عُصِيَ به ذو الجلال... والإقلاع عن الذنب في أوَّلِ أوْقَاتِ الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعَزْم ألَّا يعود إليه أبدًا...

وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونًا بالانكسار، والإكثار من التضرُّع والاستغفارِ، والإكثارُ من الحسناتِ لِمِحْوِ ما تقدَّم من السيئات (٣). اهـ.

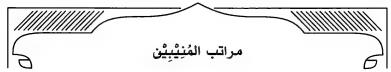
العلل؛ (٦/ ٧٣)، والمنذري في (الترغيب؛ (٣/ ٥٢٩)، وابن رجب في (جامع العلوم والحكم)
 (ص٥٠٦ - ٥٠٥).

⁽۱) امجموع الفتاوى (۱۱/ ۵۵۲ ـ ۵۵۳).

⁽٢) قشرح العمدة في الفقه؛ (٣/ ٢٦٥).

٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» (٣/ ٦٥).

قال ابن القيِّم تَكَلَّلُهُ: «الناسُ في إنابتِهم على درجاتٍ متفاوتةٍ، فمنهم: المنيبُ إلى الله بالرجوع إليه من المخالفاتِ والمعاصِي، وهذه الإنابةُ مصدرُها مُطَالَعة الوعيد، والحامل عليها العِلْم والخشية والحَذَر.

ومنهم: المنيبُ إلى الله بالدخولِ في أنواع العبادات والقُربات، فهو سَاعٍ فيها بِجُهْدِه، وقد حُبَّبَ إليه فِعُلُ الطاعاتِ وأنواع القُرُبَاتِ.

وهذه الإنابةُ مَصْدرُها الرجاءُ، ومطالعةُ الوعدِ والثوابِ.

ومنهم: المنيبُ إلى اللهِ بالتضرّع والدعاء، والافتقار إليه والرغبة، وسؤالِ الحاجاتِ كلّها منه. ومصدرُ هذه الإنابة شُهُود الفضل والمِنَّة، والغِنَى والكَرَم، والقدرةِ، فأنزلوا به حواثجهم وعَلّقوا به آمالَهم.

وهؤلاء كلَّهم قد تكون نَفْس أرواجِهم مُلْتَفِتة عن الله سبحانه، مُعْرِضَة عنه إلى مَالُوفِ طبيعيِّ نفسانيِّ، قد حَالَ بينها وبينَ إنابتِها بذاتها إلى مَعْبُودها وإلهها الحَقِّ، فهي مُلْتَفِتة إلى غيرِه، ولها إليه إنابة ما يِحسب إيمانِها به، ومعرفتِها له، فَأَعْلَى أنواعِ الإنابة: إنابة الروح بِجُمُلَتِهَا إليه لشدةِ المحبةِ الخالصةِ المُغْنِيَة لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم، وحين أَنَابَتْ إليه أرواحُهم لم يتخلَّفُ منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلَّها رَعِيَّتُهَا ومَلِكُها تَبَعٌ للروح، فلما أنابت الروحُ بذاتِها إليه أَنَابَتْ جميعُ القُوَى والجوارحُ.

فإنابة العبدِ ولو ساعةً من عُمُرِه هذه الإنابة الخالصةَ أنفعُ له وأعظمُ ثمرةً من إنابة سنينَ كثيرةٍ من غيره، فأين إنابةُ هذا من إنابةِ مَنْ قَبْلَهُ؟!،'\' .اهـ.

والمقصودُ التعريفُ بأن إنابةَ المُحِبِّ الراغبِ غيرُ إنابةِ الراجِي أو الخائفِ؛ لطُرُوءِ مُقْتَضَيَاتِ الرجاءِ أو الخوفِ.

⁽١) •طريق الهجرتين (١/ ٣٧٣ ـ ٢٧٦) باختصار وتصرف.

: (金[7人0]) :=

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنَا مَنَ ٱلْإِنْكُنَ ٱلفَّتُرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِهَا فَلَمَا كَثَفَنَا عَنْهُ مُرَّهُ مَرَّ كَأَنُوا يَقْمَلُونَ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَقْمَلُونَ ﴿ مُثَرِّمُ مُرَّهُ مُرَّ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَقْمَلُونَ ﴾ [يُونُس: ١٢].

فَ الْيُخْبِرُ تعالى عن الإنسان وَضَجَرِهِ وقَلَقِه إذا مَسَّهُ الضَّرُ؛ كقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ فَذُو دُعَكَمْ عَرِيضٍ ﴿ ﴾ الْصَلَّتُ: ١٥]... وذلك لأنه إذا أصابته شدةً قَلِق لها، وجَزع منها، وَأَكْثَرَ الدعاءَ عندَ ذلك... في جميع أحوالِه، فإذا فَرَّجَ اللهُ شدتَه، وكشف كُرْبَة، أَعْرَضَ وَنَأَى بجانبه، وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء (١١). اه.

وقىال تىعىالىى: ﴿ وَإِذَا مَسَ اَلنَاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُهِم تُمِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْنٌ مِنْهُم مِرْيِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ الرُّومِ: ٣٣].

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في اتفسيره (٢٥٢/٤)، وانظر: اتفسير السعدي، (٢/ ٧٠١ _ ٧٠٢).

أعلى مقامات التوبة «مقامُ الذين يَسْتَقِلُونَ في حقِّ ربهم ومعبودهم جميعَ أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يَرَوْنها قطَّ إلا بعينِ النقصِ والإزراء عليها، ويرونَ شأنَ مَعْبُودهم أعظمَ وقدرَه أعلى من أن يرضوا نفوسَهم وأعمالَهم له.

وإذا غفلوا عن مُرَاد مَعْبودهم منهم، ولم يُوَفَّوهُ حَقَّهُ، تابوا إليه من ذلك توبةَ أربابِ الكبائرِ منها؛ فالتوبةُ لا تفارقُهم أبدًا، وتوبتُهم لَوْنٌ، وتوبةُ غيرِهم لَوْنٌ، وكلما ازدادوا حُبًّا له ازدادوا معرفةَ بحقَّه، وشهودًا لتقصيرهم، فَعَظُمَتْ لذلك توبتُهم، (۱). اهـ.

هذا وقد ذكر لها ابنُ جُزَي سبعَ مراتبَ:

«الأولى: توبةُ الكفارِ من الكفرِ.

الثانية: توبةُ المُخَلِّطِينَ من الذَّنوب والكبائر.

الثالثة: توبة العدول من الصغائر.

الرابعة: توبة العابدين من الفترات.

الخامسة: توبة السالكينَ من عِلَلِ القلوبِ والآفاتِ.

السادسة: توبة أهل الورع من الشبهاتِ.

السابعة: توبة أهل الإحسانِ من الغفلاتِ، (٢).

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في امدارج السالكين؛ (١/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩) بتصرُّف.

⁽٢) ﴿التسهيل لعلوم التنزيل؛ (٣/ ٦٥) بتصرُّف.

التوبةُ الواجبةُ هي التوبةُ من الذنوب كلِّها، سواء كانت هذه الذنوبُ بِفِعُل المحرمات، أو بتَرُك الواجبات.

* أجناسُ ما يُتاب منه:

قال ابن القيم تَطَلَّفُهُ: وهي اثنا عشر جنسًا، مذكورةٌ في كتابِ اللهِ عَلَى، هي أجناسُ المحرَّماتِ: الكفرُ، والشركُ، والنفاقُ، والفسوقُ، والعصيانُ، والإثمُ، والعدوانُ، والفحشاءُ، والمنكرُ، والبغيُ، والقولُ على الله بلا علم، واتباعُ غيرِ سبيلِ المؤمنينَ.

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مَدَارُ كلِّ ما حَرَّمَ اللهُ، وإليها انتهاءُ العالَمَ بأَسْرِهم، إلا أثباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

وقد يكون في الرَّجُلِ أكثرُها وأقلُها أو واحدةٌ منها، وقد يُعلَم ذلك، وقد لا يُعلَم، فالتوبةُ النصوحُ هي بالتخلّص منها، والتحصّن والتحرُّز من مُوَاقَعتها،(١٠).اهـ.

و الفسوق الذي تجبُ التوبةُ منه قسمانِ:

الأول: فِشُقٌ من جهةِ العَمَل.

والثاني: فسنّ من جهةِ الاعتقادِ.

وفِسْقُ العملِ نوعانِ:

١ - مقرونٌ بالعصيانِ؛ كقولِه تعالى: ﴿وَكَرَهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْقِصْيَانَ ﴾
 [الحُجُزات: ٧].

٢ ـ ومفردٌ؛ كقوله ﷺ: (سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) (٢).

والمقرون بالعصيان: هو ارتكابُ ما نَهَى اللهُ عنه، والعصيانُ: هو عصيانُ أمرِه؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [التَّخرِيم: ٦]، وقال موسى لأخيه هارونَ ﷺ: ﴿أَنْصَيْتَ أَمْرِى ﷺ [طه: ٩٣].

فالفسقُ أَخَصُّ بارتكابِ النَّهْيِ؛ ولهذا يُطلق عليه كثيرًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُونًا بِكُمْ ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٢]، والمعصيةُ أَخَصُّ بمخالفةِ الأمرِ كما تَقَدَّم، ويُطْلَقُ

⁽١) دمدارج السالكين؛ (١/ ٣٣٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود ظليم.

كلُّ منهما على صاحبِه؛ كقوله تعالى: ﴿إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيِّهِ ﴿ } [الكهف: ٥٠]، فسمى مخالفته للأمر فِسْقًا.

وقال: ﴿وَعَصَىٰ ءَادُمُ رَبُّهُ فَنَوَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معصيةً، فهذا عندَ الإفرادِ، فإذا اقْتَرَنَا كان أحدُهما لمخالفةِ الأمرِ، والآخَرُ لمخالفةِ النَّهي.

والتقوى: اتّقاءُ مجموعِ الأمرينِ، وبتحقيقِها تصحُّ التوبةُ من الفسوقِ والَعصيانِ؛ بأن يعملَ العبدُ بطاعةِ اللهِ، ويتركَ معصيةَ اللهِ.

وفِسْقُ الاعتقادِ: كفِسْقِ أهلِ البِدَعِ، الذين يؤمنونَ باللهِ ورسولِه واليومِ الآخِرِ، ولكن يَنْفُون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله، جهلًا وتأويلًا وتقليدًا للشيوخِ، ويُثْبِتُونَ ما لم يُئبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارجِ والمعتزلةِ، وكثيرٍ من الجهميةِ، (()

وأصحابُ فِسْتِ الاعتقادِ أحوجُ إلى التوَبَةِ من غيرِهم من أصحابِ الذنوبِ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: «التوبةُ من الاعتقاداتِ أعظمُ من التوبةِ من الإراداتِ؛ فإن مَنْ تَرَكَ واجبًا أو فَعَلَ قَبِيْحًا يعتقدُ وجوبَه وَقُبْحَهُ؛ كان ذلك الاعتقادُ داعيًا له إلى فِعْلِ الواجبِ، ومانعًا من فِعْلِ القبيحِ... ولهذا يكون الغالبُ على هذا التَّلَوُم، وتكون نفوسُهم لَوَّامَةً؛ تارةً يُؤدُّونَ الواجبَ، وتارةً يتركونَه، وتارةً يتركونَ القبيحَ، وتارةً يتركونَه، وتارةً يتركونَ القبيحَ، وتارةً يفعلونَه.

وأمًّا مَا فَعَلَهُ الإنسانُ مع اعتقادِ وجوبِه، وَتَرَكَهُ مع اعتقادِ تحريمِه، فهذا يكون ثابتَ الدواعِي والصوارف أعظم من الأوَّلِ بكثيرٍ، وهذا تحتاج توبتُه إلى صَلَاح اعتقاده أولًا، وبيانِ الحقِّ. وهذا قد يكون أصعبَ من الأول، (٢). اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَثْهُ: ﴿ حِجَابُ أهلِ الكبائرِ الظاهرةِ أرقُ من حجابِ إخوانِهم من أهلِ الكبائرِ الطاهرةِ أرقُ من حجابِ إخوانِهم من أهلِ الكبائرِ الباطنةِ، مع كَثْرَةِ عباداتهم وزهاداتهم واجتهاداتهم، فكبائر هؤلاء أقربُ إلى التوبةِ من كبائرِ أولئك، فإنها قد صارت مقاماتٍ لهم، لا يتحاشونَ من إظهارِها وإخراجِها في قَوَالِب عبادة ومعرفة، فأهلُ الكبائرِ الظاهرةِ أَدْنَى إلى السلامةِ منهم، وقلوبُهم خيرٌ من قلوبهم، (٢٠) .اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْلَهُ تعليقًا على ما ورد من أن أصحاب البدع والأهواء ليست لهم توبة: «لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألّا ينظر نَظَرًا تامًا إلى دليل خلافه،

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ٣٦١ ـ ٣٦٢) باختصار وتصرف.

 ⁽۲) (۲۳۸ - ۲۳۷).

⁽٣) (مدارج السالكين؛ (٢٢٣/٣) بتصرُّف يسير.

فلا يعرف الحقُّ؛ ولهذا قال السلفُ: ﴿إِن الْبِدْعَة أُحبُّ إِلَى إبليسَ من المعصيةِ (١٠). وقال أيوب السُّخْتِيَاني وغيرُه: ﴿إِن المبتدعَ لا يرجع ٤.

وأيضًا التوبةُ من الاعتقادِ الذي كَثُرَ مُلَازِمةُ صاحبِه له، ومعرفتُه بِحُجَجِهِ يحتاج إلى ما يُقارب ذلك من المَعْرفةِ والعِلْم والأدلةِ، (٢٠).اهـ.

وقد دعا اللهُ عَلَىٰ أربابَ الاعتقاداتِ الفاسدةِ إلى التوبةِ والإنابةِ فقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوًا إِنَّ اللّهَ ثَلِكُ ثَلَنَعُوُ﴾ [الـمَـائِـدَة: ٣٧]، إلـى قـولـه: ﴿أَفَلَا يَنُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَمُتَغَنِّرُونَهُ وَاللّهُ عَــُعُورٌ تَحِيـــُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

وصَدَّر دعوتهم إلى التوبة بالعَرْض الذي هو غايةُ اللَّطْفِ واللِّين في قوله: ﴿أَفَلَا يَتُوبُوكَ إِلَى اللَّهِ اللَّائِدَة: ٧٤].

ولكن القومَ يُسَارِعُونَ في الإثم وهم ضَالُّونَ، ويحسبون ـ وَهُمْ في الغوايةِ ـ أنهم مهتدونَ.

ثم إنك ترى صاحبَ الشُّبُهةِ يُدافِع عنها، ويدعو إليها، ويدعو ربَّه أن يموتَ عليها، ولا يَدُورُ بَخَلَدِه أن يتوبَ منها، وكيف يتوبُ منها وهي دينه؟!

وأما أصحابُ الذنوبِ من أربابِ الشهواتِ فشأنُهم عندَ أنفسهم على خلافِ هؤلاء، وقد تقدَّم الكلامُ على هذا.

* تَرْكُ جِنْس المأمورِ أعظمُ من فِعْل جِنْس المحظورِ:

لاكثيرٌ من الناسِ لا يستحضرُ عند التوبةِ إلا بعض المُتَّصِفَات بالفاحشةِ أو مُقدّماتِها، أو بعض الظلم باللسان أو اليد، وقد يكون ما تَرَكَهُ من المأمورِ الذي يجبُ شه عليه في باطنِه وظاهرِه من شُعَبِ الإيمانِ وحقائقِه أعظمَ ضررًا عليه مما فَعَلهُ من بعض الفواحثِ ؛ فإن ما أَمَرَ اللهُ به من حقائقِ الإيمانِ التي بها يصيرُ العبدُ من المؤمنينَ حَقًّا أعظمُ نَفْعًا من نَفْع تَرْكِ بعضِ الذنوبِ الظاهرة ؛ كحبً اللهِ ورسولِه ؛ فإن هذا أعظمُ الحسناتِ الفعليةِ .

وعن عمر بن الخطاب هيء أن رجلًا على عهد النبي على كان اسمه عبد الله، وكان يُلقَبُ حِمَارًا، وكان يُضْحِك رسولَ الله هيء وكان النبي هيء قد جَلَدَهُ في الشراب، فَأْتِيَ به يومًا، فأمر به فجُلِد، فقال رجل من القوم: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، ما أكثرَ ما يُؤتَى به! فقال النبي على: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ "؟.

⁽١) أخرجه أبو نعيم في (الحلية؛ (٣/ ٢٦)، والبيهقي في (الشعب؛ (٩٠٠٩).

⁽٢) ﴿المستدرك على مجموع الفتاوى؛ (١/١٥٠ ـ ١٥١).

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٠).

فنهى عن لَعْنه مع إصراره على الشُّرْب؛ لكونِه يحبُّ اللهُ ورسولَه، مع أنه ﷺ لَعَنَ في الخمرِ عشرةً: لَعَن الخمرَ، وعاصرَها ومعتصرَها، وشاربَها وساقيَها، وحاملَها والمحمولة إليه، وبائتها ومبتاعَها، وآكِلَ ثمنها (١١). وَلَكِن لَعْن المُطْلَقِ لا يستلزمُ لَعْن المُطْلَقِ لا يستلزمُ لَعْن المُعَيِّن الذي قام به ما يَمْنَم لُحُوقَ اللعنةِ لها (١٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: وجِنْسُ تَرْكِ الواجباتِ أعظمُ من جِنْسِ فِعْلِ المحرَّمات؛ إذ قد يدخل في ذلك تَرْكُ الإيمانِ والتوحيدِ، وَمَنْ أَتَى بالإيمانِ والتوحيدِ للم يُخَلَّدُ في النارِ، ولو فَعَلَ ما فَعَلَ، وَمَنْ لم يأتِ بالإيمانِ والتوحيدِ كان مُخَلَّدًا، ولو كانت ذنوبُه من جِهَةِ الأفعالِ قليلةً؛ كالرُّهادِ والعُبَّادِ من المشركينَ وأهلِ الكتاب، (١٣). اه.

ومما تجدر الإشارةُ إليه في ذلك ما يصيب كثيرًا من الناس، حين تتوالى على الأُمَّةِ النكباتُ والبلايا وَالْفِتَنُ، فيشكُّ في وغدِ اللهِ بِنَصْر المؤمنين، ويسيء الظنَّ بربه، وَتَرِدُ اللّهَ وَاللّهِ على دِينِهِ واعتقادِه، فَمِثْلُه يحتاجُ إلى توبةِ بلا شكَّ، وكثيرٌ من الناس لا يَخْطُر ذلك بباله، ويظن أن التوبة إنما تكون من السرقة والظلم ونحو ذلك، ولو تحقق لَعَلِمَ أن ذلك الذي أشرنا إليه من أعظم الظلم.

* التوبةُ مِنْ تَرْكِ المُسْتَحباتِ:

فالذي يُفَرِّطُ في صلاة النوافل؛ من قيام الليل، والسنن الرواتب، وكذا المُفَرَّط في صيام التطوّع، ونحو ذلك من أبواب البِرّ مما لا يجب عليه، ولكن يَجْمُلُ به أن يتجمّلَ به، فمثلُ هذا يصلح في حقَّه التوبةُ أيضًا.

فعن ابن عمر ﴿ الله عَلَى الله عَلَى المنام كَأَنَّ مَلَكَينِ أَخَذَاني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مَطْوِيَّةٌ كَطَّيِّ البِثْر، وإذا لها قَرْنانِ كَقَرْنَيِ البِئرِ، وإذا فيها ناسٌ قد عرفتُهم، فَجَعَلْتُ أقول: أعوذ بالله من النار، فلقِيَهُما مَلَكٌ آخَرُ، فقال لي:

⁽۱) أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، من حديث ابن عمر الله وصحّحه ابن السكن ـ كما في «التلخيص» (٤/ ٧٣٤) ـ، والحاكم (٢/ ٣١ ـ ٣٢)، و(٤/ ١٤٤)، وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٥٦ ٩): «حديث جيد»، وصحَّحه الذهبي، والألباني في «الإرواء» (١٥٢٩)، وحسَّنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٨٨ ـ ٨٨)، وفي الباب عن ابن عباس، وابن مسعود، وأنس ، وانظر: «بيان الدليل» (ص٩١ ـ ٩٢)، و«غاية المرام» (٢٠).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى؛ (١٠/٣٢٩) بتصرُّف.

⁽٣) المصدر السابق (١١/ ٦٧١).

لَنْ تُرَاعَ، فقصصتُها على حفصة، فَقَصَّتْهَا حفصةُ على النبيِّ عَلَى النبيِّ عَلَى النبيِّ عَلَى الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، قال سالم بن عبد الله: فكان عبدُ اللهِ لا ينامُ من الليل إلا قليلًا(''.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْفُهُ: امَنْ فَرَّطَ في مُسْتَحَبَّاتٍ فإنه يتوب أيضًا ليحصل له مُوْجِبُها، فالتوبةُ تتناولُ هؤلاء كُلَّهُمُّا (٢٠).اهـ.

* هل يُتَاب من الحسناتِ؟

قد يتأتى ذلك في بعض الصور.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلْهُ: •توبة الإنسان من حسناته على أوجه:

أحدها: أن يتوبّ ويستغفرَ من تقصيره فيها.

والثاني: أن يتوبَ مما كان يظنُّه حَسَناتٍ ولم يكن؛ كحال أهل البدع.

والثالث: أن يتوب من إعجابه، ورؤيته أنه فَعَلَها، وأنها حصلت بقُوَّته، وينسى فضلَ اللهِ وإحسانَه، وأنه هو المُنْعِمُ بها.

وهذه توبةٌ مِنْ فِعْلٍ مذموم، وتَرْكِ مأمورٍ؛ ولهذا قيل: تخليصُ الأعمالِ مما يفسدُها أشدُّ على العاملينَ من طولِ الاجتهادِ»^(٣).اهـ.

أما الحسنةُ من حيث هي فلا يجوزُ للعبدِ أن يتوبَ منها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: "فأما التوبةُ من الحسناتِ فلا تجوزُ عندَ أحدٍ من المسلمينَ، بل مَنْ تاب من الحسنات مع عِلْمِهِ بأنه تاب من الحسنات؛ فهو إما كافرٌ، وإما فاسقٌ، وإن لم يعلم أنه تاب من الحسنات فهو جاهلٌ ضَالٌ؛ وذلك أن الحسنات هي الإيمانُ والعملُ الصالحُ، فالتوبةُ من الإيمانِ هي الرجوعُ عنه، والرجوعُ عنه وذلك كفرٌ. والتوبةُ من الأعمالِ الصالحةِ رجوعٌ عما أَمَرَ اللهُ به، وذلك فسوقٌ أو معصيةٌ، والله تعالى حَبَّبَ إلى المؤمنينَ الإيمانَ، وَكَرَّهَ إليهم الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، فكلُ حسنةٍ يفعلُها العبدُ إما واجبةٌ، وإما مُسْتَحبَة، (1). اهـ.

وقد قال الله ﷺ: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعَىٰلَكُو ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال يندمَ العبدُ على خيرٍ فَعَلَهُ، ويرجع عنه رجوعَ المُذْنِب عن ذنبه إذا تَابَ إلى ربه.

⁽١) أخرجه البخاري (١١٢١، ١١٢٢) واللفظ له، ومسلم (٢٤٧٩).

⁽۲) دمجموع الفتاوي، (۱۱/ ۱۸۷).

⁽۳) المصدر السابق (۱۱/ ۱۸۷ ـ ۸۸۸).

 ⁽٤) (٢٤٨).

= (\$[097]\$)

وقد يحصل منه ذلك لِمُلِمَّةٍ أَلمَّتْ به، أو بلاء أصابه، وهذا من الارتكاس والنَّكْث، ومن نَكَثَ فإنما ينكث على نَفْسه.

* ماذا بعد الذنب؟

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: (اعْلَمُ أن صاحب البصيرة إذا صَدَرَتْ منه الخطيئة فله نَظَرٌ إلى خمسةِ أمور (١٠):

أحدها: أن ينظرَ إلى أمرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، فَيُحْدِثُ له ذلك الاعتراف بكونها خطيئةً، والإقرارَ على نَفْسه بالذنب.

الثاني: أن ينظرَ إلى الوعدِ والوعيدِ، فيُحدث له ذلك خوفًا وخشيةً تحمله على التوبة.

الثالث: أن ينظر إلى تمكينِ اللهِ له منها، وتخليتِه بينَه وبينَها، وتقديرِها عليه، وأنه لو شاء لَعَصَمَهُ منها، فيُحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته...

الرابع: نَظْرُه إلى الآمِرِ له بالمعصيةِ، المُزَيِّنِ له فعلَها... وهو شيطانه الموكَّل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عَدُوًا، وكمال الاحتراز منه (٢٠).اهـ.

* عقبات الشيطان التي يجعلها في طريق السالكين:

«الشيطان يريد أن يَظْفَر بالعبد في عقبة من سَبْع عقبات، بعضُها أصعبُ من بعض، لا ينزل معه من العقبة الشاقة إلى ما دونَها إلا إذا عجز عن الظَّفَر به فيها.

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه.

فإذا ظَفِر به في هذه العقبة بَرَدَت نار عداوته واستراح.

الثانية: عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق، أو بالتعبد بما لم يأذن به الله.

الثالثة: عقبة الكبائر.

الرابعة: عقبة الصغائر.

الخامسة: عقبة المباحات، فيَشْغَله بها عن الاستكثار من الطاعات، ثم يطمع فيه أن يَسْتدرجه منها إلى تَرْك السُّنَنِ، ثم مِنْ تَرْكِ السننِ إلى تَرْكِ الواجباتِ.

السادسة: عَقَبَة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فيأمره بها، ويحسِّنها في عينه، ويزينها له؛ ليَشْغَلُه بها عما هو أفضل منها.

⁽۱) ذكر كتللة أربعة أمور، فالظاهر أن قوله: (خمسة) سبق قلم، ويؤيد ذلك أنه أعادها في موضع آخر وذكر أنها أربعة. ينظر: «مدارج السالكين» (۲۱۹/۱).

⁽٢) قمدارج السالكين؛ (١/ ٢٠٤ ـ ٢٢٢).

السابعة: عقبةُ تسليطِ جندِه عليه بأنواع الأذّى، باليد واللسان والقلب، على حَسَب مَرْتبتِه في الخيرِ، فكلما عَلَتْ مرتبتُه أَجْلَب عليه العدو بخيله ورجله، وَظَاهَرَ عليه بجنده، وَسَلَّطَ عليه حِزْبَه وأهلَه بأنواع التسليطِ. وهذه العقبةُ لا حيلةَ له في التَّخَلُّصِ منها، ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسلُ الله وأنبياؤُه وأكرمُ الخلقِ عليه" (١).

* أيهما الأفضل: نسيانُ الذنبِ أم تَذَكُّرُهُ؟

يقول ابن القيم لَخَلَفُهُ: «أما نسيان الجناية: فهذا موضع تفصيل...

فمنهم من رأى الاشتغال عن ذِكْرِ الذَّنبِ والإعراضِ عنه صَفْحًا، فصَفَاء الوقت مع الله تعالى أُوْلَى بالتائب وأنفعُ له.

ومنهم مَنْ رأى أن الأَوْلَى آلَّا ينسى ذنبَه، بل لا يزال جاعلًا له نُصْبَ عينيه، يُلاحِظُه كلَّ وقت، فيُحدِث له ذلك انكسارًا وذلَّا وخضوعًا...

والصوابُ: التفصيلُ في هذه المسألة، وهو أن يُقَالَ:

إذا أَحَسَّ العبدُ من نفسِه حالَ الصفاءِ غَيْمًا من الدَّعْوَى، ورقيقة من العُجْبِ، ونسيانِ المِنَّةِ . . . فَذِكْرُ الذنبِ أنفعُ له، وإن كان في حالِ مُشَاهَدتِه مِنَّة الله عليه، وكمال افتقاره إليه . . . وعَدَم استغنائِه عنه . . . وشُهُود سَعَةِ رحمتِه وحِلْمه وعفوه . . . فنسيانُ الجنايةِ والإعراضُ عن الذنب أَوْلَى به وأنفع (٢) . اهـ .

وعن عون بن عبد الله قال: «جرائمُ التوابينَ منصوبةٌ بالندامةِ نُصْبَ أعينهم، لا تَقَرُّ للتائب في الدنيا عينٌ كلما ذَكرَ ما اجترح على نَفْسه (٣٠).

وكان يقول: «التائبُ أسرعُ دمعةً، وأرقُّ قَلْبًا»^(؛).

⁽۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ٢٢٢) باختصار وتصرف، وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۷۹۹).

⁽٢) (مدارج السالكين) (٢٠١ ـ ٢٠٣).

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (١٤٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٥١).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (١٣٨)، وأورده الغّزالي بنحوه مرفوعًا، وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/ ٣٤): «لم أُجِدْهُ مرفوعًا»، وكذا السبكي (٤/ ١٧١)، وانظر: «الضعيفة» (١٠٣).

١ ـ ينبغي على العبد ألّا يُعينَ الشيطانَ على أخيه المسلم، فإن وَقَعَ في الذنب نَصَحَه وأرشده:

فإن الكثيرين حين يَطَّلِعُون على زَلَّة وقع فيها أحد من إخوانهم المسلمين؛ فإنهم لربما شَمتوا به، واستوحشوا منه، وصار مَنْبُوذًا بين إخوانه، تُلاحقه زَلَّته وخطيئته دون اعتبار لتوبة أو صلاح حال، أو سابقة في الخير والعمل الصالح، مع أن الزلل من طبيعة الإنسان، والله واسع المَغْفِرَة، وحال النبي على أصحابه معروفة في هذا الباب، ولكننا نغفل عن ذلك كثيرًا؛ بل لربما دعونا على أحدهم الَّا يُوفَّق للتوبة!! فأين نحن من هَذي النبي على وأصحابه الله؟!

فَفي حديث أبي هريرة هُ مُنه النبي ﷺ أَتي برجل قد شرب، فقال رسول الله ﷺ: «اَضْرِ بُوْهُ»، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله ﷺ: ﴿لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُمِنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، وَلَكِنْ قُولُوا: رَحِمَكَ الله، (۱).

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سُرِقَ له: ﴿ أَلَا تَدْعُو على ظَالمك؟ قال: ما أُحِبُّ أَن أَكِنَ عونًا للشيطانِ عليه (٣٠).

٢ _ تدبرُ القرآن:

يقول القرطبيُّ كَثَلَثُهُ: ﴿قال علماؤُنا: الباعثُ على التوبةِ وحَلِّ الإصرار إدامةُ الفِكْرِ في كتاب الله العزيز الغفار، وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة، ووَعَد به المُطِيْمِين، وما وصفه من عذاب النار، وتهدَّد به العاصينَ، ودام على ذلك حتى قوي خوفُه ورجاؤُه، فدعا اللهَ رَغَبًا ورَهَبًا، والرغبةُ والرهبةُ ثمرةُ الخوفِ والرجاء، يخافُ من العقاب، ويرجو الثوابَ، (۱۳. اهـ.

وعن كُعب الأحبار قال: الما قرأتُ: ﴿ أَوْ نَلْفَتُهُمْ كُمَّا لَفَنَّا أَصْحَبَ السَّبْتِ ﴾ [النَّسَاء:

 ⁽١) أخرجه أحمد (٧٩٨٦)، وصحّحه ابن حبان (٥٧٣٠)، والألباني في التعليقات الحسان،
 (٥٧٠٠).

⁽٢) ﴿إحياء علوم الدين (٤/ ٢٨٣).

⁽٣) (تفسير القرطبي) (٣٢٦/٥).

٤٧] أسلمتُ حينئذ، شَفَقَةً أن يُحَوَّل وجهى نَحْو قَفَاي، (١).

فَمَنْ تَدَبَّرَ آي القرآنِ، وما جاء فيها من الوعد والوعيد؛ حَمَلَهُ ذلك على استقبالِ التوبةِ، واستقباح الحالِ التي هو عليها؛ من مُوَاقعةِ الذنوبِ، والخروج عن طاعة ربُّ العبادِ.

٣ ـ النظرُ في أَثَرِ الذَّنْبِ:

فَمَنْ تَأَمَّلَ ما يجنيه بذنبِه مِنْ خِزْيِ الدنيا وخسرانِ الآخرةِ، مع ما يكون عليه من مقبوح الحالِ؛ أَيْفَ لنَفْسِه أَن يكونَ بتلك المَثَابةِ، إذا كان عَقُولًا، له حظَّ من النَّظَرِ والتَّمَقُّلِ، وليس كالبهيمةِ، لا ينظر إلا فيما يَشْتَهِيه، دونَ تَدَبُّرِ العَوَاقبِ، وما يجنيه بها من الخسار.

عن يزيد بن الأصَمّ، قال: ﴿إِن رَجَلًا فِي الْجَاهِلَية شَرِب فَسَكَر، فَجَعَل يَتناول الْقَمْر، فَحَلُف لا يَدَعه حتى يُنزله، فيَثِب الوَثْبة، ويَخِرّ، ويكدح وجهه، فلم يَزَلُ يفعل ذلك حتى خَرَّ، فنام، فلما أصبح قال لأهله: ويُحكم، ما شأني؟ قالوا: كنتَ تَحْلِف لَتُنْزِلَنَّ القَمر، فَيْجِب، فَتَخِرّ، فهذا الذي لقيتَ منه ما لقيتَ.

قال: أرأيت شَرَابًا حَمَلني على أن أُنزِلَ القمرَ! لا واللهِ لا أعود إليه أبدًا، (٢٠).

وذكر ابن أبي الدنيا^(٣) أنه مَرَّ بسكران وهو يبول في يده، ويغسل به يدَه كهيئةِ المتوضئ، ويقول: «الحمدُ للهِ الذي جَعَل الإسلامَ نورًا، والماءَ طهورًا».

وعن العباس بن مِرْدَاس أنه قيل له في الجاهلية: الله تأخذ من الشراب، فإنه يزيد من جُرْأتك ويُقوِّيك؟ قال: أصبح سيد قومي وَأُمْسِي سفيهَهم؟! لا والله، لا يدخل جوني شيء يحول بيني وبين عقلي أبدًاه (1).

٤ _ مُحَاسَبَة النَّفْس:

بالمحاسبةِ يُمَيِّزُ العبدُ بينَ مَا لَه وما عليه، فيَسْتَضحب مَا لَه، ويؤدي ما عليه، ومن منزلةِ المُحَاسَبةِ يصحُّ له نزولُ منزلةَ التوبةِ؛ لأنه إذا حَاسَبَ نفسَه عَرَف ما عليه من الحق، فخرج منه، وتَنَصَّلَ منه إلى صاحبه، وهي حقيقةُ التوبةِ.

⁽١) أخرجه أبو نعيم في االحلية؛ (٦/٧) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه؛ (١٦٢/٥٠).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (١/ ٩٨).

 ⁽٣) نسبه إليه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (٢/ ٢٤٧)، ولم أجده في كتب ابن أبي الدنيا، لا في
 وذم المسكر، ولا غيره.

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في ددم المسكر، (٥٢) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في دتاريخه، (٢٢/٢٦).

واالتوبةُ محفوفةٌ بمُحَاسَبَتينِ: مُحَاسَبةِ قبلها تقتضي وجوبَها، ومُحَاسَبةِ بعدَها تقتضي حِفْظَها... وقد دَلَّ عليها قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَلَتَنَظُّرَ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ﴾ [الحَشْر: ١٨]...

والمقصود من هذا النَّظُر ما يُوجِبه ويقتضيه؛ من كمالِ الاستعدادِ ليومِ المعادِ، وتقديم ما يُنجيه من عذاب الله، وَيُبِيِّضُ وجهَه عندَ اللهِ...

فإذاً صحَّ هذا المقامُ، ونزل العبدُ في هذه المنزلةِ، أَشْرَفَ منها على مقامِ التوبةِ؛ لأنه بالمحاسبة قد تميّز عنده ما له وما عليه، فَلْيَجْمَعْ هِمَّتَه وعَزْمَه على النزولِ فيه، والتشمير إليه إلى الممات...

ولا بُدَّ أن يُعْلَمَ أن التوبة لا تصحُّ إلا بعدَ معرفةِ الذَّنْبِ، والاعترافِ به، وطلبِ التَّخَلُّص من سوءِ عواقبِه أولًا وآخِرًا (١٠)، ولا يتمُّ ذلك إلا بمحاسبة النَّفْس.

وقال الحسن البصري تَخَلَقُهُ: أإن العبدَ لا يزال بخيرٍ ما كان له واعظٌ من نَفْسه، وكانت المحاسبةُ هِمَّته، (أ).

٥ _ التفكُّر:

التفكر أداة التذكّر، وهو أمرٌ ينبغي أن يحرصَ عليه المسلمُ في أمر دينِه ودنياه، وهو مما يُعين العبدَ على نفسِه إذا أقبلَ على الله تائبًا، إليه مُنيبًا، فَحَرِيٌّ بِمَنْ تَفَكَّرَ في عواقبِ الطاعاتِ وآثارِها الحَمِيدةِ أن يُقبلَ عليها، وحَرِيّ بِمَنْ تَفَكَّرَ في عَوَاقِبِ المعاصِي، وما قد يحصل له بها من خِرْي الدنيا وعذاب الآخرة أن يُعرِض عنها.

يقول عبد الحق الإشبيلي كَثَلَفُهُ: «ينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت، وأنه قد لَجِق بهم، ودخل مُعَسْكرَهم، وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون، وراغبٌ فيما هم فيه راغبون، فليأتِ إليهم بما يُحِبُّ أن يُؤتَى به إليه، وَلَيُتُجفهُمْ بما يحبُّ أن يُتُحَف به وليتفكر في تَغَيُّر ألوانهم، وتَقَطُّع أبدانهم، وتَنكُّر أحوالهم، وكيف صاروا بعد الأنسِ بهم والتسلي بحديثهم إلى التقارِ من رؤيتهم، والوحشة من مشاهدتهم، وأيتَقكَّر أيضًا في انشقاقِ الأرضِ، وبَعْثرةِ القبورِ، وخروجِ الموتى وقيامهم مرة واحدة، حفاة عراة غُرلًا، مُهْطِعينَ إلى الداعي، مُسْرعينَ إلى المنادي» (٣) اهد.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ١٦٩ ـ ١٧٨) بتصرُّف.

⁽٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١٠٣)، وابن أبي الدنيا في «المحاسبة» (٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٤٦/٢) واللفظ لهما.

⁽٣) (العاقبة في ذكر الموت والآخرة) (ص١٨) بتصرُّف يسير.

وَانْصَرَفُوا عَنِّي فَيَا وَحُشَنَا مَا بِيَدَى الْيَوْمَ إِلَّا الْبُكَا وَكَانَ مَا حَاذَرْتُهُ قَدْ أَتَى قَدْ صَارَ فِي كَفِّيَ مِثْلَ الهَبَا

أَسْلَمَنِى الأَهْلُ بِبَطْنِ الثَّرَى وَخَادَرُونِي مُعُدمًا يَاثِسًا وَكُلِّ مَا كُلنَ كَلنَ لُمْ يَكُلنْ وَذَاكُمُ الْمَجْمُوعُ وَالْمُفْتَنَى وَلَـمْ أَجِـدْ لِـى مُـوْنِـسًا هَا هُـنَا فَيْسرَ فُـجُـور كَانَ لِـى أَوْ تُـقَـى فَــلَــوْ تَــرَانِــى وتَــرَى حَــالَــنِــى بَـكَـبْـتَ لِـى يَـا صَـاح مِـمَّا تَـرَى(١) وقال أبو مسلم الخولاني تَثَلَقُهُ: •ابنَ آدم! تَرْكُ الخطيئةِ أهونُ مِنْ طَلَبِ التوبةِ، (٦٠).

وإذا تفَكُّر العبدُ في الدنيا وانصرامِها، وفي الآخرةِ وإقبالِها، وفي أيَّامِهِ التي تنقضي يومًا بيوم، وفي طِيْب العيش الذي يذهب مع الأيام، وفي نَكَدِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وضَنكها، وعاقبةِ المُغْتَرِّينَ بها، مع هوانِها على الله. ثم تَفَكَّرَ في الحسنةِ وأنوارِها وآثارِها، وَتَفَكَّرَ فَى السيئةِ وَآلامِها؛ لَعَلِمَ شدةَ حاجتِه إلى التوبةِ، وأنه بدونِها واهِمٌ في غرورٍ.

٦ ـ اليقظةُ الباعثةُ على التوبةِ:

وهي ـ غالبًا ـ ثمرة من ثمرات التفكر.

قد تكلم ابنُ القيم تَثَلَثُهُ عن اليقظة بوصفِها باعثًا على التوبةِ، فقال: ﴿فأولُ منازلِ العبوديةِ: اليقظةُ، وهَي انزعاجُ القلبِ لرَوْعةِ الانتباهِ من رَقْلَةِ الغافلينَ... فَمَنْ أَحَسَّ بها فقد أحسَّ واللهِ بالفلاح، وإلا فهو في سكراتِ الغفلةِ،^{٣١}.اهـ.

وقد يحصل ذلك بسببُ موقفٍ أو رؤيا، فيستيقظ القلبُ من غفلتِه، وَيُشَمِّرُ العبدُ عن ساعدِ الجدُّ من ساعتِه، ويسعى في تحصيل مغانم الرجوع، وليرضَ حينئذ حقًّا من الغنيمة بالإياب.

٧ ـ ما يفتح اللهُ به على قلب العبد:

وهو قريب مما قبله.

فقد يفتح اللهُ على العبدِ، ويرزقُه من لَدُنه رحمة، فينتبه إلى •قُبُحِ الذنوبِ وضررِها؛ فإنها سمومٌ وآفاتٌ مُهْلِكَةٌ...

فإذا نظر العبدُ بتوفيق الله تعالى إلى نَفْسِه، فوجدها مشحونةً بذنوبِ اكْتَسَبَهَا، وسيئاتٍ اقترفَها، وانبعث منه النَّدَمُ على ما فَرَّطَ، وتَرْك المعاصي مخافَةَ عقوبةِ الله

⁽١) ﴿العاقبة في ذكر الموت والآخرة؛ (ص٣٠١)، و﴿التذكرة بأحوال الموتى؛ (١/٣٠٧).

⁽٢) أخرجه أحمد في الزهدة (ص٣٩٣)، وأبو نعيم في الحلية؛ (١٢٦/٢).

امدارج السالكين؛ (١/١٢٣).

تعالى؛ صَدَقَ عليه أنه تائبٌ ١٠٠٠.

٨ ـ معرفةُ اللهِ تعالى معرفةً صحيحةً بأسمائِه وصفاتِه:

فكلما كان العبدُ بالله أعلمَ كان له أخوفَ وأشدَّ تعظيمًا، وإقبالًا عليه، وتَطَلَّعًا إلى ما عنده.

ولذلك؛ فالعبدُ بحاجة دائمًا إلى إحياءِ قلبِه بتلك المعانِي الجليلةِ، وهذه المعارفِ الساميةِ، وما أشدَّ تأثيرَ ذلك على النَّفُس في زيادةِ الإيمانِ، وتقويةِ العَزْمِ على الطاعةِ، والإقبالِ على الله ذِي الجلالِ، والإدبار والنُّفُور عن العصيان في الحال.

وبحَسْب المرء أن يعلم أن الله تعالى هو غافرُ الذنب، وقابلُ التوب، شديدُ العقاب، حتى تكون الطاعةُ أحبَّ شيءٍ إليه، وتكون المعصيةُ أبغضَ شيءٍ لديه.

٩ ـ ومما يُوَصِّلُ إلى التوبةِ مما يَخُصُّ أهلَ الأهواءِ: أن يعلمَ صاحبُ البدعةِ شدةَ حاجتِه إلى العلم بالسُّنَّةِ:

فإنه «لا تنكشفُ له ذنوبُه الّتي يجنبُ عليه التوبةُ منها إلا بتَضَلَّعِه في علوم السُّنَّةِ، وكثرةِ اطلاعِه عليها؛ فإن السُّنَّة تمحقُ البدعةَ وَلَا تَقُومُ لها، وإذا طلعت شمسها في قلبِ العبد قَطَعَتْ من قلبِه ضبابَ كلِّ بدعةٍ، وأزالت ظلمةَ كلِّ ضلالةٍ، ").

١٠ ـ الصدق مع الله، والإخلاص له، والإقبال عليه ﷺ.

١١ _ امتلاء القلب من محبة الله على:

فمن كان الله محبوبَه شَغَلَهُ بحبُّه عن محبةِ ما سواه، وخاصةً ما يبغضه، ويمقت عليه.

١٢ ـ مُجَاهَدة النَّفْس، والصبر على تَرْك الشهوات.

- ١٣ ـ قِصَرُ الأملِ، وتَذَكَّرُ الآخرةِ.
- ١٤ ـ السعيُ في تحصيلِ العلم، ومزاحمةُ الطلبةِ بالرُّكَبِ في مجالسِ الذكرِ.
 - ١٥ ـ الاشتغالُ بما ينفعُ، وتَجَنُّبُ الوحدةِ والفراغ.
- ١٦ ـ البعدُ عن المثيراتِ وما يُذَكِّرُ بالمعصيةِ؛ فإن السالمَ في ذلك غانمٌ بالسلامة.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام القرطبي في اتفسيره، (٣٢٦/٥).

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ٣٧٤) باختصار وتصرف.

- ١٧ _ غض البصر.
- ١٨ _ مصاحبةُ الأخيار، ومجانبةُ الأشرار.
- ١٩ ـ النظر في العواقب، وما يؤولُ إليه الحالُ.
- ٢٠ ـ هَجْرُ العوائدِ المُهَيَّجةِ للشوقِ، والرغبةِ في التمادي في الباطل،
 والاستكانة لما أَلِفَتُهُ النفسُ واعتادته من هواها.

٢١ ـ هَجْرُ العلائقِ:

أي: كل ما تَعَلَّقَ به القلبُ من مَلَاذٌ الدنيا وشهواتِها، مما يصرفُه عن رُشْدِهِ وهدايته.

٢٢ ـ إصلاح الخواطر والأفكار الرديئة:

وليس شيءٌ أشدَّ على المرء مما يَسْنح له لأول وَهْلَة، فأول الأمر خاطرة، ثم يكون فِكْرة، ثم يصير عزيمة، ثم يَتَحَوَّل إلى فِعْل.

٢٣ _ استحضار فوائد تَرْكِ المعاصى:

والتي مِنْ أهمُّها انشراحُ القلبِ وانْفِسَاحُه لنورِ الإيمانِ، وحلاوةِ الطاعةِ، وَحُسْنِ الفّئة.

٢٤ _ استحضار أن الصبرَ عن الشهوة أسهلُ من الصبر على ما تُوجِبه الشهوةُ.

٢٥ ـ استحضارُ أضرارِ الذنوب والمعاصِي:

والتي من أعظمِها استمراءُ الذنب، مع شدة الغفلة، وقلة الحياء، والخَوْض في الذنوب، والانغماس في المعاصى.

وقد جاء عن عائشة رضي أنها قالت: قال لي رسول الله على: «يَا مَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَهْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا»(١).

وكان الإمام أحمد تَتَلَقُهُ يمشي في الوّحَل، ويَتَوَقَّى، فَغَاصَت رِجُله، فَخَاض وقال لأصحابه: (هكذا العبد لا يَرَال يَتَوَقَّى الذُّنوب، فإذا وَاقَعَها خَاضَها)(٢٠).

 ⁽۱) أخرجه ابن ماجه (٤٢٤٣)، وصحَّحه ابن حبان (٥٥٦٨)، والألباني في السلسلة الصحيحة،
 (١٣٣١).

⁽٢) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية؛ (١/ ١١٢). وانظر أيضًا: اإحياء علوم الدين؛ (٤/٤٥).

=:笔<mark>[7·1]</mark>箴:

٢٦ _ الدعاء:

فإنه خير سلاح للمؤمن.

٢٧ _ الحياء:

وهو خيرٌ كلَّه، ومن خَيرِه وفضلِه أنه واعظٌ حَسَنُ الوعظِ عند كلِّ هَمَّةِ بذَنْب، فجلاله في طهارته، وحُسْن تذكيره، والمرءُ على رَأْسِ أَمْره، لم يخالط بعدُ الذَنْب، ولم يغش عصيانًا. وجلاله أيضًا في تَجَدُّدِهِ عندَ كلِّ هَمَّةٍ بذَنْب، وإنما ذلك للقلب الحيِّ، والنَّفُس اللوَّامَةِ، وأما المُسَارعُ في معصيةِ الرحمٰنِ، المبادرُ إلى سَخَطِه ومَقْتِه، فمن أين له الحياء؟!

٢٨ ـ شرفُ النَّفْسِ وذكاؤها، وأَنْفَتها، وحَمِيَّتُها:

وهذه من الأصول المركوزة، والفطرة السليمة.

٢٩ ـ الأُخْذ بكل الأسباب المُعِيْنة والمُوْصلة إلى التوبة (١٠):

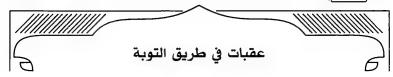
وهذا أمرٌ في بعض أفرادِه قد يختلف من شخصٍ لآخَرَ.

وبالجملة: فَحَرِيٌّ بالمرء الذي يعلم اللهُ الصدقَ من قلبِه أن يُعينه على نَفْسه وشيطانه، وأن يصرفَه عن غوايتِه وهَوَانِه، ويكفيه شرَّ ما كان من خسرانه.

 ⁽١) وقد ذكر ابن جُزَي ﷺ أن البواعث على التوبة سبعة : خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخَجَل من الحساب، ومحبة الله، ومراقبة الله، وتعظيم الله، وشكر النَّعْمة. انظر:
 (١/٣ - ٦٥).

١ _ التسويف:

وهو من أعظم الآفات، وأشد العقبات، ينصرف به المغرورُ إلى أمانيّ كواذب، يقول: غدًا أتوب، إذا حَلَّ رمضانُ ببركتِه وَجَبَتِ التوبةُ.. عشرُ ذي الحجةِ ميعادُ الأوابينَ، وهكذا.

قال ابن القيم كَاللَّهُ: ﴿وَاللهُ تَعَالَى إِنَمَا يَغَفَّرُ لَلْعَبِدُ إِذَا كَانَ وَقُوعُ الذَّنَّبِ مَنْ عَلَى وَجُهُ غَلْبَةِ الشّهُوةَ، وقوةِ الطّبِيعةِ، فَيُوَاقِعُ الذَّنبَ مع كراهتِه له، من غيرِ إصرارِ في نَفْسه، فهذا تُرجى له مغفرةُ الله وصَفْحُه وعفوه؛ لِعِلْمِهِ تعالى بضَعْفه، وغلبة شهوته لهه (۱۱). اهد. فأما مَنْ كَانَ دَأَبُهُ الوقوع في المعاصي، وإذا زَجَرَهُ زَاجرٌ عنها قال: أتوبُ إن شاء الله، فهو لا يزال بين مُوَاقعةِ الذَّبِ والتسويفِ بالتوبةِ؛ فهذا لا شكَّ أنه على خطرٍ

٢ ـ غلبةَ الشهواتِ:

فَمَنْ كان حالُه أنه «لا يقف عن الذنب، ولا يُحْجم خوفًا، ولا يدعُ لله شهوة، وهو فَرحٌ مسرورٌ... إذ ظَفِرَ بالذنب، فَمِثلُه يُخافُ عليه أن يُحال بينَه وبينَ التوبة، ولا يُوفَّق لها... لأن النزوعَ عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطَّبْع والنَّفْس والاستمرار على ذلك شديدٌ على النَّفْس، صعبٌ عليها، أثقلُ من الجبال، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضَعْفُ البصيرةِ، وقلَّةُ النصيبِ من الإيمان (٢).

٣ ـ اعتيادُ المنكر وإدمانُه:

فإن كثرة المزاولاتِ تُورِث المَلَكَاتِ، ولعلك تجد الواحدَ منهم يفعل المعصية، ويصرُّ عليها، لا من دافع الرغبة فيها وغلبةِ الشهوةِ، ولكن بما يجدُه في نَفْسه من ضرورةِ تدعوه إليها بسببِ اعتيادِه للمعصية وعكوفِه عليها.

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: ۚ فَإِذَا بِلغ العبد حدَّ الكِبَرِ، وضعفت بصيرتُه، ووهت قُوَاهُ، وقد

 ⁽۱) المفتاح دار السعادة؛ (۲/۲۵۰).

⁽۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في قمفتاح دار السعادة (۲/ ۲۵۰) بتصرُّف.

أوجبت له تلك الأعمالُ قوةً في غَيِّه، وضَعْفًا في إيمانه، صارت كالمَلكَةِ له، بحيث لا يتمكَّن مِنْ تَرْكِهَا... فتبقى للنَّفْس هيئةٌ راسخةٌ، ومَلكَةٌ ثابتةٌ في الغَيِّ والمعاصي، وكلما صَدَرَ عنه واحدٌ منها أَثَّرَ أَثَرًا زائدًا على أَثَر ما قبله، فيقوى الأثرانِ، وهَلُمَّ جَرًا اللهُ ال

٤ ـ ما قد يُواجِهه العبدُ في أولِ توبتِه:

قال ابن القيم تَعْلَلهُ: *ها هنا دقيقةٌ قَلَّ مَنْ يتفطنُ لها إلا فقيةٌ في هذا الشأن، وهي أن كلَّ تائب لا بد له في أول توبته من عَصْرةٍ وضَغْطةٍ في قلبه، مِنْ هَمَّ، أو غمَّ، أو ضيّ، أو ضيّ، أو حزنٍ، ولو لم يكن إلا تَألَمه بفراق محبوبه، فيَنْضَغِط لذلك، ويَنْعَصر قلبه، ويضيق صدره، فأكثرُ الحَلْقِ رجعوا من التوبة، ونُكِسُوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة، والعارفُ المُوقَقُ يعلم أن الفرحة والسرورَ واللَّذَةَ الحاصِلَةَ عقيبَ التوبةِ تكون على قدر هذه العَصْرةِ، فكلما كانت أقوى وأشدَّ كانت الفرحة واللذة أكملَ وأتمّ. ولذلك أسبابٌ عديدةٌ، منها:

أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استيعداده، ولو كان قلبه ميتًا
 واستعداده ضعيفًا لم يحصل له ذلك.

وأيضًا: فإن الشيطان لصُّ الإيمانِ، واللصُّ إنما يَقْصد المكانَ المعمورَ، وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفرَ منه بشيء فلا يَقْصده، فإذا قَوِيَت المعارضاتُ الشيطانيةُ والعَصْرَة دَلَّ على أن في قلبِه من الخير ما يشتد حِرْصُ الشيطانِ على نَزْعه منه.

وأيضًا: فإن قوةَ المُعَارِضِ والمضادِّ تدلُّ على قوة مُعَارَضتِه وضدُّه.

وأيضًا: فإن بحسب مُدَافَمَتِه لهذا المُعَارِض وصبره عليه يُثْمِر له ذلك من اليقين والثبات والعَزْم ما يُوجِب زيادة انشراحِه وطمأنينته.

وأيضًا: فإنه كلما عَظُمَ المطلوبُ كثرت العَوَارضُ والموانعُ دونَه، هذه سُنَّةُ اللهِ في المَخْلُق. . .

ولكن إذا صبر على هذه العَصْرة قليلًا أَفْضَتْ به إلى رياضِ الأُنْسِ وجناتِ الانشراح، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه (٢٠) . اهر.

ولذلك؛ لمَّا جاء ناسٌ من أصحاب النبي ﷺ فقالوا: إنا نجدُ في أنفسنا ما يتعاظمُ

⁽١) المصدر السابق (٢/ ٢٥١).

⁽٢) اطريق الهجرتين؛ (٢/ ٥٢٩ _ ٥٣٠).

أحدُنا أن يتكلم به، قال: (وَقَدْ وَجَدتُهُوهُ؟) قالوا: نَعَمْ، قال: اذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ ('').

ومعناه: أن «استعظامَكم الكلامَ به هو صريحُ الإيمانِ، فإن استعظامَ هذا، وشدةَ الخوفِ منه، ومن النُّطق به، فضلًا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمانَ استكمالًا مُحَقَّقًا، وانتفت عنه الرُّيْبَةُ والشكوكُ...

فالشيطانُ إنما يُوَسُوِسُ لمن أيِسَ من إغواثِه، فَيُنَكِّدُ عليه بالوسوسةِ لعَجْزِه عن إغواثِه، وأما الكافرُ فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقَّه على الوسوسةِ، بل يتلاعب به كيف أراده (٢٠).

فعلى مُسْتَقْبِلِ التوبةِ ألا يجزعَ، وألا يسيءَ الظنَّ بنَفْسه، فضلًا عن أن يسيءَ الظنَّ بربه، وليعلم أن ما يُوَاجهه من وساوسَ وكيدٍ أولَ توبيّه إنما هو من أمرِ الشيطانِ؟ ليصدَّه عن سبيل الله.

ولذا لا يجد كثيرٌ من أصحابِ الغيِّ شيئًا من ذلك، وما يفعل الشيطانُ بالقلبِ الخراب؟!

٥ _ البدعة:

وقد تَقَدَّمَ بنا أن البدعة أحبُ إلى إبليسَ من المعصية؛ وذلك لما يُصِيب صاحبَها من غشاوة على قلبه تمنعُه من تحقيق الصواب.

وقد سُئِل الإمامُ أحمدُ كَثَلَفْهُ عما وَرَدَ من أن الله تعالى احْتَجَب التوبة عن صاحبِ البدعةِ، فقال: (لا يُوقَقُ ولا يُيسًر صاحبُ بدعةِ لتوبة (٣).

وَمُرَادُ الإمامِ أحمدَ كَثَلَثُهُ: أن صاحبَ البدعةِ يرى أنه على حتٌّ، وأن ما هو عليه هو الصراط المستقيم، فكيف يتوب؟!

٦ _ الغفلة عن بعض الذنوب:

فـ اكثيرٌ من الناس من المتنزهين عن الكبائرِ الحسِّيَّةِ . . . واقعونَ في أمثالها ، أو فيما هو أعظمُ منها أو دونَها ، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منها ، فعندَهم من الإِزْرَاءِ على أهل الكبائر واحتقارهم (٤) الشيءُ العظيمُ ، فيصيبُهم بسبب ما ظَنُوه

⁽١) تقدم تخریجه.

⁽٢) اشرح صحيح مسلما للنووي (٢/ ١٥٤) بتصرُّف يسير.

⁽٣) (بدائع الفوائد) (٤/ ١٣٨٧).

⁽٤) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في المدارج السالكين؛ (١٨٧/١) بتصرُّف يسير.

بأنفسهم من التَّرَقُع عن التَّلَطُّخ بهذه الأوحال شيء من الكِبْر، والأَنفَة، واحتقار الناس، مما لعله يصيبهم به أعظم مما أصاب هؤلاء؛ فإن تَدَارَك اللهُ أحدَهم بقاذورة يُوقِعه فيها ليكسر بها نَفْسه، وَيُعَرِّفهُ قَدْرَه، ويذله بها؛ فهي رحمة في حقه، كما أنه إذا تَدَارَك أصحابَ الكبائرِ بتوبةٍ نصوحٍ فهي رحمةٌ في حقهم، وإلا فكلاهما على خَطر، (١٠).

٧ ـ قُرَنَاء السوء:

قــــال الله ﷺ: ﴿وَقَيْضَا لَمُكَر قُرْنَاتُهُ فَرْيَانُوا لَمُهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْدِ فَذَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن لَلْمِنِ وَأَلْإِنسِ إِنْهُدَ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ ﴾ [فُصَلَتْ: ٢٥].

«يذكر تعالى في هذه الآية أنه هو الذي أَضَلَّ المشركينَ، وأن ذلك بمشيئتِه وَقَدَرِهِ،
 وهو الحكيمُ في أفعالِه، بما قَيْضَ لهم من قرناءَ من شياطينِ الإنسِ والجنِّ، فَحَسَّنُوا
 لهم أعمالَهم في الماضي، وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسَهم إلا محسنين (٢٠).

وقال تعالَى: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُّ اَلظَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتِنِ اَنَّخَذُتُ مَعَ اَلرَّمُولِ سَبِيلا ۞ يَوْلِنَنَ لَيْنَى لَرُ أَنِّيْدُ فُلانًا خَلِيلا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَلَةَنِيُّ وَكَاكَ الشَّيْطَانُ الإِنسَنِ خَذُولا ۞﴾ [الفُرْقَان: ٢٧ ـ ٢٩].

ولقد أحسن مَنْ قال(٣):

تَجَنَّبُ قَرِينَ السُّوءِ وَاصْرِمْ حِبَالَهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا فَدَارِهِ وَأَحْبِبُ حَبِيبَ الصَّدْقِ وَاحْذَرْ مِرَاءَهُ تَنَلْ مِنْهُ صَفْقَ الْوُدُّ مَا لَمْ تُمَارِهِ وَالْحَبْثُ اللهُ تُمَارِهِ وَقَالَ آخِهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

اصْحَبْ خَيارَ النَّاسِ حَيْثُ لَقِيتَهُمْ خَيْرُ الصَّحَابَةِ مَنْ يَكُونُ ظَرِيفًا وَالنَّاسُ مِثْلُ دَرَاهِم مَيَّزْتَهَا فَوَجَدْتَ مِنْهَا فِضَةً وَزُيُوفَا

ومعلومٌ ما وَرَدَ من الآثارِ والأخبارِ في رفْقةِ الخيرِ ورفْقةِ السوءِ، والجليسِ الصالحِ والجليسِ الصالحِ والجليسِ الساوءِ، وأن المرءَ على دين خليله، وَمَنْ أَحَبَّ قومًا حُشِرَ معهم، وَمَنْ تَشَبَّهُ بقومٍ فهو منهم، فليحذر العاقلُ من صحبةِ الأشرارِ ومرافقةِ غيرِ الصالحينَ، فإن الأخلاءَ يومنذ بعضُهم لبعضِ عدوِّ إلا المتقينَ.

⁽١) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ١٨٧) باختصار وتصرف يسير.

⁽٢) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ١٧٤) بتصرُّف.

 ⁽٣) (روضة العقلاء) (ص٧٧)، وأغرر الخصائص الواضحة) (ص٤٦٧).

⁽٤) أخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء) (ص١٠٢) عن محمد بن إسحاق الواسطي.

وَكَمْ من صاحبٍ أَوْرَدَ بصحبتِه صاحبَه النارَ، وهل انتشر الفسادُ في الأرضِ، وَعَمَّ السهلَ والجبلَ، وصار غَوْرًا بعد إنجاد إلا بقرناءِ السوءِ من أصحابِ الضلالِ وأهلِ الفساد؟!

٨ _ استحضار العوائق:

وهو مما يَصُدُّ عن التوبة، والصدق فيها، وهو من المُنغِّصَات حَقَّا، وقد يكونُ الواحدُ منهم صاحبَ وجاهةٍ في الناس، ومنزلة عالية، ومال وفير، تعود به عليه أعمالُه غيرُ المشروعة؛ كمن يمتلك مؤسَّسة تجارية تقوم أعمالها على المشاريع الربوية المحرمة، فهو إذا حَدَّثَ نفسَه بالتوبة من ذلك عَارَضَهُ من نَفْسه ما هو فيه من وجاهةٍ ورَدَاءٍ، يصدُّه ويمنعُه، فينظر مُتفكِّرًا في أَمْره كيف يتْرُك كل ذلك؟ وماذا سيقول الناسُ عنه؟ وأين تقع منزلتُه بينَهم بعد ذلك؟ ولا يزال في أمره هذا مُتردِّدًا مُتحيِّرًا حتى يَصْرِفه ذلك عما حدَّثَتُه به نَفْسُه من الرجوع إلى الله.

وقد جاء من حديث أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ لِعَمِّهِ: ﴿قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قال: لولا أن تعيِّرني قريشٌ ؛ يقولون: إنما حَمَلَهُ على ذلك الجَزَعُ لأَفْرَرْتُ بها عينَك (١٠).

ويشتد هذا الأمرُ على رؤوس الضلالة من أثمة البِدَعِ المَتْبُوعينَ، فيقول الواحد منهم في نَفْسه: إذا تُبتُ الآنَ مما أنا عليه فمعنى ذلك ـ عندي وعند الناس ـ أن هذه الدعوة التي مكثتُ فيها هذا الزمانَ كلَّه كانت على تأسيسِ ضلالةٍ. ثم هذه الوجاهة، وهذه النقات، وهؤه عنهم؟! فيصدّه ذلك ويعوقه عن التوبة.

وقد يعوقه عنها: التفكيرُ الفاسدُ في الأهل والولد والعشيرَةِ، وما هو فيه الآن، وما عسى أن يكون بعدُ.

وقد يَعُوقُهُ عنها الحسدُ، كما حسد اليهودُ النبيِّ ﷺ على ما آتاه اللهُ من فضلهِ، وهم يعرفونه نبيًا كما يعرفون أبناءهم.

كما جاء عن سلمة بن سَلَامة بن وَقش، وكان من أصحاب بدر، قال: (كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَسِيرٍ، فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَنِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ، مُضْطَجِعًا فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي، فَذَكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَة وَالْحِسَابَ،

⁽١) أخرجه مسلم (٢٥).

وَالْمِيزَانَ، وَالْجَنَّة، وَالنَّارَ، فَقَالَ: ذَلِكَ لِقَوْم أَهْلِ شِرْكِ، أَصْحَابِ أَوْثَانِ، لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْنَا كَائِنٌ بَعْدَ المَوْتِ، فَقَالُوا لَهُ: وَيُحَكَ يَا فُلَانُ! تَرَى هَذَا كَائِنًا؟ إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارِ فِيهَا جَنَّةٌ، وَنَارٌ يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِبِعَدُ مَنْ لَكُ النَّارِ أَعْظَمَ تَتُّورِ فِي الدُّنْيَا، يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْحِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْجُورَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ عَلَى الدُّنْيَا، يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْحِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْجُورَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ عَلَى الدُّنْيَا، يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْحِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْجُو مَكَةً وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ قَالَ: فَيَظْرَ إِلَيْ وَأَنَا نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةً وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ قَالَ: فَقَالَ إِلَيْ وَأَنَا مِنْ أَخْدِهِمْ سِنًا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِذُ هَذَا النُّؤُلِمُ عُمُرَهُ يُدْرِكُهُ، قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ مِنْ أَحْدَيْهِمْ سِنًا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِذُ هَذَا النُّذَلِمُ عُمُرَهُ يُدْرِكُهُ، قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهُ إِلَى وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُعْمَونَا فِيهِ مَا قُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللّهِ مَا فُلْتَا فِيهِ مَا قُلْمَا بِهِ وَكَفَرَ بِهِ وَكَفَرَ بِهِ وَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ ا

والمقصود: أن الحسدَ يُعمِي بصيرةَ القلبِ عن نورِ الإيمانِ، ويُضِلُّ خُطَا السارِي عن الصراط المستقيم، بعدما تبينَ الحقُّ بيانَ الشمسِ في وضح النهارِ.

وإنك لتجد الرجلَ يَصدّه عن الهدى أن أجراه الله على لسانَّ مَنْ هو أصغرُ منه سِنَّا، أو أقل منه عِلْمًا، أو أنزل منه رُثْبَةً؛ فيُصِرّ على الباطل، ويمنعه عن الحق وساوسُ سارياتٌ.

ويتأكد هذا الصدُّ إذا جاءه الحقُّ على يَدَيْ مَنْ يُبْغِضُه، ولا يقبل قولَه، فتلك البليّةُ حَقًّا، وصَدَق اللهُ ﷺ أَنَصْبِرُونَ ﴿ وَيَحَمَلْنَا بَمْضَكُمْ لِبَمْضِ فِتْنَةً أَنَصْبِرُونَ ﴾ البليّةُ حَقًا، وصَدَق اللهُ ﷺ أَنصْبِرُونَ ﴾ [الفُرْقَان: ٢٠](٢).

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۷/۳)، وإسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صَرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمود بن لبيد _ وهو من صغار الصحابة _ إنما أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، وسلمة بن سلامة ليست له رواية في أيِّ من الكتب الستة، والحديث صحَّحه الحاكم (۲۱/۳ ٤ ـ ٤١٨)، والذهبي، وذكره الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (ص٨٥).

⁽٢) انظر: ﴿التنكيلِ ١٨٠/٢) وما بعدها)، فقد ذكر كلامًا مُهمًّا في هذه الصوارف.

إن من محاسن الصالحات من الأقوال والأعمال ما يتلوها من عواقب الخير، وما ينتج عنها من بِرِّ وفضلٍ، وما تُثْمره من ثمارِ الصلاحِ وعواملِ الفلاحِ في الدنيا والآخرة.

وثمار التوبة كثيرةٌ ومتنوعةٌ، يحسن بنا أن نتعرضَ لبعضها بالذِّكْرِ للذِّكْرَى، فَيُشمِّر لها المُشَمِّرونَ، ويثبت على طريقها السالكونَ، فمن ذلك:

١ ـ صَقْل القلب وصلاحه:

فعن أبي هريرة هُ الله عن رسول الله على قال: النَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكُتَةً سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ، فَلَلِكَ الرَّالُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّ بَلْ رَنَ عَلَى قُلُومِهِ مَا كَانُواْ يَكْمِبُونَ ﴿ لَا لَمُنَافِينَ : ١٤] (١٠) .

يعني: أن الذي حَجَبَ قلوبَ الكافرين بالقرآن عن الإيمان به مَا عليها من الرَّان الذي قد لَبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا.

والتوبة تَصْقُل القلب وتُجَلِّيه مما عرض له من رَيْن الذنوب، وقد قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ (ۖ () .

وقال عون بن عبد الله كَتَلَمُهُ: «دَاوُوا الذَنوبَ بالتوبةِ، وَلَرُبَّ تائبِ دَعَتُهُ توبتُه إلى الجنة، حتى أوفدته عليها، (٢٠).

وقال أيضًا: ﴿قلبُ المرءِ التائبِ بمنزلةِ الزجاجةِ، يُؤَثِّرُ فيها جميعُ ما أصابها، فالموعظةُ إلى قلوبِهم سريعةٌ، وهم إلى الرِقَّةِ أقربُ (١٠٠٠).

٢ ـ العِلْم والفَهْم:

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: (العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياحٌ

⁽۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (١٧٩) واللفظ له، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢٥٠/٤).

⁽٤) المصدر السابق.

عاصفةٌ تُظْفِئ ذلك النورَ أو تكاد، ولا بد أن تُضْعفه، وشهدتُ شيخَ الإسلامِ قَدَّسَ اللهُ رَحَه إذا أُغْيَته المسائلُ، وَاسْتَصْعَبَتْ عليه فَرَّ منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله واللجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته، فَقَلَّما يَلْبَث المددُ الإلْهيءُ أن يتتابعَ عليه مَدًّا، وتَزْدَلِف الفتوحات الإلْهية إليه بأيتهن يبدأه (۱). اهد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ: ﴿إِذَا كَانَ وَرَقُ الْمُصَحَفُ لا يَمَسُه إلا المطهرونَ، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبُ الطاهرةُ. وإذا كان المَلَكُ لا يدخل بيتًا فيه كلب، فالمعاني التي تحبُّها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاقُ الكلابِ المذمومةِ، ولا تنزل الملائكةُ على هؤلاء (٢٠). اه.

٣ ــ دفْعُ الهَمِّ والحزن:

فالقلب لا يحصل له الانشراح، ولا يجد حلاوة الإيمان ونورَ الهداية إلا بطاعةِ الله وطاعةِ الله وطاعةِ الله وطاعةِ رسولِه ﷺ، وقد رُكِّب على هذا تركيبًا خاصًا؛ بحيث إنه إذا خرج عن ذلك شَقِيَ في الدنيا والآخرةِ، ويحصل له البؤسُ، حتى يتوب صاحبُه ويستغفر، فيصْقَل ويبرأ.

فإذا وجد العبدُ من نَفْسه أنه لا يحصل له حلاوةُ الإيمان، ولا ينشرح صدرُه لأمر الله، وأنه يصيبه ما يصيبه من الهم والغَم، فَلُيُكْثِرْ من التوبة والاستغفار، وَلُيُلازِمِ الاجتهادَ بحَسَبِ الإمكان؛ فإن الله يقول: ﴿وَاللَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلُنّا﴾ [المُنكَبُوت: ٦٩].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلَّهُ: ﴿ فَالْإِنسَانُ إِذَا أَصَابَتُهُ المَصَائُبُ بِذَنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ كان هو الظالم لنَفْسه، فإذا تاب واستغفر جعل الله له من كلِّ هَمٌّ فرجًا، ومن كل ضِيْقٍ مخرجًا، ورَزَقه من حيث لا يحتسب.

والذنوب مثل أثملِ السُّمِّ، فهو إذا أكَل السُّمَّ مرض أو مات. . . وهو الذي ظَلَم نَفْسه بأكُل السُّمَّ، فإن شرب التِّرْيَاقَ النافعَ عافاه الله .

فالذنوب كأكُل السُّمِّ، والتُّرْيَاقُ النافعُ كالتوبةِ النافعةِ، والعبدُ فقيرٌ إلى الله تعالى في كل حال، فهو بفضلِه ورحمتِه يُلْهمه التوبةَ، فإذا تاب تاب عليه، وإذا سأله العبدُ ودعاه استجاب دعاءه كما قال: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَدِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعَّوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا

 ⁽١) اإعلام الموقعين، (٦/ ٦٧ _ ٦٨).

⁽٢) امجموع الفتاوي، (٥/ ٥٥١ ـ ٥٥٢) بتصرُّف يسير .

دَعَانِّ فَلَيْسَنَهِمِبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الما] (١٠) اهـ.

وقال ابن القيم كَلَلَهُ: ﴿ وَأَمَا تَأْثِيرُ الاستغفارُ فِي دَفْعُ الهمِّ والغَمِّ والضيقِ فلما اشترك في العلم به أهلُ المللِ وعقلاءً كلِّ أُمَّةٍ: أن المعاصيَ والفسادَ تُوجِب الهمَّ والغمَّ والخوف والحزنَ وضيقَ الصدرِ وأمراضَ القلبِ، حتى إن أهلها إذا قَضَوًا منها أوطارَهم، وسَنِمَتها نفوسُهم ارتكبوها دَفْعًا لما يجدونه في صدورهم من الضَّيق والهَمَّ والغَمِّ. . .

وإذا كان هذا تأثيرَ الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا دواءَ لها إلا التوبةُ والاستغفارُ)(٢). اه.

٤ ـ دَفْع الضررِ والأذى الواقعِ علينا في الدنيا:

فالحسدُ مثلًا يندفع بأسبابٍ متَعددةٍ، منه: «تجريدُ التوبةِ إلى الله من الذنوب التي سَلَطَتْ على العبد أعداءًه؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَاۤ أَصَنَبَكُمْ مِّن مُّصِيبَكُو فَيِمَا كَسَبَتْ أَيُدِيكُرُ ﴾ [الشُورَى: ٣٠]...

فما سَلَّط على العبد مَنْ يُؤْذِيهِ إلا بذنب، يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره... فإذا عُوفِيَ من الذنوب عُوفِيَ من مُوجَباتها، فليس للعبدِ إذا بُغِي عليه، وأُوذِي، وتَسَلَّط عليه خصومُه من شيء أنفع له من التوبة النصوح^{٣(٢)}.

٥ ـ رجوع الحسنات إليه برجوعه إلى الله:

فالعبد إذا أسلم وتاب من الكفر جَمَعَ الله له بهذه التوبة بينَ حسناتِه التي عملها في جاهليَّتِهِ وحسناته التي عملها في إسلامه.

فإذا حصل ذلك لمن تاب من الكفر، فحصولُه لمن تاب من المعصيةِ أُولَى.

يقول ابن القيِّم كَلَهُ: ﴿إِذَا اسْتَغْرَقَتْ سيناتُه الحديثاتُ حسناتِه القديماتِ وأبطلتها، ثم تاب منها توبة نصوحًا خالصةً عادت إليه حسناتُه، ولم يكن حكمُه حكمَ المُسْتَأنِف لها، بل يقال له: تبتَ على ما أسلفتَ من خير؛ فالحسناتُ التي فَعَلها في الإسلام أعظمُ من الحسنات التي يفعلُها الكافرُ في كُفْره؛ من عَتَاقةِ وصدقةٍ وَصِلَةٍ، وقد قال حكيم بن حزام للنبي ﷺ: أي رسول الله! أرأيتَ أمورًا كنتُ أتَحَنَّثُ بها في الجاهلية _ أي: أتقربُ بها _ من صدقة، أو عَتَاقة، أو صِلَة رَحِم، أفيها أَجْر؟ فقال رسول الله ﷺ:

⁽۱) المجموع الفتاوي، (۸/۲۲۰). (۲) ازاد المعاد، (۱۹۱/۶).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في ابدائع الفوائدة (٢/ ٧٧٠) بتصرُّف يسير.

«أَسْلَمْتَ هَلَى مَا أَسْلَقْتَ مِنْ خَيْرٍ (``، وذلك لأن الإساءة المُتَخَلِّلَة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة، وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان، واجتمعتا ('`.اهـ.

٦ ـ مَحُو الذنب:

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرار، لا يحتاج إلى كثيرِ بيانٍ، وقد جاء عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسٍ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، ").

٧ _ تبديل السيئاتِ حسنات:

وهذه المسألةُ ثابتةٌ بكتاب الله تعالى، يقول سبحانه: ﴿ لَأَوْلَتَهَكَ يُبَيِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتُو كَانَ اللَّهُ غَفُوكَ تَرْضِمًا ۞﴾ [الْفُرْقَان: ٧٠].

وإن اختلف أهلُ العلم في المراد بهذا التبديل، فمنهم مَنْ قَالَ: (ليس يُجْعَل مكانَ السيئةِ الحسنةَ، ولكن يُجْعَل مكانَ السيئةِ التوبةَ.

وقيل: يُبْجَعَل أعمالهم بَدَل معاصيهم الأُولَى طاعةً، فيكون ذلك سببًا لرحمة الله إياهم. وقيل: يُبَدُّلُ اللهُ سيئاتِهم التي عملوها في حال إسلامهم حسناتٍ يومَ القيامةِ.

وأصل القولين: أن هذا التبديلَ؛ أهو في الدنيا أم يوم القيامة؟

فَمَنْ قَالَ: إنه في الدنيا قال: هو تبديلُ الأعمالِ القبيحةِ، والإراداتِ الفاسدةِ بأضدادِها، وهي حسنات، واحتجوا بأن السيئة لا تَنْقلب حسنةً، بل غايتُها أن تُمْحَى، وَتُكَفَّر، ويذهب أثرُها، فأما أن تُقلَب حسنةً فلا.

وقالوا أيضًا: إن الذي دَلَّ عليه القرآنُ إنما هو تكفيرُ السيناتِ ومغفرةُ الذنوبِ؛ كقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّكَاتِنَا﴾ [آل عِمْرَان: ١٩٣].

وفي حديث ابن عمر الله قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: ﴿إِنَّ اللهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: آتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ آتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَمَمْ أَيْ رَبُ، حَتَّى إِذَا قَرَرُهُ بِدُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ آنَهُ هَلَك، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْك فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا

⁽١) أخرجه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣) واللفظ له.

⁽٢) امدارج السالكين؛ (١/ ٢٨٢) بتصرُّف.

 ⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٤٣٣)، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان (٩٩٤)، والحاكم (٩٣٦/١)،
 والذهبي في «السير» (٦/ ٣٣٥)، ولكن الأثمة مالوا إلى إعلاله؛ كالإمام أحمد، وأبي حاتم،
 وأبي زرعة، والبخاري، والدارقطني، وابن حجر. انظر: «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٢١٦).

أَغْفِرُهَا لَكَ الْبَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابِ حَسَنَاتِهِ، (١٠).

وقالوا أيضًا: إذا انقلبت السيئاتُ أنفسُها حسناتٍ في حقَّ التائبِ؛ فسيكون أحسنَ حالًا من الذي لم يرتكب منها شيئًا، وأكثر حسنات منه.

وقالوا أيضًا: فكما أن العبدَ إذا فَعَل حسناتٍ، ثم أتى بما يُحْبِطها؛ فإنها لا تنقلب سيناتٍ يُعاقب عليها، بل يَبْطُلُ أثرُها، وتكون عقوبتُه عدمَ تَرَثُّبِ ثوابِه عليها، فهكذا مَنْ فَعَلَ سيئاتٍ، ثم تاب منها؛ فإنها لا تنقلب حسناتٍ.

واحتجَّت الطائفةُ الأخرى بأن قالت: حقيقةُ التبديلِ: إثباتُ الحسنةِ مكانَ السيئةِ؟ ولهذا قال تعالى: ﴿ سَيِّئَاتِهِم ۚ حَسَنَتُ اللهُ وَالْفُرْقَان: ٧٠]، فأضاف السيئاتِ إليهم، وَنَكَّرَ الحسناتِ، ولم يُضِفُها إليهم؛ لأنها من غير صُنْعهم وكَسْبهم، والتبديلُ في الآية إنما هو فِعْل الله لا فِعْلهم. ولو كان المرادُ غير ذلك لأضاف التبديلَ إليهم.

ويدلُّ عليه ما رواه أبو ذر هُهُ، عن رسول الله عُهُ قال: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا؛ رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ..، الحديث، وفيه: ﴿فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيْئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ ا قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاه لَا أَرَاهَا هَاهُنَا»، فلقد رأيتُ رسولَ الله عَلَى ضَحِكَ حتى بَدَتْ نواجذُه (٢٠).

وقالوا أيضًا: الجزاءُ مِنْ جنسِ العملِ، فكما بدَّلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة، بَدَّلَهَا اللهُ مِن صُحُفِ الحَفَظَةِ حسناتٍ، (٣٠٠).

قال ابن القيم تَخَلَفُهُ: «الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريبَ أن الذنبَ نفسَه لا ينقلبُ حسنة، والحسنةُ إنما هي أمرٌ وجوديٌّ يقتضي ثوابًا؛ ولهذا كان تاركُ المنهياتِ إنما يُثاب على كفٌ نفسه وحبسِها عن مُوَاقعة المنهيّ، وذلك الكفُّ والحبسُ أمرٌ وجوديٌّ، وهو مُتَعَلَّقُ الثواب...

وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرًا وجوديًا، فالتائبُ من الذنوبِ التي عملها قد قارن كلَّ ذنبِ منها ندمًا عليه، وَكَفَّ نفسَه عن الذنب... وخَلَفه هذَا الندم والعَزْم، وهو حسنة، فقد بُدِّلَت تلك السّيئةُ حسنة، وهذا معنى قول بعض المفسّرينَ: يجعل مكان السيئةِ التوبة... فإذا كانت كلُّ سيئة من سيئاته قد تاب منها، فتوبتُه منها حسنة

⁽١) أخرجه البخاري (٢٤٤١) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦٨).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٩٠).

⁽٣) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في قطريق الهجرتين، (٢/ ٥٣٤/٥٣٤) باختصار وتصرف.

حَلَّتْ مكانَها ٤ (١). اهـ.

٨ ـ أنها سبب للفلاح:

قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱللَّهُونُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [النُّور: ٣١].

٩ _ أنها سبب للمتاع الحَسن:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ السَّتَغَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ بُنَيْعَكُمْ مَنَهًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَشْلِ فَصَلْكُمْ ﴾ [مُود: ٣].

١٠ ـ أنها سببٌ لِنُزُولِ الأمطارِ، وزيادةِ القوةِ والإمدادِ بالأموالِ والبنينَ:

قال تعالى عن نبيّه هود ﷺ فيما يقوله لقومه ويدعوهم إليه: ﴿وَيَنقُورِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السَّمَآة عَلَيْكُم مِدْرَارًا رَيَزِدْكُمْ فُوَّ إِلَى فُوْتِيكُمْ وَلَا نَنْوَلُؤا بَحْرِمِينَ ﷺ [مُود: ٥٢].

١١ ـ أنها تُثمر محبة اللهِ ﷺ لعبدِه التائبِ:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ السُّلَلْهِينَ ﴿ ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢٢].

١٢ ـ أن الله يفرح بتوبة التائبينَ:

نعن ابن مسعود ﷺ قال: قال النبي ﷺ: ﴿لللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهِا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظٌ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي، فَرَجَعَ، فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُۥ ٢٠٠كُ.

١٣ ـ أنها تُوجِب للتائب آثارًا عجيبةً من المقامات التي لا تحصل بدونها؟ كالمحبة، والرَّقة، واللَّطف، وشكر الله وحمده والرضا عنه:

فُرُتُبَ له على ذلك أنواعٌ من النَّعَمِ، لا يهتدي العبدُ لتفاصيلها، بل لا يزال يَتَقَلَّب في بركتِها وآثارِها ما لم ينقضها أو يُفْسِدها.

١٤ ـ حصول الذلِّ والانكسارِ لله:

فإنه متى استحضر ذنبَه، وعلم أن الله لو آخَذَهُ به عَذَّبَهُ؛ حصل له من الانكسار والخفض بمقدار ذلك.

⁽١) الطريق الهجرتين؛ (٢/ ٥٤٣ ـ ٥٤٥).(٢) تقدم تخريجه.

١٥ ـ أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات: يقول ابن القيم كثيرة : وهذا معنى قول بعض السلف(١٠): قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نُصْبَ عَيْنَيْهِ، إن قام وإن قعد وإن مشى ذَكَرَ ذَنْبُهُ، فَيُحْدِثُ له انكسارًا وتبة واستغفارًا ونَدَمًا، فيكون ذلك سبب نجاته.

ويعمل الحسنة فلا تزال نُصْبَ عَيْنَيْهِ، إن قام وإن قعد وإن مشى؛ كلما ذكرها أورثته عُجْبًا وكِثْرًا وَمِثْةً، فتكون سببَ هلاكِههُ^(٢).اهـ.

١٦ _ أن الله يحبُّ أن يتفضّلَ على عبادِه، ويتمّ نعمته عليهم:

ومِن أعظمِ ذلك أن يُحْسنَ إلى مَنْ أَسَاءَ، ويعفو عَمَّنْ ظَلَمَ، ويغفر لمن أَذْنَبَ ويتوبَ على مَنْ تَابَ، ويَقْبَل عذرَ مَن اعْتَذَرَ إليه.

١٧ ـ أن يعرف العبدُ حاجتَه إلى حِفْظِ اللهِ، ومعونيّه، وصيانيّه.

١٨ ـ أن يعرف العبدُ حقيقةَ نفسِه:

وأنها الظالمةُ الجهولُ، وأن ما صَدَرَ منها من شَرٌّ فقد صَدَرَ من أهلِه ومَعْدنه.

١٩ _ تعريف العبد بصفات الرب الكريم.

٢٠ ـ أن يُعَامِلَ العبدُ بني جنسِه بما يحبُّ أن يعاملَه اللهُ به:

ويقيم المعاذيرَ لِلْخَلْقِ، ويتذكر دائمًا قوله تعالى: ﴿كَذَالِكَ كُنتُم مِّن فَبَـٰلُ فَمَرَ ﴾ اللهُ عَلَيْكُمُ ﴾ [النّساء: 98].

٢١ ـ التحرّز والتيقّظ من العدو الذي أوقعه في المعصية.

٢٢ ـ أنها سبيل لإغاظة الشيطان ومُرَاغَمته.

٢٣ ـ معرفة الشر حَذَرَ الوقوع فيه.

⁽١) جاء بنحوه عن الحسن البصري، كما أخرجه ابن المبارك (١٦٤)، وأحمد (ص٢٦٩) كلاهما في «الزهد»، وغيرهما، ورُوي مرفوعًا ولكن لا يثبت، أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٦٢) عن الحسن مرسلًا، وضَمَّقَهُ الألبانيُّ في «الضعيفة» (٣٠٥)، وفي الباب عن أبي هريرة فله، ولا يثبت كما قال العراقي وغيره، كما في «إتحاف السادة المتقين» (٨/ ٤٢٤).

⁽٢) المدارج السالكين؛ (١/ ٢٩٩).

ويمكن إجمالها فيما يلي:

- ١ ـ التوبة.
- ٢ ـ الاستغفار.
- ٣ الحسنات الماحية.
- وهذه الثلاثة تَصْدُرُ من الإنسان نَفْسِه.
 - ٤ ـ دعاء المؤمنين له.
- ٥ ـ ما يُعمَل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوها.
- ٦ ـ شفاعة النبي ﷺ وغيره لأهل الذنوب من الموحدين يومَ القيامةِ.
 - وهذه الثلاثة تكون من غيره.
 - ٧ المصائب التي يُكَفِّر اللهُ بها الخطايا في الدنيا.
 - ٨ ـ ما يحصل في القبرِ من الفتنة والضَغْطَة والرَّوْعة.
 - ٩ ــ أهوال يوم القيامة وكروبها وشدائدها.
- ١٠ رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، وهو سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

وقد ذكرنا هذه الأسباب مختصرةً للتَّذَكّرِ والنَّظْرِ، ومن أراد التَّفْصِيل ومعرفة المزيد فليراجع مصنفاتِ الأثمةِ الذين تكلموا في ذلك(١١).

 ⁽١) انظر في ذلك: «مجموع الفتاوى» (٤٣٢/٤، ٧/ ٤٨٧) . (٥٠١ . ٣٢٠/١٠ . ٢٥٥، ١/ ١٨٧٠)،
 ٢/٤٥٢)، و«الاستقامة» (٢/ ١٨٥/)، و«منهاج السُّنَّة» (٤/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦، ٢/ ٢٠٥)،
 و«مدارج السالكين» (١/ ١٤٢ ـ ١٤٣)، و«حادي الأرواح» (١/ ٤٢١)، ٧٧٧٧)، و«لطائف المعارف» (٣٣٢)، و«أسباب المغفرة» (٢ ـ ٢)،
 و«البحار الزاخرة في أسباب المغفرة» (٥١ ـ ٣٥٤).

حاصل الكلام في هذه المسألة: هو أن الإنسانَ إذا أُذْنَبَ ذنبًا ثم تاب منه: أيرجع إلى حالِه ومنزلتِه ومقامِه ودرجتِه في العبودية التي كان عليها قبلَ الذنبِ، أم أنه يتأخر بسبب ذلك، أم أنه يكون بحالِ أفضلَ مما كان عليه؟

اختلف الناس في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه يرجع إلى حالِه الأولَى. واحتجّوا بعدة أمور:

أُولًا: أن التائب من الذنب كَمَنْ لا ذنبَ له، فكأنه لم يكن؛ فيرجع إلى ما كان عليه.

ثانيًا: أن التوبة رجوعٌ إلى الله بعد الإباقِ منه، فلو لم يَعُدْ إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبتُه تامةً.

ثالثًا: كما أن التوبةَ ترفعُ أثرَ الذنبِ في الحال بالإقلاع، وفي المستقبل بالعَزْمِ ألا يعود؛ فكذلك في الماضي. ومن ذلك: أن مرتبته لا تتأثر عند الله تبارك وتعالى بعد التوبةِ.

رابعًا: أنه لو بقي بعدها في مرتبته المُنْحَطَّةِ لم تكن التوبةُ ماحيةً لأثرِ الذنبِ، ولم تُفِدْ في الماضي شيئًا.

خامسًا: أن الجزاءَ من جِنْسِ العملِ، فكما رَجَعَ التائبُ إلى ربه بقلبِه رجوعًا تامًّا رجع الله عليه بمنزلتِه وحالِه.

سادسًا: أن التوبة من أَجَلِّ الطاعاتِ، وأفضلِ القرباتِ، فإذا حَصَلَ للعبدِ انحطاطٌ بالمعصيةِ؛ فإنه يحصل له بالتوبة مزيدُ تَقَدُّم وعُلُوِّ وارتفاع.

سابعًا: حينما نُوَازِن بين الحسنة والسيَّنة؛ فإن الحسَّنة بِعْشَرِ أمثالها، إلى سبعمائة ضِعْف، إلى أضعاف كثيرة. والسيئة بمثلها، فكيف لا يرجع إلى مرتبيّه السابقة؟!

ثامنًا: أن العبد إذا مَرِضَ ثم عُوفِيَ رَجَعَتْ صحتُه إلى ما كانت وأعظمَ، وربما صَحَّت الأجسامُ بالعِلَلِ.

⁽۱) انظر: (مجموع الفتاوی: ۵۰/۱۰)، ۳۹۳ ـ ۳۱۰، ۶۷٤/۱۵، ۵۲/۵۰ ـ ۷۰)، ودمنهاج السُّنَّة، (۲/۳۹۸ ـ ۶۳۶، ۲/۲۰۹ ـ ۲۰۹، //۶۱۱)، واطريق الهجرتين، (۲/۵۰۰ ـ ۳۵۰)، والجواب الكافي، (ص۲۰۷ ـ ۲۰۲)، وامدارج السالكين، (۱/۲۹۱ ـ ۲۹۶).

تاسمًا: أن التوبة تُثمر للإنسان محبةً خاصّةً من الله لا تحصل بدونها، فالله يحبُّ التوابينَ ويحبُّ المتطهرينَ ـ كما ذكرنا ـ فإذا أثمرت له هذه المحبة ورجع إلى طاعاتِه السابقةِ قوي الأثرانِ، فحصل له المزيدُ من القُرَبِ وارتفاع الدرجةِ والمنزلةِ.

عاشرًا: أن الذنب يَكْسِرُهُ وَيُورِثُهُ الخوف من الله تبارك وتعالى، والخشية، والإشفاق، والتذلل، والضراعة، والندم، وغير ذلك من الأحوال التي يحبها الله عَلى؛ ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبةُ أحبَّ الأشياءِ إليه لما ابْتُلِي بالذنب أكرم الخلق عليه.

الحادي عشر: أن للعبودية مقاماتٍ لا تَكمل ولا تحصل إلا بالتوبة، منها: مَقَام الذُّلّ، وهو حقيقةُ العبوديةِ.

الثاني عشر: ما جاء في الحديث الدالّ على شدة فرحِ اللهِ ﷺ بتوبةِ العبدِ^(۱)، فإنه لم يأت نظيرُه في شيءٍ آخَرَ من الأعمالِ، فهذا دليلٌ على عِظَمٍ قَدْرِ التوبةِ، وأن التعبدُ بها من أشرفِ التَّعَبُّداتِ، وهو دليلٌ على أن صاحبَها يرتقي ويرتفع.

⁽١) تقدم تخريجه.

الإسلامِ من أولادهم وغير أولادهم، بل من عَرَفَ الشرَّ وَذَاقَهُ، ثم عرف الخيرَ وذاقه، فقد تكون معرفتُه بالخيرِ ومحبتُه له، ومعرفتُه بالشَّرِّ وبغضه له أكملَ ممن لم يعرف الخيرَ والشرَّ، ويذُقُهما كما ذاقهما؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب ﷺ: "إنما تُنْقَضُ عُرَى الإسلام عُرْوَةً عُرْوَةً، إذا نشأ في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية،(١٠)،(١٠). اه.

القول الثَّاني: أنه لا يعود إلى حاله قبل التوبة، بل إنه يكون بحال متأخرة عن الحال الأولى، واحتجوا لذلك بحُجّج، منها:

أولًا: أنه ليس مَنْ أَنْفَقَ أيامَه في طَّاعة الله كمن أهدرَها في معصيته.

ثَانيًا: أنه لو رَجَعَ إلى درجته، فأيْنَ هُوَ مِنْ مَنْزِلَةِ المُدَاوِم على الطاعةِ؟!

ثالثًا: أنه _ زمن التوبة _ مشغولٌ بمعالجةِ نفسِه، وآثارِ معصيتِه، فأين هذا من المشغول بمزيد القُرْب من رَبِّه؟!

رابعًا: أنه من المعلوم ببديهةِ العقلِ أن السائر في طريقٍ مستقيم دونَ أن يشغلَه عن سيرِه شاغلٌ، أو تُعرْقِله عواقبُ، لا شك أنه يصل إلى غايتِه أسرعَ مُمن تشغله عن سَيْره الشواغلُ، أو تُعرقله العواقبُ.

والراجع في ذلك: ما ذكره شيئُ الإسلامِ ابنُ تيميةً وابنُ القيمِ رحمهما الله تعالى: أنَّ مِنَ النَّاس مَنْ تكون حالُه بعد المعصية دونَ حالِه قبلَ المعصية، ومنهم مَنْ يرجع إلى حاله، ومنهم مَنْ يكون أفضلَ ممَّا كَانَ عليه.

فالناس في ذلك مُخْتلِفُونَ بحسب صِدْقِهِمْ في التوبة، وبحسب إيمانِهم الذي في قلوبهم (٢٠).

 ⁽۱) لم أجده مسندًا، وإنما ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه كـ الفتاوى، (۱۵/ ٥٤)، و منهاج السُنّة، (۲/ ۹۹۸).

⁽۲) قمجموع الفتاوى، (۱۰/ ۲۹۹ ـ ۳۰۱).

⁽٣) انظر: (طريق الهجرتين) (٢/٥٠٥ ـ ٥٣٤).

يجدر بنا التنبيهُ على بعضِ المحاذيرِ التي تتصل بموضوع التوبة، فالعاقلُ مَنْ يُمَهِّد لنَفْسه في إصابةِ الخيرِ ودَفْعِ الشَّرِّ، ويأخذ حِذْرَه من آفاتِ الطريقِ.

فمن تلك المحاذير:

١ ـ تأجيل التوبة: فكثيرٌ من الناس تمضي أعمارُهم، وتنقضي حياتُهم، وهم على رجاء التوبة بِزَغْمِهم، فَيُزَيِّنُ لهم الشيطانُ الأمانيَّ الكاذبةَ، وَيُنَبِّطُهُمْ عِن ولوجِ أبوابِ التوبةِ والرجوع إلى اللهِ بالتَّسُويفِ.

يقول أحدُهَم: سوف أتوب، ولا يزال هذه دَأْبه حتى يأتيه الموتُ وهو على ذلك؛ فينبغي البِدَارُ بالتوبة، والإسراءُ في الفَيْنة، وقد عَلِمْنَا أن الله تعالى يَبْسُطُ يدَه بالليل ليتوبّ مسيءُ الليل، حتى تطلع الشمسُ من مَغْربها.

ويقول أبو حازم سلمةُ بن دينارٍ: «نحن لا نريد أن نموت حتى نتوبَ، ونحن لا نتوبُ حتى نموتَ،(١٠).

لَهَوْنَا عَنِ الأَيَّامِ حَنَّى تَتَابَعَتْ ذُنُوبٌ عَلَى آتَادِهِنَّ ذُنُوبُ فَلَى آتَادِهِنَّ ذُنُوبُ فَيَا لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا مَضَى وَيَا أَذَنُ لِي فِي تَوْبَةٍ فَاتَوبُ (٢) لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا مَضَى ٢ ـ الغفلة عن التوبة مما لا يَعْلَمُهُ العبدُ من ذنوبه:

نعن أبي موسى ﷺ، عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 'رَبُّ اغْفِرُ لِي خَطِيتَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلُّهِ، وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ مِنِّي،'``

٣ - تَرْك التوبة مخافة الرجوع للذنوب، وذلك حين يَجِدُ من نَفْسه ضَعْفًا في العزيمة، وخَوَرًا في الهِمَّةِ، فيَتْرك التوبة؛ خشية أن يقع في الذنب بعد أن عَاهَدَ الله ألَّا يعود، وهذا من وحي الشيطان وأمره.

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة؛ (١٦١)، وعنه أبو نعيم في الحلية؛ (٣٣٢/٢) واللفظ له، وابن عساكر في اتاريخه؛ (٤٨/٢٢).

⁽٢) قحلية الأولياء؛ (٩/ ٢٢٠)، وقتاريخ بغداد؛ (٥/ ٢٠٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩).

٤ - نَقْض التوبة، والعبد إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون ناقضًا للتوبة؛ فيلزمه حينئذ أن يجدد توبته.

ومن ثُمَّ لا يرجع إليه _ في هذه الحالة _ إثمُ الذنبِ الذي تاب منه، والعائدُ إليه إنما هو إثم الذنبِ الجديدِ المُسْتَأْنفِ لا الماضي؛ لأن الماضي قد ارتفع بالتوبة، وصار بمنزلة ما لم يعمله.

وعلى هٰذا؛ فَلَا يَجُوزُ للتَّاثِبِ إذا ابْتُلِيَ بالذنب مرَّةُ أخرى أن يدعَ النوبةَ بحجَّةِ أنه نَقَض النوبة، بل عليه أن يتوب، وأن يرجع إلى رَبِّهِ كلما أُحْدَثَ ذَنْبًا.

يقول سعيد بن المُسَيِّب كَنَّهُ في قُوله عَلَىٰ: ﴿ فَإِنَّمُ كَانَ لِلْأَزَّدِينَ غَفُورًا ﴿ ﴾ [الْإِسْرَاء: ٢٥]: «هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم ينوب، (١٠).

وعن سعيد الجُريْرِي قال: قلتُ للحسن: يا أبا سعيد! الرجلُ يُذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يذنب ثم يذنب ثم يذنب ثم ينوب، حتى مَتَى؟ قال: «ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين (٢).

تُرْك التوبة خوفًا من لَمز الناس.

٦ ـ تَرْك التوبة مخافة سقوط المنزلة، وذهاب الجَاهِ والشُّهْرَةِ.

٧ - التمادي في الذنوب اعتمادًا على سعة رحمة الله بزعمه.

يقول يعتبى بن معاذ كَالَمَة: "مِنْ أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتَوَقَّع القُرْب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببَذْر النار، وَطَلَبِ دارِ المُطِيعينَ بالمعاصي، وانتظارِ الجزاءِ بغير عملٍ، والتمني على الله ﷺ مع الإفراط.

تُرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكُ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ، (٣) وقال الحسن البصري كَلَّهُ: «إن قومًا ألهتهم أمانيُّ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة. يقول: إني لحَسَن الظن بربي، وكَذَبَ؛ لو أحسن الظنَّ بربه لاحسن العملُ (١٠).

وقال إبراهيم بن أدهم كَثَلَثُهُ: ﴿من أراد التوبة فليخرج من المظالم، ولْيَدَعْ مُخَالَطَةً

 ⁽١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠٩٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٦٥)، والبيهقي في
 «الشعب» (٦٦٩٣) واللفظ له.

⁽۲) أخرجه عبد الله أحمد في (زوائد الزهد) (ص۲۸۱).

⁽٣) (إحياء علوم الدين؛ (٤/١٤٤).

⁽٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» (٣).

مَنْ كان يُخالِط، وإلا لم يَنَلُ ما يريد، (١).

وقال أبو الوفاء ابن عقيل كَثَلَتُه: (احْذَرْه، وَلَا تَغْتَرّ به، فإنّه قَطَع اليد في ثلاثة دراهم، وجَلَد الحدّ في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت المرأةُ النارَ في هِرَّةٍ، واشتعلت الشَّمْلةُ نارًا على مَنْ غَلَّهَا، وقد قُتِل شهيدًا،(٢).

وأنشد محمود الوَرَّاق(٢):

وَمُشَاهِدًا لِللْأَمْرِ غَيْرَ مُشَاهِدِ طُرُقَ الرَّجَاءِ وَهُنَّ غَيْرُ قَوَاصِدِ دَركَ البحنانِ بها وَفَوْزَ الْعَابِدِ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهِ أَخْرَجَ آدَمًا مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبِ وَاحِدِ

يَسَا نَسَاظِرًا يَسرُنُس بِعَيْسَنَيْ رَاقِيدٍ مَنَّنْتَ نَفْسَكَ صَلَّةً فَأَيَحْتَهَا تَصِلُ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي

٨ ـ الاغترار بجِلْم الله عَلَىٰ، وإمهاله المسيئينَ والمدنبينَ:

وقد جاء من حديث أنس عُلُّتِهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذًا أَرَّادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْمُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَانِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٤).

٩ ـ اليأس من رحمة الله، وهذه صفةُ الجاهلينَ الضالينَ، قال الخليل عَلِيهِ: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّخْمَةِ رَبِّهِ: إِلَّا ٱلشَّأَلُوكَ ١٠٥٠ [الْحِجْر: ٥٦]، الذين لا علمَ لهم بربِّهم، وكمال اقتداره، وسعةِ رحمتِه.

وأما مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عليه بالهداية والعِلْم، فلا يقنط من رحمة ربه أبدًا؛ لأنه يعرف من كثرةِ الأسباب والوسائل والطُرُقِ لرحمةِ اللهِ شيئًا كثيرًا.

١٠ ـ اليأس من توبة العصاة، وهو من سوء الظنِّ بالله، وقد تاب اللهُ على كثير من أئمةِ الكفر ودعاةِ الضلالِ.

١١ ـ الشماتة بالمُبْتَلَينَ بالذنب، فإذا رأيتَ مُبْتَلَى فَسَل اللهَ العافية مما ابتلاه به، وَادْعُ له أن يهديَه اللهُ بدلًا من الشماتةِ به، والسخريةِ منه.

وقد قال الله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَّلُ فَمَرَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [النِّسَاء:

أخرجه البيهقي في (الشعب؛ (٦٧٩٠)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه؛ (٦٨٨٦).

⁽الجواب الكافي؛ (ص٧٥ ـ ٧٦). (٢)

أخرجه ابن أبي الدنيا في االعقوبات، (١١٠)، ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه، (١٣/ ٤٦٠). (٣)

أخرجه الترمذي (٢٣٩٦)، وحسَّنه ابن حجر في اتخريج مشكاة المصابيح؛ (١٦٨/٢)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة؛ (١٢٢٠)، وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وابن عباس في . راجع: «الصحيحة؛ (١٢٢٠).

إوا أي: فَكَما هداكم بعد ضلالِكم فكذلك يهدي غيركم؛ فكم من مُتَمَرِّد على الله تاب الله عليه.

والذي يَقْطَع لفلان بأنه لا يُوفَّق للتوبة، وأن الله لن يتوبَ عليه مُتَأَلِّ على الله، فعلى الله، الله المؤلِق العاقل أن يحذرَ من مثل تلك المَزَالِق الخطيرةِ.

١٢ ـ الاحتجاج بالقَدَرِ على فِعْلِ المعاصِي، وتَرْكِ الطاعاتِ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «السعيدُ يستغفرُ من المعايب، ويصبر على المصائب، كما قال تعالى: ﴿فَاصِيرَ إِنَ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَآسَتَغْفِرُ لِذَيْكِ ﴿ فَاصِيرَ إِنَ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَآسَتَغْفِرُ لِذَيْكِ ﴾ [غافر: ٥٥].

والشْقَيُّ يجزعُ عندَ المُصائبِ، ويحتجُّ بالقَدَرِ على المعايب... ولو كان القَدَرُ عُذْرًا للخَلْق لَلَزِمَ الآ للخَلْق لَلَزِمَ الَّا يُلامَ أحدٌ ولا يُذَمَّ ولا يُعاقَب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يُقْتَص من ظالم أصلًا، بل يمكن للناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقًا.

ومعلَّومٌ أن هذا لا يُتصور أن يقومَ عليه مصلحةُ أحدٍ، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو مُوجِبُ الفسادِ العامِّ، وصاحبُ هذا لا يكون إلا ظالمًا مُتَنَاقِضًا، فإذا آذاه غيرُه أو ظَلَمَه طَلَبَ مُعَاقَبتَه وجازاه، ولم يَعْذر بالقَدَرِ، وإذا كان هو الظالم احتجَّ لنَفْسه بالقَدَر.

فلا يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير عِلْم، (١). اهـ.

١٣ ـ توبة الكذابين، فتَجِد أحدهم يهجر الذنبَ هَجْرًا مؤقتًا، ثم يَتَحَيَّنُ الفُرَصَ لمعاودته، فمتى سَنَحَتْ له الفرصةُ أعَادَ الكَرَّة، وهذا من البلاءِ العظيم، نسأل الله العافة.

14 _ قلّة العناية بالتائبين، فقد يُوفَّق أحدهم للتوبة، ويمضي في طريقها مُسْتَبشرًا بصحبة خيار السالكين، وإذا رأى القاصدينَ شَمَّرَ إليهم، وَبَشَّ بهم، غير أنه قد يُفَاجَأ بمعاملةٍ غيرِ حانيةٍ، ومُقَابَلَةٍ جَافَّةٍ أحيانًا، مما يجعل اليأسَ يدبُّ في دواخله، ولعله مع توالي ذلك عليه يمقت جملة الصلحاء، وللشيطان في مثلِ ذلك مِنْ نفسِ العبدِ تدبيرٌ وكُندٌ.

فالواجُّبُ العنايةُ بهؤلاء، وتعاهدهم بالنصح والإرشادِ، وتوفيرُ الصحبةِ الملائمةِ من

 ⁽١) دمجموع الفتاوى، (٨/ ٤٥٤ _ ٤٥٥) بتصرُّف.

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٦٢٦) من حديث أبي ذر ر

أهلِ الخيرِ للقيام بمصالحِهم، والاعتناءِ بهم، ومعاونتِهمِ على البِرِّ، وصُنْعِ المعروفِ.

أه - المُجاهَّرة بالمعاصي: ففِعْلُ المعصية لا يُسَوِّغُ للعبدِ أَن يجهرَ بها، أو يدعوَ إليها، أو يدعوَ إليها، أو يعمل غيرَها؛ فإن الله يمقتُ على ذلك كله. وقد قال النبي عَلَيْ: •كُلُّ أُمَتِي مُعَافَى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهِرِينَ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْدُفُ سِئْرَ اللهِ عَنْهُ (١).

وإن مِنْ تلبيس الشيطان على ابن آدم أن يأتيَه وقد تَلَبَّسَ بمعصيةِ بعدَ أن انصلح حالُه بعض الشيء، فيقول: تظهر للناس في ثيابِ الصلاحِ وتفعلُ ما تفعلُ في السِّرِّ؟! فلا يزل يُبغِضُ إليه حالَه، حتى يحسِّن إليه الجهرَ بالمعصيةِ.

وبحديثِ أَسامةَ بن زيد رَهُمُ أنه سمع النبيَّ عَلَيْ يقول: البُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ مَلَيْقِي فَي النَّارِ مَلَيْقِ أَهْلُ النَّارِ مَلَيْفِ فَيَعُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ مَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ إِلَيْمَانُ مَنِ النَّارِ مَلَيْقِ أَلْهُ اللَّهُ عُرُوفِ وَتَنْهَانَا مَنِ المُنْكَرِ؟ اللَّهُ عُرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ مَن المُنْكَرِ وَآتِيهِ، (٢٠).

وهذا من الجهل والخطأ البَيِّن، وما جَعَلَ اللهُ هذه الأمة خيرَ أمةٍ أُخْرِجَتْ للناس إلا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، وقد ذكر الحافظُ ابن حجر تَهَلَلهُ عن بعض العلماء أنه قال: "يجب الأمرُ بالمعروفِ لمن قَدرَ عليه ولم يَخَفُ على نَفْسِه منه ضررًا، ولو كان الآمِرُ مُتَلَبِّسًا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤجَر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مُطّاعًا، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له، وقد يُؤاخِذه به. وأما مَنْ قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وَصْمةً؛ فإن أراد أنه الأولى فَجَيدٌ، وإلا فَيَسْتَلْزم سَدَّ بابِ الأمرِ إذا لم يكن هناك غيرُه، "".

⁽١) أخرجه البخاري (٦٠٦٩) واللفظ له، ومسلم (٢٩٩٠) من حديث أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٢٦٧) واللفظ له، ومسلم (٢٩٨٩).

⁽٣) افتح الباري، (١٣/ ٥٥).

وإنما نَذْكُر أحوال هؤلاء النبلاء الصُّلحاء؛ لِيَتَشَبَّهُ الواقفُ على أحوالهم بهم، ويتزيًّا بزيِّهم، ويحذو حذوَهم؛ فإنه مَنْ أَحَبَّ قومًا حُشِرَ معهم، وَمَنْ تَشَبَّهُ بقومٍ فهو منهم، ولا أقلَّ من أن يقال: هم القومُ لا يشقَى بهم جليسُهم.

- فهذا عُتْبَة الغلام، لَقِيَه عبد الواحد بن زيد في رَحَبَة القصابين، في يوم شاتٍ شديد البَرْد، فإذا هو يَرْفَضّ (١) عَرَقًا، فقال له عبد الواحد: عُتْبَة! قال: نعم، قال: فما شأنك؟ ما لك تَعْرِق في مثل هذا اليوم؟ قال: خير، قال: لَتُحْبِرَني قال: خير... فقال: لِلأَنْس الذي بيني وبينك والإخاء إلا ما أخبرتني، قال: إني والله ذَكَرت ذَنْبًا أصبته في هذا المكان، فهذا الذي رأيت من أُجل ذلك (٢).

- وقال سعدٌ الكاتبُ: كان الجوينيُ صديقي، وكان يشرب الخمر، فحدثني أنه كان يكتب مُضحفًا، وبين يديه مِجْمَرةٌ (٣) وقِنِّيْنَةُ (٤) خَمْر، ولم يكن بقربي ما أُندِّي به الدواة، فصببتُ من القِنْيْنة في الدواة، وكتبتُ وجهةً، ونشفتُها على المِجْمَرَة، فصَعَدَت شرارةٌ أحرقت الخطَّ دونَ بقيةِ الوَرَقةِ، فرُعِبْتُ، وقُمْتُ، وغسلتُ الدواةَ والأقلامَ، وتبتُ إلى الله (٥).

- ويقول مالك بن دينار كَالَقُ: قرأيتُ في البادية في يوم شديد البَرْد شابًا عليه ثوبانِ خَلِقانِ، وعليه آثارُ الدعاءِ وأنوارُ الإجابةِ، فعرفتُه، وكنتُ قبلَ ذلك عهدتُه في البصرةِ ذا ثروةٍ وَحُسْنِ حالٍ، وكان ذَا مالٍ وآمالٍ، قال: فبكيتُ لمَّا رأيتُه على تلك الحال، فلما رآني بكى، وبدأني بالسلام، وقال لي: يا مالكُ بن دينار! ما تقول في عبد أبق من مولاه؟! فبكيتُ لقوله بكاء شديدًا، وقلتُ له: وهل يستطيع المسكينُ ذلك؟! البلادُ بلادُه، والعبادُ عبادُه، فأين يهرب المسكين؟! فقال: يا مالكُ! سمعتُ قارتًا يقرأ: ﴿وَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ الحال بنارٍ وَقَعَتْ

⁽١) أي: يتصبّب. ينظر: (النهاية) لابن الأثير (٢٤٣/٢)، مادة: (رفض).

⁽٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٢٨).

⁽٣) بكسر الميم: اسم للشيء الذي يُجْعَل فيه الجمر. «الصحاح» (٢١٦/٢)، مادة: (جمر).

٤) إناء من زجاج للشراب. •تاج العروس؛ (٣٦/ ٢٥)، مادة: (قنن).

٥) دسير أعلام النبلاء؛ (٢١/ ٢٣٤).

بينَ ضلوعِي، فلا تَخْمد، ولا تهدأ منذ ذلك اليوم، يا مالكُ! أتراني أُرحَم وتُطفأ هذه الجمرةُ من قلبي؟ فقلتُ له: أُحْسِن الظَّنَّ بِمَوْلَاكَ؛ فإنه غفور رحيمه (١٠).

- وهذا بِشْرٌ بن الحارث الحَافِي، جاء في سببِ توبتِه أنه كان في زمن لَهْوِه في داره، وعنده رفقاؤه يشربونَ الخمرَ، ويطيبون، فاجتاز بهم رجلٌ من الصالحبنَ، فَدَقَ البابَ، فَخَرَجَتْ إليه جاريةٌ، فقال: صاحبُ هذه الدار حُرٌّ أو عَبْدٌ؟ فقالت: بَلْ حُرٌ. فقال: صَدَقْتِ؛ لو كان عبدًا لاستعمل أدبَ العبوديةِ، وَتَرَكَ اللهوَ والطربَ. فسمع بِشْرٌ محاورتَهما، فسارع إلى الباب حافيًا حاسرًا وقد ولَّى الرجلُ، فقال للجارية: وَيْحَك، مَنْ كَلَّمَكِ على الباب؟ فَأَخْبَرَتُهُ بما جرى، فقال: أيّ ناحية أخذ الرجلُ؟ فقالت: كذا، فتجه بِشْرٌ حتى لحقه، فقال له: يا سيدي! أنتَ الذي وقفتَ بالباب وخاطبتَ الجارية؟ قال: نعم، قال: أعِدْ عليَّ الكلام، فأعاده عليه، فمَرَّغَ بشر خَدَيْهِ على الأرض، وقال: بَلْ عَبْدٌ، بَلْ عَبْدٌ، ثم انطلق حافيًا حَاسِرًا حتى عُرِفَ بالحفاء (٢).

- وسُشِل مالكُ بن دينارٍ عن سبب توبيه، فقال: الكنتُ شُرْطِيًا، وكنتُ مُنْهَمِكًا على شُرْب الخمر، ثم إنني اشتريتُ جاريةٌ نفيسةٌ، وَوَقَعَتْ مِنِّي أحسنَ مَوْقع، فَوَلَدَتْ لي شُرب الخمر، ثم إنني اشتريتُ على الأرض ازدادت في قلبي حُبًّا، وأَلِفَتْني وأَلِفْتُها. بنتًا، فشُغِفْتُ بها، فلما دَبَّتْ على الأرض ازدادت في قلبي حُبًّا، وأَلِفَتْني وأَلِفْتُها. قال: فكنتُ إذا وضعتُ المُسْكرَ بين يَدَيْ جاءت إليَّ وجاذبتني عليه، وَهَرَقته من ثوبي! فلما تمّ لها سنتان ماتت، فأكْمَدني حزنُها، فلما كانت ليلةُ النصف من شعبان، وكانت ليلة الجمعة؛ بِتُ مَخمورًا ولم أُصلٌ فيها العشاءَ الآخِرَة، فرأيتُ فيما يرى النائمُ كان القيامة قد قامت، وَنُفِخَ في الصورِ، وَبُغْثِرَتِ القبورُ، وَحُشِرَ الخلائقُ وأنا معهم، فلسمعتُ حِسًّا من وراثي، فالتفتُ فإذا أنا بِتِنيِّن أعظمَ ما يكون؛ أسودَ، أزرقَ، قد فَتَحَ فلم من عربًا من وراثي، فالتفتُ فإذا أنا بِتِنيِّن أعظمَ ما يكون؛ أسودَ، أزرقَ، من هذا الثوب طيبِ الرائحةِ، فسلَّمتُ عليه فَرَدَّ السلامَ، فقلتُ: أيها الشيخ، أُجِرُنِي من هذا الثبنِ أجارك اللهُ، فبكى الشيخُ وقال لي: أنا ضعيفٌ، وهذا أقوى مِنِّي، وما أقدر التنين أولكن مُرَّ وَأُسْرِغ، فلعلَ الله أن يتبح لك ما يُنجيكَ منه، فولَيتُ هاربًا على عليه، ولكن مُرَّ وَأَسْرِغ، فلعل الله أن يتبح لك ما يُنجيكَ منه، فولَيتُ هاربًا على وجهي، فصَعدتُ على شَرَفِ من شَرَفِ القيامةِ، فأشرَفْتُ على طَبَقاتِ النارِ، فنظرتُ وجهي، فصَعدتُ على شَرفِ فيها من فَرَعِ التنينِ، فصاح بي صائحٌ: ارجع؛ فلستَ من أهلها، فاطمأنتُ إلى قوله، ورجعتُ، وَرَجَعَ التنينُ في طلبي، فأتيتُ الشيخَ فقلتُ: يا أهلها، فاطمأنتُ إلى قوله، ورجعتُ، وَرَجَعَ التنينُ في طلبي، فأتيتُ الشيخَ فقلتُ: يا

⁽١) ﴿العاقبة في ذكر الموت والآخرة؛ لعبد الحق الإشبيلي (ص٧٤).

⁽٢) اكتاب التوابين؛ لابن قدامة (ص١٢٩).

شيخُ! سألتكَ أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل، فبكى الشيخُ وقال: أنا ضعيفٌ، ولكن سِرْ إلى هذا الجبل؛ فإن فيه ودائعَ المسلمينَ، فإن كان لك فيه وديعةٌ فسَتَنْصرك، قال: فنظرتُ إلى جبلٍ مُسْتَديرٍ من فضةٍ، وفيه كُوّى مُخْرِمةٌ، وَسُتُورٌ مُعَلَّقةٌ، على كل خُوخة وكَوَّة مِصْراعانُ من الذَّهُبِ الأحمرِ، مُفَصَّلة باليواقيت، مُكَوِّكَبة بالدُّرِّ، على كل مِصْراع ستْر من الحرير، فلما نظرتُ إلى الجبل وليتُ إليه هاربًا والتنينُ من وراثي، حتى إذا قربتُ منه صاح بعضُ الملائكةِ، ارفعوا السُّتُورَ، وافتحوا المصاريعَ، وأشرفوا؛ فلعل لذا البائسِ فيكم وديعةً تُجِيره من عدوه، فإذا السُّتُورُ قد رُفعَت، والمصاريعُ قد فُتحَت، فأشرف عليَّ مِنْ تلك المخرماتِ أطفالٌ بوجوه كالأقمارِ، وقَرُب التنين مني فتحيرتُ في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم، أشرفوا كلكم، فقد قَرُب منه عَدَّوُه، فأشرفُوا فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ، وإذا أنا بابِنتي التي ماتت قد أَشْرَفَتْ عليَّ مُعْهُم، فلما رأتني بَكَتْ، وقالت: أَبِيُّ واللهِ، ثم وَثَبَتْ في كِفَّةٍ من نور كَرَمْيَةٍ السَّهُم حتى مَثُلَتْ بين يَدِّيِّ، فمدت يَدَهَا الشَّمَّالَ إلى يدي اليمني، فَتَعَلَّقْتُ بها، وَمَدَّتْ يدَها َاليُمْنَى إلى التنين فَوَلَّى هاربًا، ثم أَجْلَسَتْنِي وقَعَدَتْ في حِجْري، وَضَرَبَتْ بيدِها اليمنى إلى لحيتي، وقالت: يا أَبَتِ: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ غَنْتَعَ قُلُوبُهُمْ لِلزِحْرِ اللَّهِ [الحَدِيد: ١٦]، فبكيتُ، وقلتُ: يا بنيةُ! وأنتم تعرفونَ القرآنَ؟! فقالت: يا أبتِ! نحن أعرفُ به منكم. قلتُ: فأخبريني عن التنينِ الذي أراد أن يُهلكني؟ قالت: ذاك عملُك السوءُ قَوَّيْتُهُ، فأرادَ أن يغرقَك في نار جهنم. قلتُ: فأخبريني عن الشيخ الذي مررتُ به في طريقي؟ قالت: يا أبتِ! ذاك عملُك الصالحُ أضعفتَه حتى لم يكن له طاقةٌ بعملك السوء. قلت: يا بنية! وما تصنعونَ في هذا الجبل؟ قالت: نحنُ أطفالُ المسلمينَ، قد أَسْكِنًا فيه إلى أن تقوم الساعةُ؛ ننتظركم تقدمونَ فنشفع لكم. قال مالكٌ: فانتبهتُ فَرَعًا، وأصبحتُ فأرقتُ المُسْكرَ، وكسرتُ الآنيةَ، وتبتُ إلى الله عَلَق، وهذا كان سببَ

_ ومن الأمثلة المعاصرة هذا المُغَنِّي البريطانيُّ الذي كان يُعرف بـ (كات ستيفنز)،

•وُلد في لندن، وَتَعَلَّمَ في مدرسة كاثوليكيَّة، كانت الحياةُ حولَ هذا الرَّجُلِ ماديةً كلها،
فما كان منه إلا أن اختار طريقَ الغناءِ والثَرْوَةِ، فالتمسَ الغِنَى بالغناء، فبلغ قمةً
الشُّهرةِ، وأصبحت الأموالُ طَوعَ بنانِه، وحينئذ بدأ القلقُ ينتابه خشيةَ السقوطِ؛ فَلَجَأ
إلى الخمرِ، وبدأ يكره الحياة، واعتزل الناسَ، وأصِيب بالسلِّ، ونُقِلَ إلى المستشفى،

⁽۱) (کتاب التوابین) (ص۱۲۱ ـ ۱۲٦).

وبدأ يفكر فيما هو عليه، فلم يقتنع تمامًا بتعاليم النصرانية، وبدأ يبحث عن السعادة التي لم يَجِدْهَا في الغناء ولا في الشهرة ولا في الكنيسة، فَطَرَقَ بابَ البوذية والفلسفة الصينية، فلم يجد السعادة، ثم انتقل إلى الشيوعية، ولكنه شعر بأنها لا تتفق مع الفيظرة، فاتّبَجه إلى العقاقير المُهدِّئة ليقطع هذه السلسلة القاسية من الجيْرة، ثم رجع مرة أخرى إلى عالم الغناء، وفي عام (١٩٧٥م) أهداه شقيقُه الأكبرُ نسخة من القرآن، ثم بَحَثَ عن تَرْجمةٍ لمعاني القرآن، فَفَكّر في الإسلام، يقول: وَمِنْ أولِ وَهلةٍ شعرتُ أن القرآن يبدأ ببسم الله الرحمٰن الرحيم، وليس باسم سوى اسم الله، وعبارةُ: والمنتخد الله المرحمٰن الرحيم، وليس باسم سوى اسم الله، وعبارةُ: ﴿ الله عَلَمُ لِلّهِ رَبّ الْعَلَمِن لَيُحِد كَا، ثم بعد ذلك تَبيَّنَ له أن القرآنَ يدعو والى عبادةِ الله وحدُه، والإيمانِ باليومِ الآخِرِ، ويبن حقيقة الإنسان وبدايتَه ونهايتَه، وقد حاول أن يبحثَ عن أخطاءِ في القرآنِ ولكنه لم يَجِدْ. ومن هنا بدأ يعرفُ ما هو الإسلامُ.

يقول: لقد أجاب القرآنُ على كل تساؤلاتِي، وبذلك شَعَرْتُ بالسعادة؛ سعادةِ العثورِ على الحقيقةِ. وبعد قراءةِ القرآنِ الكريم كله خلالَ عام كاملِ بدأتُ أُطّبَقُ الأفكارَ التي قرأتُها فيه، فشعرتُ بذلك أنني المسلمُ الوحيدُ في العالم، ثم فَكَّرتُ كيف أكون مُسْلِمًا حقيقيًّا؟ فاتجهتُ إلى مسجدِ لندنَ، وأشهرتُ إسلامي، وقلتُ: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله)، يقول: أما الملايينُ التي كَسِبْتُها فوهبتها للدعوةِ الإسلامةِ، وسمَّى نفسَه بيوسف إسلام، (١٠).

- ومثال آخر أيضًا معاصر: «فهذه ممثلة اسمها: (هناء ثروت)، كتبت خَبر توبتها، وهي مصرية مشهورة، عاشت في عالم الفَنَّ مدة من الزَّمَن، تقول بأنها دخلت في عالم الفَنَّ مدة من الزَّمَن، تقول بأنها دخلت في عالم الفن؛ حيث لم يَقُم والداها بتربيتها كما ينبغي، كانا ينشغلان عنها بأعمالهما، فلم تجد الرعاية التامة؛ حيث تلقفتها دور الحضانة قبل أن تبلغ الثالثة من عمرها، تقول: كنتُ أعيش في قَلَق وتَوَتُّر وخوف من كل شيء، فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية الثائرة في المرحلة الابتدائية في محاولة لجَذْب الانتباه إلى شخصي المهمل أسريًّا، بيد أن شيئًا ما أخذ يُلفِت الأنظار إلي بشكل مُتزايد، أجل، قد حباني الله جمالًا ورَشَاقة وحنجرة غريدة جعلت مُعلِّمة الموسيقى تلازمني بصفة شِبْه دائمة، تستعيدني الأدوار الغنائية الراقصة والاستعراضية، حتى غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات

⁽١) ﴿التوبة وظيفة العمر؛ (ص١٨٦) باختصار وتصرف.

المدرسية. ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث يوم كُرِّمْتُ فيه لتفوقي في الغناء والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي.

تقول: احتضنتني الأم (ليليان) مديرة مدرستي ذات الهوية الأجنبية، وغمرتني بقبلاتها قائلة لزميلة لها: لقد نجحنا في مهمتنا، إنها _ وأشارت إليَّ _ من نِتاجنا، وسنعرف كيف نحافظ عليها لتكمل رسالتنا!! تقول: لقد صَوَّر لي خيالي الساذج آنذاك أنى سأبقى دائمًا مع تلك المُعَلِّمة، وهذه المديرة. وأسعدني أن أجد بعضًا من حنان افتَّقدته، وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غريب، تَكَشَّفَت لي أبعاده ومَرَاميه بعدئذٍ. وأَفَقْت على حقيقة هذا الاهتمام المُسْتَورَد. بعد ذلك تَدَرَّجت في عالَم الفَنّ حتى أصبحت ممن يُشَار إليهن بالبنان. تقول عن نَفْسها في تلك المرحلة: كانت تمتلكني نَشُوة مُسْكِرة وأنا أَرْفل في الأزياء الفاخرة، والمجوهرات النفيسة، والسيارات الفارهة، كانت تطربني المقابلات والتعليقات الصحفية، ورؤية صوري المُلَوَّنة وهي تحتل أغْلِفة المجلات، ووَاجِهَات المحلات، حتى وصل الأمر بي إلى أن تعاقد معى مُتَّمَهِّد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي _ اسمي فقط _ لترويج مستحضراتهم وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات وغير المراهقات على السواء، وبالمقابل كان تَأَلُّقي هذا مَوْطن الحسد والغيرة التي شَبّ أوارها في نفوس زميلات المِهْنة. . إلى أن قالت: قد تتساءل صغيرتى: وهلّ كنت سعيدة حقًّا يا أمى؟! ابنتي الحبيبة! لا تدري بأني قِطْعَة من الشقاء والألَّم، فقد عَرَفْت وعِشْتُ كل ما يحمل قاموس البُؤس والمعاناة من معاني وأحداث.

وتضيف قائلة: بات مَأْلُوفًا رؤيتي ساهمة واجمة، وقد أصبحت دُمْية يلهو بها أصحاب المدارس الفكرية على اختلاف انتماءاتها العقائدية؛ لترويج أغراضهم ومَرَامِيهم عن طريق أمثالي من المخدوعين والمخدوعات، واستبدالنا بمن هم أكثر إخلاصًا، أو إذا شئت (عمالة) في هذا الوَسَط الخطر والمسؤول عن الكثير من تَوَجُهات الناس الفكرية. وجدت نفسي شيئًا فشيئًا أسقط في عُزْلة نفسية قائظة، زاد عليها نفوري من أجواء الوسط الفني كما يُدْعَى، مُعْرضة عن جلساته وسهراته الصاخبة التي يُرْتَكُب فيها الكثير من التفاهات والحماقات باسم الفن أو الزمالة، ولم يحدث أن أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات خَلُوتي لنفسي، وأنا أحاول تحديد الجهة المسؤولة عن ضياعي وشقائي، أهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أم الترجيه المدرسي المنحرف؟ أم هي جنايات وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معًا؟! لقد توصلت أيامها إلى تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مُسْتقبلًا ما ألقاه من تَعَاسة مهما كان الثمن غاليًا؟

إذ يكفي المجتمع أني قُدِّمْت ضحية على مَذْبِح الإهمال والتآمر والشهوات. وبعد ذلك تزوجتُ بالمُمَثِّل (محمد العربي)، الذي كان مُتَمَلْمِلًا من حياة الفَنّ، حريصًا على تطليق الشُّهرة التي حصل عليها من جرّاء الفَنّ. وبعد زواجهما ذهبا إلى مكة، وطلَّقا حياة الفَنّ والتَّعاسَة إلى غير رَجْعة. تقول: فالتزمت بالحجاب، وكَرَّست جهدي لرعاية زوجي وأولادي. تقول: أما زوجي فقد أكرمه الله على بحُسْن التَّفقة في دينه، وتعليم الناس في المسجد». . . إلى آخر ما ذكرت (١٠) والأمثلة على ذلك كثيرة.

هذا آخر الكلام على موضوع التوبة، وهو آخر ما أردنا ذِكْره من الأعمال القلبية، نسأل الله أن يُصْلِح قلوبنا وأعمالنا، وأن يُلْهمنا رُشْدنا، ويقينا شَرّ أنفسنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

⁽١) ﴿التوبة وظيفة العمر؛ (ص١٨٨ _ ١٩٠) بتصرُّف.

قائمة المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

الصفحة ——	الموضوع
٥	ثامنًا: المحَبَّة
٦	توطئة
٧	معنى المحبة وحقيقتها
٩	محبة الله
١.	منزلة المحبَّة
۱۳	المحبة في الكتاب والسُّنَّة
١٥	المحبة وحدها لا تكفى
۱۷	المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء
۱۸	درجات المحبَّة
۱۹	مراتب المحبة
27	أنواع المحبة
27	أقساً الناس في المحبَّةِ والإرادة والقدرة
۲۸	علامات محبَّة الربّ للعبد
۳.	الطَّرِيقُ إلى تحقيق محبة الرَّب للعبد
٣٢	علامات محبة العبد لربه ﷺ
٣٧	الطريق إلى تحقيق المحبة لله على
٤٦	ثمرات المحبة وآثارها السلوكية
٥٢	من أخبار أهل المحبة
٥٣	تاسعًا: الرجاء
٤٥	توطئة
٥٥	معنى الرجاء وحقيقته
٥٧	الفرق بين الرجاء والتمني
09	بيان الرَّجَاء الصحيح الذِّي يُطْلَبُ من العبد تحصيله
٥٢	بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء

الصفحا	الموضوع
٧٤	المُلاَزَمة بين الخوف والرجاء
٧٦	الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه
٧٨	المؤمن بين الخوف والرجاء
7.	منزلة الرجاء
۸٧	الرجاء في الكتاب والسُّنَّة
۹١	عَلَّقْ رَجَاءًكَ بالله وحدَه لا شريك له
90	ذكر بعض المُفَاضَلات في باب الرجاء
97	أنواع الرجاء
99	درجات الرجاء
١	الطريق إلى تحقيق الرَّجَاء
۲۰۱	ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية
۱۱۳	من أخبار أهل الرجاء
۱۱۷	عاشرًا؛ الخَوَّف
۱۱۸	توطئة
119	معنى الخوف وحقيقته
۱۲۰	الفروقات في باب الخوف
۱۲٦	الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب
۱۲۷	منزلة الخوف
۱۳۱	الخوف في الكتاب والسُّنَّة
377	الخوف إنما يكون من الله وحده
۲۳۱	المفاضلة بين الخوف والمحبة
۱۳۷	أنواع الخوف
١٤١	مراتب الخوف
731	بواعث الخوف
187	الطريق إلى تحقيق الخوف من الله
٥٢١	ثمرات الخوف

لصفحة	الموضوع
۲٠٧	الحادي عشر: الصَّبرُ
۲٠۸	الحادي عشر: الصَّبرُّ نوطئة
۲۱.	الصبر وحقيقته
317	اسماء الصبر
710	الفروقات في باب الصبر
۲۲.	منزلة الصبر
777	فضل الصبر
177	المفاضلات في باب الصبر
727	الصبر في الكتاب والسُّنَّة
7 2 7	حكم الصبر
7 2 9	شروط الصبر
701	مجالات الصبر
704	إنما الصبر عند الصدمة الأولى
408	الصبر لا يكفي وحده
700	رمراتب الصبر
۲٦٠	ر . أنواع الصبر
777	رى مراتب الصير
۲۷۰	ر . أقسام الناس في الصبر
777	مراتب الناس حال المصيبة
4 Y Y E	ر . ما ينافي الصبر وما لا ينافيه
7.4.4	الطريق إلى تحقيق الصبر
۳۰۹	وقائع من الفرج
۳۲.	عقبات في طريق الصبر
۲۲۱	ثمرات الصبر
۳۳.	من أخبار أهل الصبر
۲ ۳۷	الثاني عشر : الدُّضَا
۲۳۸	توطئة
۴۳۹	معنى الرُّضا وحقيقته

الصفحة	الموضوع
۳٤١	الفروقات في باب الرضا
337	المفاضلة بين الرضا والصبر والشكر والزهد
780	حكم الرضا
۳0.	الفرقُ بين أفعال الربِّ سُبْحَانَه ومفعولاته
201	الرَّضَا بالمعاصي
404	الرضا بالقضاء الديني الشرعي
700	مزلة الرُّضَا
70 V	الرُّضا في الكتاب والسُّنَّة
١٢٣	أنواع الرضا
777	علامات الرضا
357	- مقتضيات الرضا ولوازمه
۲۲۳	الطريق إلى تحقيق الرُّضا
۳۷۳	ثمرات الرُّضَا
۳۸۳	ما لا ينافى الرّضا وما ينافيه
٣٩.	من أخبار أهل السخط
۳۹۳	من أخبار أهل الرضا
499	الثالث عشر؛ الشكر
٤٠٠	توطئة
٤٠١	موت معنى الشكر وحقيقته
٤٠٧	على الشكر والحمد
٤١٠	المُلازمة بين الشكر والصبر
113	المُفَاضَلَة بين الشكر والصبر والرضا
213	حكم الشكر
٤١٤	منزلة الشكر
۲۱3	الشُّكر في الكتاب والسُّنَّة
٤١٩	ر ي . و درجات الشكر
273	ر. الطريق إلى تحقيق الشكر
	Call at a

لصفح	الموضوع
49	أسباب الغفلة عن النَّعَم
23	من مظاهر الشكر وصوره
£٧	من أخبار أهل الشكر
٤٩	الرابع عشر: الغَيْـرة
0.	توطئة
01	معنى الغَيْرة وحقيقتها
٥٢	الفرق بين الغَيْرة من الشيء والغَيْرة عليه وله
٥٣	منزلة الغَيْرة
0 8	الغَيْرة المذمومة والممدوحة
10	أنواع الغَيْرة
٠٢.	أسباب ضَعْف الغَيْرَة وزوالها
10	الطريق إلى تحقيق الغيرة
17	آثار الغَيْرة
۲V	من أخبار أهل الغيرة
٥٧٤	الخامس عشر: الحَيّاء
٤٧٦	توطئة
EVV	معنى الحياء وحقيقته
EVA	على العياء والخَبَل
٨٠	مَنْزِلة الحياء
6.40	الحياء في الكتاب والسُّنَّة
EAV	هل الحياء غَرِيزَة أو شيء مكتسب؟
٤٨٩	المُفَاضَلة بين الحياء والخَوف
٤٩٠	أنواع الحياء
198	الطريق إلى تَحْقِيق الحياء
E 9 A	الأمور التي تنافي الحياء
• •	من مظاهر الحياء
	1 11 -1-1 . 11-1

الصفحا	الموضوع
7 • •	ثمرات الحياء
7.0	من أخبار أهل الحياء
٧٠٠	السادس عشر: التَّوْبَة
۸۰۰	توطئة
٠.٩	معنى التوبة وحقيقتها
110	إطلاقاتُ أخرى للتوبة في الكتاب والسُّنَّة
٥١٥	الفروقات في باب التوبة
170	التوبة لا تكون إلا لله وحده
77	- حكم التوبة
370	منزلة التوية
77	ر. ذِكْرُ بعض المُفَاضَلات في باب التوبة
۱۳۰	حاجتنا إلى التوبة
370	الحكمةُ من تقدير الذنوب
۸۳۵	مَبدأ التوبة ومُنْتَهَاها
79	توبةُ العبدِ واقعةُ بينَ توبتينِ
٠ غ د	وقت التوبة
730	ر. التوبة في الكتاب والسُّنَّة
0 3 0	علامات صِدْق التوبةعلامات صِدْق التوبة
730	شروط التوية
78.0	رق مِنْ آداب التوبةِ ومكمّلاتِها
٥٨٥	مراتب المُشِين
٧٨٥	ر . حييا مراتب التوبة
۸۸	ر .
90	الطريق إلى تحقيق التوبة
1.1	عقبات في طريق التوبة
١٠٨	ج - ي رين ري ثمرات التوبة
110	الران دفع المقدية

موضوع الم	الصفحا
بال العبد ومنزلته بعد التوبة	717
محاذير في باب التوبة	719
ن أخبار أهل التوبة	
ة قائمة المصادر والمراجع	
؛ فهرس الموضوعات	

